

ત્યાગવૈરાગ્યપ્રેમાઘ્વેઃ શ્રીચૈતન્યમહાપ્રભોઃ ।

મક્તાનન્દકરી ભૂયાત્ ચૈતન્યચરિતાવલી ॥

ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના સાગરસ્પર્શ શ્રીચૈતન્ય મહા-
પ્રભુનું આ ચરિત્ર લોકોને આનંદકારી થાઓ.

અમદાવાદ “સરસ્વતી સાહિત્ય મુદ્રણાલય”માં

, લિશુ-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત.

મહાપ્રભુનું નિવેદન

“શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ” ના ૧ થી ૩ ખંડો આ અગાઉ વિવિધ
અંશમાં દ્વારા જે પુસ્તકોમાં અપાઇ ચૂક્યા છે. તે પછીના ખંડ
૪-૫ આ અંશમાં આપ્યા છે. અને એ રીતે મહાપ્રભુનું આખું
ચરિત્ર આ પાંચ ખંડોમાં પૂર્ણ થાય છે.

આ અગાઉ પ્રકટ થયેલા ખંડ ૧ થી ૩ માં મહાપ્રભુના
જન્મકાળથી લઇને તેમની બાળલીલાઓ તેમજ કુમાર અને કિશોર-
વયની છવનકથા અપાઇ છે. ઉપરાંત સંન્યાસપ્રવૃત્તિ અને તે પછી
અનેક ભક્તો સાથેના પ્રસંગોનાં વર્ણનો આવે છે. અને આ ખંડ
૪-૫ માં, તેમના અંતિમ છવનના પ્રસંગો તેમજ લીલાવિસ્તાર
વગેરે વર્ણવાયું છે. મહાપ્રભુના લીલાવિસ્તારનો પ્રસંગ હરકોઇ વાચકને
કરુણાજળમાં ડૂબાવી દે છે અને આવી મહાન વિશ્વતિના અદ્ભુત
થવાથી—ભક્તિરસનો જે અખંડ ઝરો વહેતો તેના હ્રદય થવાથી,
વાચકના નેત્રોમાંથી અશ્રુબિંદુઓ ટપકાવે છે. અસ્તુ.

આખા ચરિત્રના જુદાજુદા દરેક ખંડમાં લેખકે માર્ગદર્શક એવું
પૂર્વકથન આપ્યું છે તે સાચેજ, આ ચરિત્રને સમજવા માટેની કુચી
જેવું છે. વળી લેખકે, પાચમા ખંડના છેવટે, પોતે આ ભક્તિમધુ
કમા કમાથી લાવી એકત્ર કર્યું છે તેની સવિસ્તર યાદી આપી છે તે
વાચતા તેઓશ્રીના અત્યંત પરિશ્રમ માટે સહેજે મસ્તક નમી પડે છે.

આવું વિરલ ચરિત્ર લેખક પાસેથી પ્રાપ્ત કરી શકવા માટે
વાચકવર્ગ તેમનો ચિરકાળ ઝલૂં રહેશે; અને સાથે સાથે ગીતા પ્રેસ-
ગોરખપુરના સંચાલકોનું ઋણ પણ તેટલુંજ છે. કારણ કે બહુચારીજી
જેવા મધુપે અનેક રથજેથી લાવી એકત્ર કરેલું આ મધ, જે માત્ર
તેઓની પાસેજ રહ્યું હોત તો તો તેઓ એકલાજ તેના ભોક્તા
બનત; પરંતુ તેમની પાસેથી મેળવી સર્વજનહિતાર્થે જનતા સમક્ષ
રજી કરનાર એ સંસ્થાના સંચાલકોજ છે. અહીં ફરીવાર એ લેખક-
પ્રકાશક સન્નિવેશનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

આ પુસ્તકમાના નવ ચિત્રો પણ, આગલા બે અંશોની જેમ
ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર દ્વારા ખોલો તૈયાર કરાવાઇ અહીં સંસ્થાના
મુદ્રણાલયમાં છાપી મથરયાને અપાયા છે.

આશા છે વાચકવર્ગ મહાપ્રભુનું આખું ચરિત્ર વાંચી તેમાંના
ભક્તિરસામૃતનું પાન કરી કૃત્યકૃત્યતા અનુભવશે અને શ્રીપ્રભુચરણોની
પ્રાપ્તિ અર્થે વધુ પ્રયત્નશીલ થશે એ ભાવનાપૂર્વક તત્સત્
ધનનેરશ-સં. ૧૯૬૨

વિશ્વ-અખંડાનંદ

શુદ્ધિપંચ

પૃષ્ઠ , પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫ ૨૬	મોટા	મોટા -
૧૩ ૧૧	પહે ચી	પહોચી
૫૩ ૨૧	(કંકુ અને	(ધોળા અને
૫૩ ૨૨	ગરમના)	કાળા)ના
૫૩ ૨૨	દર્શનની	દર્શનથી
૬૫ ૧૫	હલાવીને હલાવી	હલાવી હલાવીને
૭૨ ૧૯-૨૦	બ્રહ્મવનની	બ્ર દાવનની
૧૨૦ ૩	ઘ્રણપટવત્	ઘ્રણપટવત્
૧૩૯ ૧૧	મળંગનાઓની	મળંગનાઓની
૧૪૪ ૬	શુ પા	શુશ્રૂપા
૧૫૪ ૩૦	પુદ્ગલે	પુદ્ગલે
૧૫૫ ૨૨	પરમાથનો	પરમાથનો
૧૫૬ ૮	ભાક્ત	ભક્તિ
૧૫૭ ૫	વિનતિ	વિનંતિ
૧૬૪ ૭	આપ્રકાશાનંદશ	આપ્રકાશાનંદશ
૧૬૯ ૪	દેવસ્તપ્રેષ	દેવસ્તપ્રેષ
૧૬૯ ૫	શ્રી ચિત્-ચયન્દ્રોદય	શ્રી ચિત્-ચયન્દ્રોદય
૧૬૯ ૧૯	ઉખડાવી	ઉખડાવી
૨૦૫ ૪	દિવસો	દિવસોમા
૨૬૨ ૧૮	પરવા કરે ?	પરવા ન કરે ?
૨૦૩ ૨૩	રકંભાથી	રકંભાથી
૩૦૭ ૪	ધમાધૂમપૂર્વક	ધામધૂમપૂર્વક
૩૧૩ ૧૭	ભગવાનમા	ભગવાનમા
૩૪૩ ૪	સંસર્ગદોષરહિત	સંસર્ગદોષરહિતા
૩૫૦ ૨૮	વર્ણિતે	વર્ણિતે
૩૮૫ ૩	ગોસ્વામી	ગોસ્વામીને
૩૮૭ ૧૭	દારિ-સોક	દરિ-સોક
૪૦૧ ૭	પોતાના	પોતાના
૪૦૨ ૨૮	મોગલીની	મોગલીનો
૪૦૭ ૨૧	રામાનંદ	રામાનંદ
૪૧૦ ૨	પાસે,	પાસે,
૪૧૫ ૩	હે	હે

વિષય	પૃષ્ઠાંક
નિંદા કરનારનું પણ સન્માન ...	૨૮૯
મહાત્મા હરિદાસનો પરલોકવાસ ...	૨૯૯
ભક્ત કાલીદાસ પર પ્રભુની કૃપા ...	૩૧૦
જગદાનંદજી સાથે પ્રેમકલહ ...	૩૧૬
જગદાનંદજીની એકનિષ્ઠા ...	૩૨૫
શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટને પ્રભુની આરાધના ...	૩૩૭
ગંધીરા મંદિરમાં શ્રીગૌરાગ ...	૩૪૪
પ્રેમદશાઓનો ટૂંક પરિચય ...	૩૫૪
મહાપ્રભુનો દિવ્યોન્માદ ...	૩૭૬
ગોવર્ધનના ભ્રમથી ચટકગિરિ તરફ ગમન ...	૩૮૨
શ્રીકૃષ્ણની શોધખોળ ...	૩૮૬
ઉન્માદાવસ્થાની અદ્ભુત આકૃતિ ...	૩૯૩
દિવ્ય ઉન્માદ ...	૪૦૧
શરહની રાતે દિવ્ય ગંધ ...	૪૦૬
શ્રીઅદ્વૈતાચાર્યના ગૂઢ પ્રજ્ઞ ...	૪૧૧
સમુદ્રમાં પડવું અને શ્વેતદશા ...	૪૧૬
મહાપ્રભુનો લીલાવિસ્તાર ...	૪૨૩
શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી ...	૪૩૩
શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યજી ...	૪૪૬
હાકુર નરોત્તમદાસજી ...	૪૫૭
વૃંદાવનમાં વસેલા મહાપ્રભુના ૭ ગોસ્વામીઓ ...	૪૬૨
શ્રીચૈતન્ય-શિક્ષાપૃષ્ઠ ...	૪૭૮
મૂળ ભેષકનું આભારદર્શન ...	૪૮૯
શ્રીચૈતન્યચરિત્ર સંબંધી ગ્રંથો ...	૪૮૬

ચિત્રોની અનુક્રમણિકા

૧-અનંત પ્રમાણુષ ...	૧
૨-પ્રભુએ વિષ્ણુપ્રિયાને પોતાની પાકુકાઓ આપી ...	૨૫
૩-પદ્મજોને પ્રેમદાન ...	૬૯
૪-સંન્યાસી મંડળમાં મહાપ્રભુ ...	૧૪૯
૫-પ્રકાશાનંદજી પ્રભુને ચરણે પડ્યા ...	૨૨૫
૬-ભક્ત રઘુનાથદાસ અને ચૈતન્યદેવ ...	૨૨૯
૭-શ્રી હરિદાસજીનું સમાધિમંદિર ...	૩૦૯
૮-શ્રી ચૈતન્ય અષાઢ સાગરમાં ફરી પડ્યા ...	૪૧૭
૯-પ્રભુ શ્રીજગન્નાથજીની મૂર્તિને લેટી પડ્યા ...	૪૩૧

श्रीचैतन्य महाप्रभु

~ चतुर्थ खंड ~

કુળ્ણ કુળ્ણેતિ ભાષન્તં સુસ્વરં સુમનોહરમ્ ।

યતિવેશધરં સૌમ્યં શ્રીચૈતન્યં નમામ્યહમ્ ॥

મુખે કૃષ્ણ-કૃષ્ણનો હિચ્ચાર કરતા સુસ્વરવાળા અને અત્યંત
અનોદર એવા યતિવેશધારી અને સૌમ્યતાની મૂર્તિસમા
શ્રીચૈતન્યદેવને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો ।

॥ મી રમિ ॥

સમર્પણ

દેવદેવ જગન્નાથ ગોવિન્દ પુરુષોત્તમ ।

નારાયણ હૃપીકેશ પુણ્યશ્લોકાચ્યુતાવ્યય ॥

વહાલા ! તમે શું કરવા ઇચ્છો છો ? તમારી માથા તમેજ લાણો. જ્યાં હું સમાસિ કરવા ઇચ્છું છું, ત્યાં તમે અસમાસિ કરી દો છો. અને જ્યાં અસમાસિ ઇચ્છું છું ત્યાં તમારા કાર્યની સમાસિ થઈ જાય છે. તો પછી મુજ મૂઢ-મતિનું ઇચ્છવુંજ નકાસું છે. વહાલા ! મારા આ અંચળ મનને એવું બનાવી દો કે હું કંઈ ઇચ્છુંજ નહિ. તમારા પ્રેમમાંજ મસ્ત રહું. તમારી ઇચ્છાનેજ અનુસરું. કેમ ઠીક છે ને, નાથ ! કેમ મારા મનને એવું બનાવી દેશો ? શું મારી ' પોતાની ઇચ્છા ' ને મિટાવી દેશો ? તમારી ઇચ્છા અમોઘ છે, તે સહેજ પણ ઘટી શકતી નથી, તેમજ તલ-ભાર વધી પણ શકતી નથી. હ્યો, આ તમારી ઇચ્છા પૂરી થઈ. તમારી વસ્તુ સંભાળો.

વેશાખી પૂર્ણિમાની સંધ્યા }
સંવત ૧૯૮૯ }

તમારોજ—
' પ્રભુ '

૭ પૂર્વકથન ૭

નમસ્તે સર્વભાવાય બ્રહ્મણેઽનન્તશક્તયે ।

કૃણાય વાસુદેવાય યોગાનાં પતયે નમઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૦-૬૪-૨૯)

અર્થાત્ સર્વભાવે લગવાનને નમસ્કાર છે, બ્રહ્મને નમસ્કાર છે, અનંત શક્તિને નમસ્કાર છે, શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર છે, વાસુદેવને નમસ્કાર છે અને યોગીઓના અધીશ્વરને નમસ્કાર છે.

એ કાળા કૃષ્ણની લીલાને કોણ બાણી શકે છે । જે મનુષ્યમાં જેટલું વધારે અજ્ઞાન હશે, તે તેટલોજ વધારે આગળનો કાર્મકમ ઘડશે. કોણ બાણે મનુષ્ય હમેશાં કેટકેટલી વાતો વિચાર્યા કરે છે. પરંતુ “રામે જે પ્રમાણે રચી રાખ્યું હોય છે, તેજ પ્રમાણે થાય છે.” રામના રચેલામાં કોઈ ફેરફાર કરી શકતું નથી. કેમકે સત્યસંકલ્પ તો રામજ છે, અલ્પજ પ્રાણીનો સંકલ્પ તો ક્ષણિક અને અસ્થિર હોય છે.

પહેલા જે ભાગોમાં આ ચરિત્ર સમાપ્ત કરવાનો વિચાર હતો. પછી વિચાર્યું કે ચાર ભાગોમાં ઠીક પડશે, પહેલામાં જન્મથી સંપીર્તન શરૂ કરતા મુધી, ધીલમાં સંન્યાસ માટે ગૃહત્યાગ મુધી, ત્રીજામાં વૃંદાવન જતા મુધી અને ચોથા ભાગમાં પુરીની સ્કુટ ઘટનાઓ અને ગલીરા-લીલાઓ લખીને આ સમાપ્ત કરીશ. પરંતુ “મારે ખૂબ કંઈ હતું, મેં વિધિને ખૂબ કંઈ જુડવું હતું.” ત્યજી ખંડ લખ્યા પછી ચોથો ખંડ કંઈક મોટો થઈ ગયો, તેમ છતાં મહાપ્રભુની ગંભીરા-લીલાઓ, છ ગોસ્વામીઓનાં વૃત્તાંત વગેરે ઘણાજ આવશ્યક પ્રમંગો રહીજ ગયા. તેથી

ચાર ખંડોમાં સમાપ્ત નહિ થતાં આ ગ્રંથ પાંચ ખંડોમાં સમાપ્ત થયો. અને આજે ચોથો-પાંચમો ખત્તેજ ખંડો સમાપ્ત થઈ ગયા છે. હવે ભવિષ્યમાં શું કરાવશે તેની ખબર નથી. અસ્તુ. વાચકોને તેની સાથે શો સંબંધ? તેઓ આ શરીરવડે કંઈક કરાવવા ઇચ્છે તો કરાવે. પરંતુ વાચક તો પ્રેમથી શ્રીચૈતન્યચરિત્રનુંજ અધ્યયન કરે. તેથી હવે આગળ વધારે વાત નહિ લંબાવતાં વાચકોને સવિનય પ્રાર્થના છે કે, તેઓ ખૂબ મન દઈને શાંત અને અનન્ય હૃદયે તથા એકાગ્ર ચિત્તે મહાપ્રભુના વૃંદાવનગમનનો વૃત્તાન્ત આગલા અધ્યાયોમાં વાંચવાનો શરૂ કરી દે.

શ્રી હરિ બાબાનો બાધ
ગંવા (બદામ)
વૈશાખી પૂર્ણિમાનો પ્રાતઃકાળ
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬

}

ભક્તચરણદાસાનુદાસ
-પ્રભુદાસ બ્રહ્મચારી

॥ श्री हरि. ॥

ॐ मंगलाचरण ॐ

वंशीविभूषितकराभवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

ગમે તો જાણી ન શકું, તો એ જીજ્ઞ વાત છે; પરં-
તુ વાંસની છિદ્રોવાળી પોલી મુરલી, આકાશ સમાન નીલો
વાદળી રંગ, અળકતું કિનારીદાર પીણું પીતાંબર, અરુણ-
શતા રંગના પાતળા અને ક્રેમળ એવા ખ્યારા ખ્યારા હોઠ,
મંદ મંદ હાસ્યભયું મનોહર મુખ અને કુટીલ કટાક્ષોવાળાં
ક્રમળસમાન મોટાં મોટાં સુંદર નેત્ર, એ સિવાય જાણવા-
યોગ્ય કોઈ જીજ્ઞ વસ્તુજ નથી. તેથી જાણતાં કે અજાણતાં
હું એ જાધાને ફરી ફરીને પ્રણામ કરું છું.

શ્રીમંત શ્રીમાળી-૨

અ ન ન. જી. સમ-અમદાવાદ.

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

ચતુર્થ સ્કંડ-સચિત્ર

પ્રભુ વૃંદાવન જકાર્થી ભક્તોનો ધિરહ

સજનસજ્જો માભૂદ્ यदि सज्जो माऽस्तु तत्पुनः स्नेहः ।
स्नेहो यदि मा गिरहो यदि गिरहो माऽस्तु जीवितस्याशा ॥
(સુભાષિત રત્નભાગ્યગાર ૯૧-૨૦)

અર્થાત્ ઉત્તમ વાત તો એ છે કે, સજ્જનોનો સંગજ ન થાય. જો કદાચ સંગ થઈજ જાય, તો તેમની સાથે સ્નેહ ના થાય, દૈવયોગથી સ્નેહ પણ અંધાઈ જાય તો તેમનો વિયોગ ના થજો અને જો વિયોગ થાય તો પછી આ જીવનની આશા ન રહેજો-અર્થાત્ વહાલાના વિરહ કરતાં મરણ પામવું એજ સાર છે.

દક્ષિણની યાત્રા સમાપ્ત કર્યા પછી મહાપ્રભુને નીલા-મલમાં રહેતા રહેતા ચાર વર્ષ થઈ ગયા. વૃંદાવન જવાનો વિચાર તેઓ હર વર્ષે કરતા હતા, પરંતુ રથયાત્રા પછી ભક્તો કહેતા કે ચાતુર્માસમા યાત્રાનો નિયેધ છે. તેઓ કાર્તિક આવે ત્યારે દિવાળી કરીને જવાનું કહેતા. પછી

ઠંડી પડતી, ઠંડી સમાપ્ત થતાં કહેતા કે ખૂબ ગરમી છે, પશ્ચિમમાં તો ઘણી વધારે પડે છે, હવે હમણાં ન જવાય. આ પ્રમાણે આજકાલ કરતાં કરતાંજ ચાર વર્ષ વીતી ગયાં. મહાપ્રભુ રાય રામાનંદજી તથા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય વગેરે ભક્તોના પ્રેમપાશમાં એવા જકડાયેલા હતા કે તેઓ સ્વેચ્છાથી જવા સમર્થ હોવા છતાં પણ એ સજ્જનોની સંમતિ હીધા વિના જવા ઇચ્છતા નહોતા. ભક્તોએ જ્યારે જોયું કે, આ વખતે તેઓ વૃંદાવન જવાનો નિશ્ચય જ કરી બેઠેલા છે, એટલે તેમણે વિવશપણે પોતાની સંમતિ આપી દીધી. આ વખતે ગૌડીય ભક્તો રથયાત્રા કરીનેજ પાછા આવ્યા ગયા હતા. હમેશની પેઠે તેમણે ચાતુર્માસ પુરીમાં કર્યા નહોતા. પ્રભુએ તેમને કહી દીધું હતું કે, તમે જાઓ, હું પાછળથી આવીશ અને એજ આનંદમાં ભક્તો પ્રસન્નતા-પૂર્વક આવ્યા ગયા હતા.

વર્ષાનો સમય પૂરેા થઈ ગયો. આસો માસ આવી પહોંચ્યો. વિજયાદશમીને દિવસે મહાપ્રભુએ ગૌડ થઈને વૃંદાવન જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રાતઃકાળે ઉઠીને તેઓ નિત્યકર્મથી નિવૃત્ત થયા. સમુદ્રસ્નાન કરીને તેઓ આવ્યા પણ નહોતા, ત્યાં તો ભક્તોની ભીડ થવા લાગી. ધીરે ધીરે ણધા મુખ્ય મુખ્ય ભક્તો મહાપ્રભુના સ્થાને એકઠા થયા. મહાપ્રભુ ભક્તોને સાથે લઈને શ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન માટે આવ્યા. મંદિરમાં જઈને તેમણે ભગવાન પાસે આજ્ઞા માગી. તેજ સમયે પૂજારીએ માળા અને પ્રસાદ લાવીને તેમને આપ્યાં. ભગવાનની પ્રસાદી માળા અને મહાપ્રસાદાન્ન પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ઘણા સંતુષ્ટ થયા અને તેનેજ ભગવાનની આજ્ઞા માનીને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા તેઓ કટક તરફ ચાલવા લાગ્યા. તેમની પાછળ પાછળ સેંકડો ગૌડદેશીય તથા ઉડિયા ભક્તો આંધુ પહાવતા ચાલતા હતા. મહાપ્રભુ તેમને વારંવાર પાછા ફરવા માટે કહેતા હતા, તેમને આગ્રહ કરતા અને ચાલતા ચાલતા

ઉભા રહી જતા હતા અને બધાને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરતા કરતા કહેતા:-“ જસ, હવે બહુ થયું. હવે આપ આપને ઘેર જાઓ. પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા હશે, તો હું તરતજ પાછો ફરીને આપનાં દર્શન કરીશ.” આ પ્રકારે પ્રભુ વિવિધ પ્રકારે તેમને સમજાવતા, પરંતુ કોઈ પાછું ફરતું જ નહોતું. પાછા ફરવાનું તો જાણુએ રહ્યું, પાછળ જોવામાં પણ ભક્તોનું હૃદય ફાટી જતું હતું. તેઓ પ્રભુના વિયોગના દુઃખનું સ્મરણ થતાં જ મોટેથી રોદન કરવા લાગતા. આ પ્રકારે ભક્તોને આગ્રહ કરતા કરતા જ તેઓ ભવાનીપુર આવી પહોંચ્યા. મહાપ્રભુએ હવે વધારે આગળ ચાલવું ઉચિત ન માન્યું, તેથી ત્યાં જ રાત્રિનિવાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં જ પાલખીમાં બેસીને રાય રામાનંદજી પણ પ્રભુની સેવામાં આવી પહોંચ્યા. તેમના નાના ભાઈ વાણીનાથજી પણ ભગવાનનો ઘણો ઘણો પ્રસાદ કેટલાએ માણ્યો. પાસે ઉપડાવી ભવાનીપુર આવીને હાજર થયા. મહાપ્રભુએ પોતાના હાથ વડે જગન્નાથજીનો મહાપ્રસાદ બધા ભક્તોને આગ્રહપૂર્વક બહુ જ ખવડાવ્યો અને પોતે પણ ભક્તોની પ્રસન્નતા ખાતર તેમની સાથે જ પ્રસાદ જમ્યા. આખી રાત બધાએ ત્યાં જ વિશ્રામ કર્યો.

મહાપ્રભુના અત્યંત આગ્રહથી ઘોડાકે ભક્તો તો પુરી પાછા ફર્યા; પરંતુ તેઓમાંના ઘણા તો પ્રભુની સાથે જ જામ્રાટે તૈયાર થયા હતા. તેઓમાં મુકુંદ, જોવિંદ દસ, ગદાધર, દામોદર પંડિત, વક્રેશ્વર, સ્વરૂપ જોસ્વામી, જોવિંદ, ચન્દનેશ્વર, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય તથા રામાનંદ રાય વગેરે મુખ્ય હતા. મહાપ્રભુ એ બધાની સાથે ભુવનેશ્વર આવ્યા અને ત્યાંથી દર્શન કરીને કટક પહોંચ્યા. ત્યાં બધાએ જોપાળ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં અને બધા મળીને સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. એ સમયે સ્વપ્નેશ્વર નામના એક બ્રાહ્મણે તેમને નિમંત્રણ આપ્યું. મહાપ્રભુ તેનું નિમંત્રણ સ્વીકારીને તેને ત્યાં શિક્ષા કરવા ગયા. બાકીના બધા

ભક્તોને રાય રામાનંદજીએ લોજન કરાવ્યું. મહાપ્રભુએ એક સુંદર બકુલના વૃક્ષ નીચે પોતાનું આસન કર્યું.

રાય રામાનંદજી તે સમયે કટકનરેશ મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજીની પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને તેમણે પ્રભુના શુભ આગમનના સમાચાર સંભળાવ્યા. આ સુખદ સમાચાર સાંભળતાંજ મહારાજના હૃદયનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેઓ અસ્તવ્યસ્ત ભાવથી પ્રેમમાં લવલીન થઈને પ્રભુનાં દર્શન કરવા ગયા. તેમની પાછળ તેમના બધા મુખ્ય મુખ્ય રાજકારભારીઓ પણ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કરવા ગયા. મહારાજ ઘણા દીન વેવે આંખોમાં આંસુ વહાવતા ઘણાજ નમ્રતાપૂર્વક ખુલ્લે પગેજ પ્રભુ પાસે જતા હતા. તેમણે દ્વરથીજ પાલખી છોડી દીધી હતી અને પગે ચાલતાંજ પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. પાસે પહોંચતાંજ તેઓ આકુળવ્યાકુળ થઈને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પડી ગયા. મહારાજને પોતાનાં ચરણોમાં પડેલા ભેદને તેઓ જલદીથી ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને ભેરથી આલિંગન કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુનું પ્રેમાળ આલિંગન પામીને મહારાજ પોતાનું ભાન બૂલી ગયા. પ્રભુનાં નેત્રોમાંથી નિરંતર પ્રેમાશ્રુ નીકળતાં હતાં. તે અશ્રુથી મહાભાગ્યશાળી મહારાજનાં બધાં વસ્ત્ર ભીંજતાં હતાં. વશોનું પણ એ સદ્ભાગ્ય હતું ! ઘણી વાર સુધી આ કરુણ દૃશ્ય જોમનું તેમજ રહ્યું. પછી મહાપ્રભુએ મહારાજને પ્રેમપૂર્વક પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને તેમના શરીર, રાજ્ય તથા કુટુંબ-પરિવારના કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા. ઘણી વાર સુધી મહારાજ તેમની પાસે બેસી રહ્યા.

મહારાજે પ્રણામ કરી લીધા પછી અનુક્રમે બધા મોટા મોટા રાજ્યાધિકારીઓએ ચૈતન્યદેવનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યો અને પ્રભુકૃપાની યાચના કરી. મહાપ્રભુએ તે બધા ઉપર કૃપા કરી અને તેઓ બધાની સાથે પ્રેમપૂર્વક કંઈ ને કંઈ વાતો કરતાજ રહ્યા.

મહારાજે પ્રભુની યાત્રાના માર્ગમાં જધેજ તેમના ઉતરવાનો તથા નક્કી કરેલે સમયે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ પહોંચાડવાનો પ્રબંધ કરી દીધો. ઘણા માણસો પહેલેથીજ તૈયારીઓ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા કે જ્યાં જ્યાં તેમને રોકાવાનું હોય, ત્યાં ત્યાં રહેવાનું સ્થળ તથા ભોજનાદિનો જથ્થો સુવ્યવસ્થિત પ્રબંધ થઈ શકે. મહા-પ્રભુને પહોંચાડવાને માટે તેમણે પોતાના હરિચંદનેશ્વર અને મંગરાજ નામના જે રાજમંત્રીઓને રાજ્યની હદપાર કરાવવાને માટે તેમની સાથે મોકલ્યા અને મહાપ્રભુની આજ્ઞા થતાં મહારાજ પોતાની રાજધાનીમાં પાછા ફર્યા.

ચાંદની રાત હતી, ઋતુ ઘણી સુશોભિત હતી, ન તો ગરમી હતી કે ન તો ઠંડી. મહાપ્રભુએ રાત્રે પણ યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. મહારાજની રાણીઓ પણ પ્રભુનાં દર્શનને માટે ઉત્સુકતા દર્શાવી રહી હતી, તેથી મહારાજે હાથીઓ ઉપર જરીદાર પડદા નંખાવીને તેમને રસ્તાની બન્ને બાજુએ ઉભા કરી દીધા કે જેથી તેઓ મહાપ્રભુનાં સારી રીતે દર્શન કરી શકે. મહાપ્રભુ પ્રેમમાં પાગલ થઈને મંદ મંદ ગતિથી આગળ ચાલવા લાગ્યા. તેમની પાછળ હાથી, ઘોડા તથા ઘણા લોકોનું ટોળું ચાલ્યું. આ પ્રકારે બધા ભક્તો સાથે પ્રભુ ચિત્રોત્પલા નદીને કિનારે આવ્યા. ત્યાં મહારાજ તરફથી નૌકા પહે-લેથીજ તૈયાર હતી. મહાપ્રભુએ ભક્તો સાથે ચિત્રોત્પલા નદી પાર કરી અને ચતુર્દ્વારમાં આવીને બધાએ રાત્રિ ગાળી. જ્યાંથી પ્રભુએ ચિત્રોત્પલા પાર કરી હતી, ત્યાં મહારાજે તેમના સ્મરણમાં એક ઘણું મોટું સ્મૃતિસ્તંભ બનાવરાવ્યો અને તે ઘાટને તીર્થંકૃષ્ઠ માનીને સ્નાન કરવા આવવા લાગ્યા.

ગદાધર પડિતનું નામ તો વાચક જાણતાજ હશે. તેઓ મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી ક્ષેત્ર-સંન્યાસ લઈને પુરીની પાસે ગોપીનાથજીના મંદિરમાં તેમની સેવા કરતા કરતા

રહેતા હતા. કોઈ તીર્થમાં ઘરબાર છોડીને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક રહેવું તેને ક્ષેત્રસંન્યાસ કહે છે. ત્યાં રહીને ભગવત્પ્રીત્યર્થે જ બધાં કાર્ય કરવામાં આવે, એવા સંકલ્પથી પુરુષોત્તમક્ષેત્રમાં ગદાધરજી નિવાસ કરતા હતા. જ્યારે મહાપ્રભુ ગોડ દેશમાં જવા લાગ્યા, ત્યારે તો તેમને પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રમાં રહેવું-અસહ્ય થઈ પડ્યું અને તેઓ સર્વ કંઈ છોડીને તેમની સાથે ચાલી નીકળ્યા. મહાપ્રભુના ચરણોમાં તેમને દૃઢ અનુરાગ હતો, તેઓ મહાપ્રભુનો પરિત્યાગ કરીને ક્ષણ વાર પણ બીજી જગ્યાએ રહેવા ઇચ્છતા નહોતા. મહાપ્રભુએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા, પરંતુ તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે પાછા ફરવાને તૈયાર થયા નહિ. જ્યારે મહાપ્રભુએ ઘણાજ આગ્રહ કર્યો ત્યારે પ્રેમજન્ય રોપના સ્વરમાં તેમણે કહ્યું:—“આપ મને વિવશ કેમ કરી રહ્યા છો? જાઓ, હું આપની સાથે નહિ આવું, હું તો નવદ્વીપમાં શયી માતાનાં દર્શન કરવાને જાઉં છું. આપ મારા રસ્તાને રોકી તો નહિ લોને? જસ, એટલું જ કે હું આપની સાથે નહિ આવું.” આટલું કહીને તેઓ તેમનાથી જુદા જુદાજ ચાલીને કટક થઈને ત્યાં આવીને મળી ગયા. મહાપ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક સમજાવતાં કહ્યું:—“જુઓ, તમે હઠ કરો છો અને પોતાની વાત આગળ કોઈની વાત માનતા નથી એ સારી વાત નથી. તમે વિચારો તો ખરા કે, તમારા ગોડ જવાથી બે મહાન પાપ થશે; એક તો ગોપીનાથ ભગવાનની પૂજા રહી જશે, અને બીજું તમારી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થશે. તેથી તમે નીલાચલજ પાછા જાઓ, હું તરત જ પાછો ફરીશ.”

પ્રેમનાં આંસુ વહાવતાં વહાવતાં ગદાધર પડિતે કહ્યું કે “પ્રભો! આપને ખાતર હું સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી શકું છું. આપની આગળ પ્રતિજ્ઞા કેવી? પ્રતિજ્ઞા તો આપનેજ માટે કરી હતી, અને જ્યાં આપ છો ત્યાં નીલાચલ છે, એટલે હું નીલાચલથી કદી પણ અજગો થઈ શકીશ નહિ.”

મહાપ્રભુએ કહ્યું:—“જાપલા, તમારું જગડશે નહિ. જાધું પાપ મારેજ માથે ચઢશે. જો તમે મને પાપી જનાવવા ઇચ્છતા હો તો ભલે મારી સાથે ચાલો, નહિ તો પુરી પાછા ફરો.”

ગળગળા થઈને ગદાધર ગોસ્વામીએ કહ્યું: “પ્રભો ! જાધાં પાપ મારે મસ્તકે છે. હું જાધાં પાપો સહન કરી લઈશ, પરંતુ આપનો વિયોગ સહન કરી શકીશ નહિ.”

એટલે મહાપ્રભુએ કઠોરતાપૂર્વક કહ્યું:—“ગદાધર ! તમે મને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છતા હો તો હમણાં પુરી પાછા જાઓ. તમારા સાથે આવવાથી મને ધણુંજ દુઃખ થશે. જો તમે મારું કંઈ પણ માન રાખતા હો તો તમને હું મારા સોગન હઈને કહું છું કે, તમે પુરી પાછા ફરો.” આ પ્રમાણે કહીને પ્રભુએ તેમને ગાઢ આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું આલિંગન પામતાંજ ગદાધર પડિત મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. હવે આગળ કહેવાની કેાઈ વાતજ રહી નહિ. તે સમયે સુયોગ જોઈને પ્રભુએ પાસે ઉભેલા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને જોઈને તેમને કહ્યું:—“ભટ્ટાચાર્ય મહોદય ! આમને આપની સાથેજ પુરી લઈ જાજો.”

ભટ્ટાચાર્ય અવાક થઈ ગયા. તેમને કંઈ કહેવાનો પ્રસંગજ મળ્યો નહિ. તેમણે દુઃખી ચિત્તે ચૈતન્યદેવતાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. તેઓ તેમને પ્રેમપૂર્વક લેટીને આગળ ચાલી નીકળ્યા અને ભટ્ટાચાર્ય ઉભા ઉભા તેમના તરફ જોતા જોતા રડતાજ રહ્યા.

હવે મહાપ્રભુની સાથે પરમાનંદ પુરી, સ્વરૂપ ગોસ્વામી, જગદાનંદ, સુકુંદ, ગોવિંદ, કાશીશ્વર, હરિદાસ વગેરે જાધા લક્ષ્મી ગૌડ જવાની ઇચ્છાથી ચાલ્યા. યાજપુરમાં પહોંચીને પ્રભુએ એ જાતે રાજમંત્રીઓને પણ કહી કથીને પાછા મોકલી દીધા. તે દિવસે મહાપ્રભુ આખી રાત રામાનંદજી સાથે કૃષ્ણકથાકીર્તન કરતા રહ્યા. રેસુના કિનારે

પહોંચીને રાય રામાનંદજીને પશુ ચૈતન્યદેવે પાછા ફરવાની આજ્ઞા આપી. તેઓ કુખી મને રડતા રડતાં પ્રભુની ચરણ-રજને મસ્તકે ચઢાવીને પાછા ફર્યા અને મહાપ્રભુ રેમુના પાર કરીને આગળ ચાલી નીકળ્યા.

મહાપ્રભુ જે કોઈ ગામમાં જતા, ત્યાં મહારાજ પ્રતાપરુદ્ર તરફથી તેમના સ્વાગતને માટે ઘણા માણસો આવતા તેઓ મહાપ્રભુનો ખૂબ સત્કાર કરતા. સ્થળે સ્થળે જગન્નાથજીના પ્રસાદનો પહેલેથીજ પ્રણય હતો. આ પ્રકારે રસ્તામાં કૃષ્ણકીર્તન કરતાકરતા અને પોતાનાં શુભ દર્શનોથી ગ્રામવાસીઓ તથા રાજ્યાધિકારીઓને કૃતાર્થ કરતા કરતા તેઓ ઓરિસ્સા રાજ્યની હદ સુધી જઈ પહોંચ્યા.

માતાનાં દર્શન

जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः ।

जनकः पञ्चमथैव जकाराः पञ्च दुर्लभाः ॥

(સુભાષિત રત્નભાગ્યાર ૧૬૩-૧૭૦)

અર્થાત્ જનની, જન્મભૂમિ, જાહ્નવી (ગંગા), જનાર્દન અને જનક (પિતા), એ પાંચ 'જ'કાર સંસારમાં દુર્લભ છે—અર્થાત્ ભાગ્યશાળીનેજ તેમનાં દર્શન થાય છે.

નીલાચલથી પ્રસ્થાન કરતી વખતે પ્રભુએ સાર્વભૌમ વગેરે ભક્તોને કહ્યું હતું કે:—“ જોડ દેશ થઈને વૃંદાવન જવાથી એક પંથ ને બે કાજ થશે—પ્રેમમયી માતાના દર્શન થશે. ભાગીરથીમાં સ્નાન કરી, ભક્તોને મળતો મળતો હું રસ્તામાં જન્મભૂમિનાં પણ દર્શન કરતો જઈશ. મહાપ્રભુ, જનાર્દન થઈ જવા છતાં પણ જનની (માતા) જન્મભૂમિ અને જાહ્નવીના પ્રેમને ભૂલ્યા નહોતા. તેમના વિશાળ હૃદયમાં એ ત્રણેને માટે ખાસ સ્થાન હતું. એ ત્રણેનાં દર્શનો માટે તેઓ વ્યગ્ર થઈ રહ્યા હતા. ઉડીસા પ્રાંતની છેલી હદે પહોંચતાંજ ત્રિતાપહારિણી ભગવતી ભાગીરથીનાં મનને પરમ પ્રસન્નતા આપનારાં શુભ દર્શન થયાં. આજે ઘણા સમય પછી જગદ્ગંધ સુરસરિ ભગવતી જાહ્નવીનાં દર્શનમાત્રથીજ તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા અને “ ગંગે ! ગંગે ! ” ઉચ્ચારતા ઓટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. તેઓ ગદ્ગદ્ કંઠે ગંગાજીની સ્તુતિ કરતા હતા. થોડી વાર પછી તેઓ ઊઠ્યા અને ભક્તોની સાથે તેમણે ગંગાજીના નિર્ભંજ શીતળ જળમાં સ્નાન તથા આશ્વમન

કથું, ઉડીસાના સરહદપ્રાંતના અધિકારીએ તેમના સ્વાગત-સત્કારનો પહેલેથીજ ખાસ પ્રબંધ કરી રાખ્યો હતો, તેમનાં દર્શનોથી અધિકારીઓ તથા બધા રાજા-કારભારી-ઓને પરમ પ્રસન્નતા થઈ. તેઓ તેમનાં ચરણોમાં પડીને રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને છાતી સરસા લગાવીને કૃપા દર્શાવતાં તેમનાં શરીરો ઉપર પોતાનો કોમળ હસ્ત ફેરવ્યો. પ્રભુનો સ્પર્શ પામતાંજ તેઓ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ‘હરિભોલ, હરિભોલ’ કહેતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રભુના આગમનના સમાચાર સાંભળી આસપાસનાં બધાં ગામોનાં સ્ત્રી-પુરુષો તથા બાળ-બચ્ચાં પ્રભુનાં દર્શનોની લાલસાથી ઘાટ ઉપર આવી આવીને એકઠાં થઈ ગયાં. તેઓ બધાં હાથ ઉંચા કરી કરીને નૃત્ય કરવા લાગ્યાં અને આકાશને ધૂળવી મૂકનાર હરિ-ધ્વનિથી દિશા-ઉપદિશા-ઓને ગુંજાવવા લાગ્યાં.

પેલે પાર ગોડ દેશની હદ હતી, ગોડ દેશની સરહદના સુસલમાન અમલદારે આ ભારે દોલાહલ સાંભળ્યો. આથી તેણે આતું મૂળકારણ બાણવાને માટે એક શુભચર-જાસૂસને મોકલ્યો. તે દિવસોમાં બન્ને રાજ્યોમાં બચકર તાણાતાણી ચાલતી હતી. અહીંથી ગોડ જવાના ત્રણ રસ્તા હતા. તે ત્રણે સુદને લીધે બંધ હતા. આપસમાં એક-બીજાને હમેશાં બચજ રહ્યા કરતો હતો. તે જાસૂસ હિંદુનો વેશ ધારણ કરીને પ્રભુની પાસે આવ્યો ! પ્રભુનાં દર્શન પામતાંજ તે પોતાની જાતનું જાન ભૂલી ગયો અને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ભેરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તેજ બેલાન અવસ્થામાં તે ચોતાના દવાગી પાસે પહોંચ્યો. પ્રાંતના અધિપતિએ તેને તેની પ્રસન્નતાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે ગદ્ગદ કંઠે અટકી અટકીને કહ્યું: “સરકાર ! શું કહું, જેમને હું હમણાં જોઈ આવ્યો છું, તેઓ તો જાણે સૌંદર્યના અવતારજ છે. તેમની સૂરત જોતાંજ હું શરીરનું જાન ભૂલી ગયો. તેમના સ્વરૂપમાં જાદુ છે, હાસ્યમાં માદકતા છે, અને વાણીમાં ઉન્માદકારી રસ છે. આપ તેમને એક વાર

જોઈ લ્યો એટલે બધી વાતો ભૂલી જશે અને તેમના વગર-
પૈસાના ગુલામ બની તેમનાં ચરણોમાં આજોટવા લાગશે.”

તે શુભચરના મુખેથી આવી વાત સાંભળીને અધિ-
કારીએ પોતાના એક ચરમ વિશ્વાસપાત્ર પ્રધાનને એરિ-
સ્સા પ્રાંતના અધિકારીની પાસે મોકલ્યો અને પ્રભુનાં દર્શન
કરવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરી. મંત્રી પણ પ્રભુના
વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના પ્રભાવથી બચવા પામ્યા નહિ. તેઓ
પણ તે અનુપમ રસાસવતું પાન કરીને મસ્ત થઈ ગયા
અને તેમણે પ્રેમભયાં વચનોમાં પોતાના સ્વામીના બખર
ઉડિયા-અધિકારીને કહી સંભળાવ્યા. ચવન અધિકારીની
આવી અભૂતપૂર્વ અભિલાષા સાંભળીને ઉડિયાધિકારી પ્રભુ-
ના ત્રિલોકપાવન પ્રેમની વારંવાર પ્રશંસા કરતો કરતો
કહેવા લાગ્યો:-“ મહાપ્રભુ કોઈ એક જણના તો નથી,
તેમના ઉપર તો પ્રાણીમાત્રનો સમાન અધિકાર છે. આપના
સ્વામી જે પ્રભુનાં દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે તો અમારું
સદ્સાધ્ય છે. તેઓ આવે અને જરૂર જરૂર આવે. અમા-
રાથી બનશે તેટલો તેમનો આદર-સત્કાર કરીશું, પરંતુ
તેઓ લશ્કર સાથે ના આવે, પોતાના પાંચ-દશ વિશ્વાસુ
સેવકોનીજ સાથે તેમનાં દર્શન માટે આવે.”

આ સમાચાર સાંભળતાંજ ચવન અધિકારી પોતાના
દશ-વીસ વિશ્વાસુ સેવકોની સાથે હિન્દુઓના જેવો પોશાક
પહેરીને પ્રભુની પાસે આવ્યા. તેમણે પ્રભુનાં ચરણોમાં
વંદન કર્યું. પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન આપ્યું.
તેઓ ઘણી વાર સુધી પ્રભુની સ્તુતિ-વિનય કરતા રહ્યા.
ઉડિયા અધિકારીએ તેમનું યથાયોગ્ય સન્માન અને સત્કાર
કર્યો. તેમને ઘણી વસ્તુઓ ઉપહાર તરીકે ભેટમાં આપી
અને તેમની સાથે પરમ મૈત્રીનો વ્યવહાર કર્યો. પ્રભુનાં
દર્શનોથી પોતાને કૃતાર્થ માનીને એ લોકોએ જવાની
આજ્ઞા માગી, ત્યારે પ્રભુના સાચી ભક્તોમાંથી મુકુંદ દત્તે
ચવનાધિકારીને સંબોધીને કહ્યું કે “ મહાશય ! અમારા પ્રભુ

ગંગાપાર જવા ઇચ્છે છે, શું આપ પાર જવાનો યોગ્ય પ્રબંધ કરી દેશો ?” ચવનાધિકારીએ પ્રભુને પ્રાતઃકાળે પાર પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું અને તે પ્રભુને તથા બધા ભક્તોને પ્રણામ કરીને પોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો.

બીજે દિવસે ચવનાધિકારીએ મોકલેલી ઘણી નૌકાઓ આવી પહોંચી. અધિકારીના મુખ્ય મંત્રીએ પ્રભુનાં ચરણ-કમળોમાં પ્રણામ કરીને પ્રસ્થાન કરવા કહ્યું. મહાપ્રભુ બધા ઉડીસા-પ્રાંતના અધિકારીઓને પ્રેમાધ્યાસન આપીને નૌકા પર ચઢ્યા. તેમની નૌકાની ચારે બાજુ સશસ્ત્ર સૈનિકોવાળી ઘણી નાવો જળદ્રવ્ય-ચાંચિયાઓનો કેાઇ પણ ભતનો ભય ન થાય તેટલા માટે પ્રભુના રક્ષણમાટે આગળ પાછળ ચાલવા લાગી. આ તરફ કિનારા ઉપર ઉભા ઉભા ઉડિયા-અધિકારી તથા ગ્રામવાસીઓ આંસુ વહાવતા વહાવતા હરિ-ધ્વનિ કરતા હતા; પેલી બાજુ નાવ ઉપરજ પ્રભુ ભક્તો સાથે સંકીર્તન કરતા હતા. આ પ્રકારે પ્રેમપૂર્વક સંકીર્તન કરતાં કરતાં મત્રેશ્વર નામના નાળાને પાર કરીને પ્રભુ ભક્તો સાથે પિછલદહ પહોંચ્યા. ત્યાંથી પ્રભુએ પેલા ચવન અધિકારીને વિદાય કયો અને તેને પોતાના હાથ વડે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ આપ્યો. તે પ્રભુના આપેલા પ્રેમપ્રસાદને પામીને પ્રસન્નતા દર્શાવતો અને પ્રભુના વિયોગથી આકુળ વ્યાકુળ થતો ત્યાંથી પાછો ફર્યો. મહાપ્રભુ તેજ નાવથી પાણીહાટી પહોંચ્યા.

પાણીહાટી ઘાટ ઉપર પ્રભુના આવ્યાના સમાચાર વાતની વાતમાં ફેલાઇ ગયા. ચારે તરફથી સ્ત્રી-પુરુષો આવી આવીને “ગૌરહરિની જય” “શચીનંદનની જય” વગેરે બોલી બોલીને આકાશને ગન્ધવવા લાગ્યા. ઘાટ ઉપર મનુષ્યોની અપાર ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. કેાઇ પણ પ્રકારે રાધવ પંડિત પ્રભુને પોતાને ઘેર લઈ ગયા. ત્યાં એક દિવસ રોકાઇને પ્રભુ બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળેજ કુમારહાટી પહોંચ્યા. તવદ્વીપના શ્રીવાસ પંડિતનું એક ઘર કુમારહાટીમાં

પણ હંતું. તે સમયે તેઓ સહકુટુંબ ત્યાં હતા. પ્રભુના પધારવાથી તેમના સમસ્ત પરિવારમાં પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ. સ્ત્રી-પુરુષ, બાળ-ભર્યાં ગદાં આવી આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં આબોટવા લાગ્યાં. કાંચનપાડાના શિવાનંદ સેન પ્રભુને આગ્રહપૂર્વક પોતાને ઘેર લઈ ગયા અને ત્યાંજ મહાપ્રભુએ મુકુંદ દત્તના લાઈ વાસુદેવના ઘરને પણ પોતાની ચરણરજથી પાવન કર્યું. એક દિવસ ત્યાં રહીને પ્રભુ ખીજે દિવસે શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ત્યાં જવા નીકળ્યા.

શાંતિપુરમાં પહોંચતાં પહેલાંજ સમસ્ત નગરમાં તેમના આગમનની ખબર પડે ચી ગઈ હતી. લોકો દોડતા દોડતા તેમનાં દર્શને જવા લાગ્યા મહાપ્રભુ એ અપાર ભીક સાથે અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર આવ્યા. આચાર્ય પોતાના પુત્ર અચ્યુતને સાથે લઈને પ્રભુનાં ચરણોમાં પડી ગયા. મહાપ્રભુએ તેમને ઉઠાવીને છાતી સરસા લગાવ્યા અને અચ્યુતના મસ્તક ઉપર વારંવાર હાથ ફેરવવા લાગ્યા.

આ તરફ ઠોઈએ જઈને શચી માતાને પણ સમાચાર સંભળાવ્યા કે, પ્રભુ શાંતિપુર આવ્યા છે. છ વર્ષથી છૂટા પડેલા પોતાના સંન્યાસી પુત્રનું મુખ જોવા માટે માતા આકુળ વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યા, અને તેમણે તેજ સમયે આ ચાર્ય ચંદ્રશેખરને મોલાવ્યા. બધા ભક્તો તત્કાળ શચી માતાના આગણમાં આવીને એકઠા થઈ ગયા. ગદા પ્રભુનાં દર્શન માટે પધારતા દર્શાવતા હતા. તે સમયે શચી માતાને માટે પાલખી મગાવવામાં આવી અને માતા પણ પોતાના જગન્માન્ય પુત્રનું મુખ જોવાની ઇચ્છાથી શાંતિપુર જવાની ઉતાવળ કરવા લાગી.

સંસારમાં મનુષ્ય બધી બાબતોનો ઓઝોધણો અનુભવ કરી શકે છે, પરંતુ સતી સાધ્વી આર્ય લલનાઓની વિરહવેદનાને સમજવાની અને સમજીને અનુભવ કરવાની શક્તિ ઠોઈતામાં પણ નથી. ભક્તો તો પોતાના વહાલા

પ્રભુનાં દર્શન કરવા શાંતિપુર આવ્યા જશે. વૃદ્ધ માતા પણ ભક્તોની સાથે પાલખીમાં બેસીને શાંતિપુરમાં પોતાના વહાલા પુત્રનું માથું સૂંધી આવશે અને પોતાની ઘણા દિવસોની ઇચ્છા પૂરી કરી આવશે. પરંતુ પતિવ્રતા વિષ્ણુપ્રિયાની શી દશા થશે ? બે કેસ ઉપરજ બેઠેલા પોતાના પ્રાણેશ્વરના દર્શનથી તે વંચિતજ રહેશે. તેને માટે તેના પતિ ગમે તો નીલાચલ હોય કે શાંતિપુર-ગણેજ સ્થાન સરખાં છે. હોય રે સમાજ ! તે પતિવ્રતાએને માટે આટલી બધી કઠોરતા શામાટે રાખેલી છે ? રાતદહાડે જેની મૂર્તિ આંખોમાં નૃત્ય કરતી રહે છે, પ્રતિદિન હૃદય જેતું ચિંતન કયાં કરે છે, તેઓજ પ્રાણુપ્રિય પ્રિયતમ આટલા નજીક હોવા છતાં પણ ઘણાજ દૂર જેવા છે ! વિષ્ણુપ્રિયા પોતાની મનોવ્યથા કેની આગળ પ્રકટ કરે ? પ્રકટ કરવાની વાત પણ નહોતી, આ તો હૃદયના ઉંડા ઘાની વેદના હતી. એ તો જેને વીતી હોય તેજ બાણે. બિચારી વાણીતું શું ગણું કે તે એ વેદના વ્યક્ત કરી શકે ! વિષ્ણુપ્રિયા પોતાના પતિના શયનગૃહમાં જઇને છાનાંમાનાં બેસી ગયાં. તે સમયે તેમની આંખોમાં એક પણ આંસુ નહોતું, તેમનું હૃદય ઢાઝતું નહોતું પણ ધીરે ધીરે સળગતું હતું. તેમાંથી કકવો કકવો પૂમાડો નીકળી વિષ્ણુપ્રિયાના કમળ સમાન વિકસિત મુખને નિસ્તેજ બનાવતો હતો. વિષ્ણુપ્રિયા સામેની ખૂંટી તરફ તાકીને જોઈ રહ્યાં હતાં. એ રાત્રિની બધી બાબતો એકેએકે તેમની દષ્ટિ સમક્ષ આવી આવીને પ્રત્યક્ષ નૃત્ય કરવા લાગી. આજ ખીંટી ઉપર એક ઝીણું પીળા રંગનું તેમનું ચોદવનું વસ્ત્ર લટકતું હતું. આજ આટલા ઉપર હું એમનાં અરુણ રંગવાળાં કેમળ ચરણોને ધીરે ધીરે દબાવતી હતી. તેઓ વારંવાર મને આલિંગન આપતા અને કહેતા કે “તું તો ગાંડી થઈ છે ! રહે છે શું કામ ! હસ ને ! જો, એક વાર હસ તો !” આમ કહી કહીને તેઓ વારંવાર મારી દાઢીને પોતાની નરમ નરમ આંગળીઓ વડે ઉંચી કરતા હતા. તે સમયે મને નિદ્રા આવી ગઇ. આ

વિચારોની સાથે સાથેજ, વિષ્ણુપ્રિયાજીને નિદ્રા આવી ગઈ.

શચી માતા શાંતિપુર જવા માટે તરફડતાં હતાં. તેમનું હૃદય તલપાપડ થઈ રહ્યું હતું, તેઓ વિચારતાં કે જો પાંખો હોત તો હું હમણાંજ ઉડીને મારા નિમાઈના ચંદ્રમાના જેવા શીતળ મુખને ચૂમી લેત અને તેના સોના જેવા શરીર ઉપર મારો હાથ ફેરવીને મારી ઘણા દિવસની ધમ્મ પૂરી કરત. તેઓ અંતિમ સમયમાં વિષ્ણુપ્રિયાને મળવા માટે તેને શોધતાંશોધતાં જોજ ઘરમાં જઈ પહોંચ્યાં. ત્યાં જઈને તેમણે જે જોયું તે જોઈને તો તેઓ એકદમ ભયભીત થઈ ઉઠ્યાં. વિષ્ણુપ્રિયાજીની આંખો તદ્દન ઉઘડેલી હતી, તેમની પાંપણો મીંચાતી નહોતી. ચહેરાપર વિરહજન્ય વેદનાની રેખાઓ વ્યક્ત થઈ થઈને તેમના આંતરિક અસહ્ય દુઃખનું સ્પષ્ટ સૂચન કરતી હતી. તેમનું શરીર જડ વસ્તુની પેઠે જેમનું તેમજ સ્થિત હતું, તેમાં જીવનનું કંઈ પણ ચિહ્ન નહોતું. ભયભીત થઈને માતાએ કહ્યું: “બેટા ! બેટા ! વિષ્ણુપ્રિયા ! હાય ! બેટા ! તું પણ મને દગો દઈને ચાલી ગઈ કે શું ?” એમ કહીને માતા પોતાના મૂળતા હાથે વડે તેના શરીરને ઢંઢાળવા લાગી. આથી તે જલદી ઊઠીને આમ તેમ આશીર્વાદો જનીને ભેટી ભેટી કહેવા લાગી: “શું સાચેજ, તેઓ મને ઉંઘતીજ છોડીને ચાલ્યા ગયા ! હાય ! હું લૂંટાર્થ ગઈ. મારું સર્વસ્વ લૂંટાર્થ ગયું. આ જુઓ, ખીંટી તો ખાલી પડી છે, તેમનું પીતામ્બર પણ નથી.” એમ કહીને વિષ્ણુપ્રિયા પ્રથમ ખાઈને ફરીથી પડી ગયાં. માતાએ પોતાના હાથનો ટેકો આપતાં કહ્યું: “બેટા ! તું શું કહે છે ? અરે ગાંડી ! આ તને શું થઈ ગયું છે ? હું શાંતિપુર નહીં છું; તું શું કહે છે ?”

માતા પોતાની વહુની આંતરવેદના સમજી ગઈ. નારી-હૃદયની વેદના નારીહૃદયજ સમજી શકે છે. વિષ્ણુપ્રિયાજીને હવે જ્ઞાન આવ્યું. તેમણે પોતાના જીવોને છુપાવતાં કહ્યું: “માતાજી ! મને જિંદગી આવી ગઈ હતી, તેમાં કેવળ

જાણે મેં કેવુંયે સ્વપ્ન જોયું ! તેમાં કંઈક બકવા લાગી હોઈશ. હા, આપ શાંતિપુર જાઓ છો, જાવ. એમને જોઈ આવો. મારા લાગ્યમાં એમનાં દર્શન નિર્માયેલાં નથી. અરે ના, ના, મારે એટલુંજ સફળાગ્ય શું જોયું છે કે તેમનાં દર્શન માટે લાખો માણસો જાય છે. આપ જાઓ, મારી ચિંતા ના કર્યો.”

પોતાની પુત્રવધૂનાં આવાં દૃઢતાપૂર્ણ વચનો સાંભળીને માતાનું હૃદય કાંટવા લાગ્યું. તેમણે પોતાની છાતી મજબૂત બનાવીને એ આંતરિક દુઃખ દર્શાવ્યું નહિ અને પોતાની વહુ તરફ જોતાં જોતાં તેઓ પોતાની પાલખીમાં બેસી ગયાં. નિત્યાનંદ, વાસુદેવ, ચંદ્રશેખર આચાર્યરત્ન તથા અન્યાન્ય સેકડો ભક્તો સંક્રીતન કરતા કરતા શયી માતાની પાલખીની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા.

મહાપ્રભુએ માતાના આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા કે તરતજ તેઓ ઉઠીને બારણા આગળ આવ્યા. તેમણે પોતાના હાથે વડે માતાને પાલખીમાંથી ઉતાર્યાં અને તેઓ અજ્ઞાન બાળકની જેમ તેમનાં ચરણોમાં આજોડવા લાગ્યા. પ્રભુનાં ચરણોમાં નિત્યાનંદજી પડ્યા હતા અને બીજા ભક્તો એકબીજાનાં ચરણો પકડીને રહેન કરતા હતા. ઘણી વાર સુધી આ કરુણાપૂર્ણ પ્રેમદ્રશ્ય જોમનું તેમ રહ્યું; ત્યારે માતાએ પોતાના ધૂજતા હાથે વડે સિંહ સમાન પોતાના તેજસ્વી પુત્રને ઉઠાડીને છાતી સરસો દબાવ્યો. માતાનાં રત્નોમાંથી આપોઆપજ દૂધ નીકળવા લાગ્યું અને તે દૂધથી પૃથ્વી ભીંજાઈ ગઈ. માતાએ પુત્રના શરીરે લાગેલી ધૂળ પોતાના પાલવથી લૂછી, પુત્રનું મુખ ચૂમ્યું, તેના માથાને સૂંધ્યું અને સમસ્ત શરીર ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યાં. પ્રેમને લીધે તે કંઈ કહી શક્યાં નહિ. ઘણી વાર પછી પ્રભુ માતાને સાથે લઈને અદર ઘરમાં ગયા. તેઓ વિવિધ પ્રકારે માતાની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, પોતાના શુદ્ધત્યાગરૂપી અપરાધને માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યા અને

માતા પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ દર્શાવવા લાગ્યા. માતા આટલા દિવસો પછી પોતાના વહાલા પુત્રને પામીને પરમ પ્રસન્ન થયાં અને પોતાનાં આંસુઓથી તેમનાં વસ્ત્રને ભીંજવતાં ભીંજવતાં ભાતભાતનાં પ્રેમવાક્યો કહેવા લાગ્યાં. તે સમયે માતા-પુત્રનું આ સંમિલન અપૂર્વજ હતું. રાત્રે બધા ભક્તો-એ મળીને સંકીર્તન કર્યું. માતાએ પોતાના હાથો વડે પોતાના સ્વંયાસી પુત્રને લોજન કરાવ્યું. માતાના સંતોષ ખાતર તે દિવસે તેમણે જૂળ લોજન કર્યું. જીજે દિવસે તેમણે ભક્તો સાથે માતાને વિદાય કર્યાં. માતાએ ઘેર આવવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે વચન આપ્યું કે, હજી તો પાંચ-સાત દિવસ હું અહીંજ છું, બનશે તો આવીશ. માતા ફરીથી મળવાની આશા રાખીને નવદ્રીપ પાછાં ફર્યાં.

કિષ્કિન્ધ્યાજ્ઞાને સંન્યાસી સ્વામીનાં દર્શન

પાણિગ્રાહસ્ય સાધ્વી સ્ત્રી જીવતો વા મૃતસ્ય વા ।
પતિલોકમર્મીપ્સન્તી નાચરેત્કિશ્ચિદાપ્રિયમ્ ॥

(મુખાપિત રત્નભાગગાર ૩૬૬-૧૭)

અર્થાત્ સતી સ્ત્રીને એજ પરમ ધર્મ છે કે (અગ્નિને સાક્ષી રાખીને એક વાર) જેણે તેનું પાણિગ્રહણ કર્યું છે, તે પતિ ગમે તો છવિત હોય કે મરી ગયો હોય, ણસ, તેનીજ સાથે પતિલોકમાં રહેવાની ઇચ્છા કરતી કરતી તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ પણ આચરણ ન કરે.

મારે પોતાનો એવો વિશ્વાસ છે અને શાસ્ત્રોનો પણ એજ સિદ્ધાંત છે કે, આ સંસાર એકાંતવાસી તપસ્વી મહા-પુરુષોના પુણ્ય તથા પતિવ્રતાઓના પતિવ્રતધર્મના પ્રભા-વથીજ સ્થિત રહ્યો છે. શાસ્ત્રોનો એજ અભિપ્રાય છે કે, સંસાર ધર્મને લીધેજ ટકી રહેલો છે અને સ્ત્રી-પુરુષોને માટે સંસારી લોગ્ય પદાર્થોની આસક્તિ છોડીને પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવો યા મન, વચન અને કર્મથી પતિવ્રતધર્મનું પાલન કરવું એજ પરમ ધર્મ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તપસ્વીને માન-સન્માનની ઇચ્છા પાછળથી ચર્ષ શકે છે. લગવડ-લક્ષિત પણ પ્રસિદ્ધિને માટે કરી શકાય છે; પરંતુ પતિ-વ્રતાને તો સંસાર સાથે કશી મતલબજ નથી. તે તો માલતીનાં ફૂલની પેઠે નિર્જન પ્રદેશમાં વિકાસ પામે છે, અને પોતાના વહાલાને પ્રસન્ન કરીને અતે કરમાઈને ત્યાંજ

નાશ પામે છે. તેની શુભ સુગંધ સંસારમાં પ્રસરીને લોકોનું કલ્યાણ અવશ્ય કરે છે, પરંતુ એ તો કોઈ પરમ વિવેકી પુરુષ જ સમજી શકે છે. સર્વસામાન્ય લોકોને તો તેના અસ્તિત્વની પણ ખબર પડતી નથી. તેથી કહું છું કે, પતિવ્રતાનો ધર્મ, એ યોગ, યજ્ઞ, જપ, યાગ-પૂજા અને બીજાં બધાં સાધનોથી પરમ શ્રેષ્ઠ છે. એક સાચી પતિવ્રતા સમસ્ત સંસારને હચમચાવી શકે છે, પરંતુ એવી પતિવ્રતાઓ ઘણી થોડી હોય છે.

વાચકો ! વિષ્ણુપ્રિયાણની મનોવ્યથાને સમજો. આટલી નાની ઉંમરમાં એને પોતાના પ્રાણેશ્વરની અસહ્ય વિરહ-વેદના સહન કરવી પડી છે તેના પ્રાણેશ્વર ભક્તોને માટે ભગવાન છે. તેઓ જીવોનો ઉદ્ધાર પણ કરે છે. અસંખ્ય જીવો તેમની કૃપાથી સંસારસાગરથી પાર ઉતરી ગયા છે. ભક્તોને માટે તેઓ સાક્ષાત્ નારાયણ છે. ભલે હોય, પરંતુ તેને માટે તો તેઓ તેના પતિ-હૃદયરમણ પતિ-જ છે. તેની પાને તેમનું સ્થૂલશરીર નથી તો ભલે, પરંતુ તેના હૃદયમાં તો પતિની ભૂતિ સદા વિરાજમાન છે, પતિ-ને છોડીને બીજા કોઈનું તે ચિંતનજ કરતી નથી ! અહો, ધન્ય છે એની એકનિષ્ઠ પતિભક્તિને !

વિષ્ણુપ્રિયાણની આંતરિક ઇચ્છા હતી કે, ફરીથી એક વાર આ જીવનમાં પોતાના આરાધ્યદેવનાં દર્શન થઈ જાય તો સાઠ, પણ તે પોતાની ઇચ્છા પ્રગટ કેમ કરીને કરી શકે અને કેાની આગળ પ્રગટ કરે ? એ કોઈને કહે તો પણ તેઓ તો સ્વતંત્ર ઈશ્વર છે, કોઈની વાત માનેજ કેમ ? તેથી પોતાના મનોગત ભાવોને હૃદયમાંજ દબાવીને તે પોતાના ઇષ્ટદેવનાં ચરણોમાંજ મનોમન પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં. તે પ્રેમાકર્ષણ પર વિશ્વાસ રાખીને કહેવા લાગ્યાં કે:-“ તેઓ તો મારા અંતરની એકે એક વાત બાહુનારા છે. એ મારા પ્રેમ સાચો હશે, તો તેઓ અહીંજ મને દર્શ-

રહ્યાં. સાચેજ, પ્રેમમાં ઘણું ભારે આકર્ષણ છે. હૃદયમાં લગની લાગવી જોઈએ, વહાલાના પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, હૃદય તેને માટે તરફડતું હોય અને સ્નેહ સાચો હોય તો પછી મળવામાં સંદેહજ શો છે ?

જાપર જાકો સત્ય સનેહ, સો તેહિ મિલધ ન કછુ સંદેહ.

મન કોઈ દશ-વીસ તો છેજ નહિ. અગ્નિની પેઠે મન સર્વત્ર એકજ છે. પાત્રલેદથી મન એમજ ગંડુ અને નિર્મળ બની જાય છે. જો બે મન નિર્મળ અને પવિત્ર બની જાય તો શરીર ભલેને ગમે ત્યાં પડ્યું રહે, તોપણ બન્નેના મનોગત ભાવોને બન્નેજ લાખ કોસ ઉપર બેઠા હોવા છતાં પણ સમજવાને સમર્થ થઈ શકે છે. શાંતિપુરમાં બેઠાં બેઠાં પ્રભુને પણ વિષ્ણુપ્રિયાજીનો તારવિનાનો તાર મળી ગયો. જાણે પ્રભુ તેમનેજ કૃતાર્થ કરવા માટે નવદ્વીપ જવાની ઇચ્છાથી અદ્વૈતાચાર્ય પાસેથી વિદાય લઈને વિદ્યાનગર તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં જઈને પ્રભુ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના બાઈ વિદ્યાવાયરૂપતિને ઘેર ઉતર્યા. તેમનાં દર્શન માટે લોકોની અપાર ભીડ થવા લાગી. જે કોઈ સાંભળતું તે હોડીથી, ઘડાઓથી તથા હાથો વડે તરીને ગંગાજી પાર કરીને વિદ્યાનગર પ્રભુનાં દર્શન માટે ચાલી નીકળતું. તે સમયે બન્ને ઘાટો ઉપર માણસોનાં માથાંજ માથાં ઢેખાતા હતાં. પ્રભુના ત્યાં પહોંચવાથી એક પ્રકારનો મેળોજ જરાઈ ગયો હતો. ગંગાજીનાં જ ગલ્લો મનુષ્યોના અવરજવરથી સુદર રાજમાર્ગવાળાં બની ગયાં હતાં. લોકો મહાપ્રભુનો જયજયકાર પોકારીને મહાન કોલાહલ કરી મૂકતા હતા અને પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની આતુરતા દર્શાવતા હતા.

મહાપ્રભુ આ ભીડ અને કોલાહલથી કંટાળી જઈને પોતાના બે-ચાર ભક્તો સાથે ધીરેથી મનુષ્યોની નજર ચૂકાવીને વિદ્યાનગરથી કુલિયા તરફ ચાલ્યા ગયા. પ્રભુનાં દર્શન ન પામવાથી લોકો વાયરૂપતિ પડિતને સતાવવા

લાગ્યા. તેમને જાતજાતની આડીઅવળી વાતો સંભળાવવા લાગ્યા. અંતે જ્યારે તેમને ખબર પડી કે, પ્રભુ તો ત્યાંથી છાનામાના ચાલ્યા ગયા છે, ત્યારે તો તેમના હૃઃખતું ઠેકાણું જ રહ્યું નહિ. તેઓ જાણ્યા પ્રભુના વિરહમા મોટેથી રોદન કરવા લાગ્યા. એટલામાં જ એક ગ્રાહણે આવીને ખબર આપ્યા કે, તેઓ તો કુલિયા પહોંચી ગયા છે. એટલે વાયરપતિએ અપાર લીડની આગળ થઈને કુલિયા તરફ જ ચાલી નીકળ્યા. કુલિયા પહોંચીને લોકોએ પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની વ્યગ્રતા દર્શાવી, એટલે તેમણે અગા-શીમાં જઈને પોતાનાં દર્શનોથી લોકોને કૃતાર્થ કર્યા. ઘણા લોકો પ્રભુનાં દર્શનોથી પોતાને ધન્ય માનતા પોત-પોતાને સ્થાને પાછા ફર્યા; પરંતુ એટલા લોકો જતા હતા, તેટલા જ બીજા પણ આવી પહોંચતા હતા; એટલે સાંજ સુધી આજ દૃશ્ય ચાલુ રહ્યું.

પ્રભુના આવા લોકોવ્યાપી પ્રભાવને જોઈને પહેલાં જેમણે એમનો દ્રેષ કર્યો હતો, તેઓ જાણ્યા પોતાનાં પૂર્વ-કૃત્યો ઉપર પશ્ચાન્તાપ દર્શાવતા પ્રભુને શરણે આવ્યા અને પોતપોતાના અપરાધો માટે તેમની પાસે ક્ષમા માગી. વિરોધીઓનાં હૃદય તેમના સંન્યાસને જોતાં જ માખણ જેવાં કોમળ થઈ ગયાં હતાં. ત્યાગ એ જ પ્રેમનું ભૂપણ છે. ત્યાગ વિના પ્રેમ ઉપજતો જ નથી. સંગ્રહી અને પરિ-ગ્રહીના જીવનમાં પ્રેમ શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? પ્રભુના પ્રેમના પ્રભાવથી એ પાપકર્મવાળા નિંદકોનાં હૃદયોમાં પણ પ્રેમની લહેરો હિલોરા મારવા લાગી. સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાનગરના પરમ ભાગવત પંડિત દેવાનંદજી પ્રભુને શરણે આવ્યા અને તેમણે માત્ર પોતાના અપરાધ માફ કરવાની ચાંચના ના કરી, પરંતુ તેમની પાસેથી વચન લઈ લીધું કે, અહીં આવીને જે કોઈ પણ આપની પાસે પોતાના પૂર્વકૃત અપરાધોની ક્ષમા માગે તેમને આપ કૃપાપૂર્વક ક્ષમા આપજો. મહાપ્રભુના વિશાળ હૃદયમાં કોઈના પૂર્વકૃત અપરાધોનું સ્મરણ જ નહોતું; તેઓ મહા-

જાતને વંચિત શા માટે રાખું ? એમ વિચારીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણ જેવાં બેઠાં હતાં તેવાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોને સ્પર્શ કરવા ગયાં.

તેમણે વેણી બાંધવાનું બાંધ કરી દીધું હતું, શરીરનાં બધાં અંગોનાં આભૂષણ ઉતારી મૂક્યાં હતાં, આહાર પણ ઘણાજ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. નિત્યના ઓછા આહારથી તેમનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તેઓ નિરંતર પ્રભુનુંજ ધ્યાન કર્યા કરતાં હતાં. પ્રભુદર્શનની લાલસાથી ક્ષીણ કાયા અને મેલાં વસ્ત્રવાળાં વિષ્ણુપ્રિયાણ પોતાના સમસ્ત શરીરને સંકોચતાં જલદીથી પ્રભુના તરફ ચાલ્યાં. પ્રભુ નજર ઉંચી કરીને કોઈના તરફ જોતા નહોતા, તેઓ જમીન તરફજ ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા હતા. તેજ સમયે તેમણે જોયું કે, મલિન વસ્ત્રો પહેરીને એક સ્ત્રી તેમનાં ચરણોમાં આવીને પડી છે. સ્ત્રી-સ્પર્શથી ભયભીત થઈને પ્રભુ બે પગલાં પાછા હઠી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણ કૂસ્કાં ભરી ભરીને ધીરે ધીરે રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુએ ક્રોધાચેલા અવાજમાં પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ?”

હાય રે વૈરાગ્ય ! તારી આવી નિર્દય કઠોરતાને વારં-વાર ધિક્કાર છે ! જે પોતાના શરીરનું અધુરું અંગ કહેવાય છે, જેને માટે સ્વામી સિવાય બીજું કોઈ છેજ નહિ, તેનોજ નિર્દય સ્વામી, તેના જીવનનું સર્વસ્વ, તેનો ઇશ્વર તેને પૂછે છે કે “તું કોણ છે ?” આકાશ ! તું તૂટી કેમ નથી પડતું ? પૃથ્વી ! તું ફાટી કેમ જતી નથી ? વિષ્ણુપ્રિયાણ શૂન્ય રહ્યાં, તેમણે વિચાર્યું કે, કોઈ બીજુંજ મારો પરિચય કરાવે તો સારું. પરંતુ બીજા કોની હિંમત હતી ? સઘળાની વાણી બાંધ થઈ ગઈ હતી, ચારે તરફ સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ હતી. વિષ્ણુપ્રિયાણએ જ્યારે જોયું કે કોઈ પણ કંઈ કહેતું નથી, ત્યારે તેઓ પોતેજ ધીરે ધીરે કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યાં કે “હું આપનાં ચરણોની અત્યંતજ કુદ્ર દાસી છું.”

ચૂપચાપ ઉભા રહીને કંઈક વિચાર કરતા હતા, કોઈની કંઈ કહેવાની હિંમત આવી નહિ ! એટલે પ્રભુ પગમાં પાવડીઓ પહેરીને ધીરે ધીરે શયી માતાની સાથે ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યા. એકે એકે તેમને જમી વાતો યાદ આવવા લાગી. પાંચ-છ વર્ષ પહેલાં જે ઘાટે સ્નાન કરતા હતા, તે ઘાટ આટલા જાધા માણસો હોવા છતાં પણ સૂનો સૂનો જણાવા લાગ્યો. જાધા પૂર્વપરિચિત વૃક્ષો જાણે હાલી હાલીને પ્રભુનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. એજ ભુવનો, એજ હવેલીઓ, એજ પ્રાચીન માર્ગો, એજ દેવસ્થાનો પ્રભુની સ્મૃતિને ફરીથી તાણ કરવા લાગ્યાં. મહાપ્રભુ નંચી દષ્ટિ રાખીને આગળ આગળ જતા હતા. તેમની પાછળ લોકોની અપાર ભીડ હરિશ્વનિ કરતી કરતી આવતી હતી. ઘર આગળજ આવીને પ્રભુ ઉભા રહી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાજીનું દિલ ધડકવા લાગ્યું. તે પોતાના પ્રેમના આટલા જાધા વેગને સહન કરવા સમર્થ થઈ શક્યાં નહિ. અરૂપામાંથી તેમણે પોતાના જીવનસર્વસ્વની આખી કરી. મસ્તક મુંડાવેલા અને ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરેલા પ્રભુને વિષ્ણુપ્રિયાજીએ હમણાંજ સોથી પહેલી વાર જોયા છે. તેમના પ્રકાશમાન ચહેરાને જોઈને વિષ્ણુપ્રિયાજી ચિત્રમાં આલેખેલી મૂર્તિ જેવાં જાની ગયા. તેમનાં નેત્રોમાંથી નીકળતાં સતત અશ્રુઓજ તેમની સજીવતા દર્શાવતાં હતાં.

વિષ્ણુપ્રિયાજીની ઇચ્છા પોતાના પ્રાણેશ્વરનાં ચરણ-કમળોમાં નમન કરીને કંઈક પ્રાર્થના કરવાની હતી; પરંતુ આટલી અપાર ભીડમાં કુલ-વધૂ જહાર કેમ કરીને બચ ? એમ વિચારીને તે વિમાસણમાં પડી ગયા. પછી તેમણે વિચાર્યું કે જ્યારે તેઓ આટલે સુધી આવ્યા છે, સંન્યાસી હોવા છતાં પણ તેમણે આટલી દયા દર્શાવી છે, તો મને હવે જહાર જવામાં શી શરમ ? લોક-લાજ વગેરે તો એમનાં ચરણોની પ્રાપ્તિને માટે જ છે. જ્યારે એ અશ્રુ સાક્ષાત્ સમક્ષજ હાજર છે, તો તેમના સ્પર્શસુખથી મારી

પુરુષ હતા. તેઓ અંસારી લોકોના સ્વભાવથી વિવશ થઈને કોઈએ કહેલાં વચનો માટે ખોટું જ શાગાટે લગાડે ? તેઓ તો જાણતા હતા કે-‘સદ્દશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતે-ર્જાનયાનપિ’ જ્ઞાની પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર જ બધી એટાઓ કરે છે, તેથી કોઈની ગમે તેવી વાતનું ખોટું લગાડવું જોઈએ નહિ; તેમ છતાં પણ તેમણે દેવા-નંદનની પ્રસન્નતા માટે અપરાધ માફ કરવાની હા પાડી. બધાએ પ્રભુનાં ચરણોમાં આત્મસમર્પણ કર્યું અને પ્રભુ તેમને લેખ્યા.

પ્રભુના નાના-મોટા બધા ભક્તોનાં સ્ત્રી-બાળકો કુલિયા આવીને તેમનાં દર્શન કરી ગયાં હતાં, શયી માતા શાંતિપુરમાં જ મળી આવ્યાં હતાં. કોઈ પણ ભક્ત પ્રભુનાં દર્શનોથી વંચિત રહેલો નહોતો. મહાપ્રભુ પાંચ-સાત દિવસ કુલિયામાં રોકાયા. એટલા દિવસો સુધી કુલિયામાં મેળો જ ભરાયેલો રહ્યો હતો. તેમ છતાં પણ એકાંતમાં પ્રભુનું ચિંતન કરતાં વિષ્ણુપ્રિયાજી પોતાના ઘરની અંદર જ બેસી રહ્યાં હતાં. તે એક સતી સાધ્વી-કુલવધૂની પેઠે ઘર બહાર નીકળ્યાં નહિ, પરંતુ જાણે તેમને જ પોતાનાં દર્શનોથી કૃતાર્થ કરવા માટે પ્રભુએ નવદ્વીપ જવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. આથી ભક્તોના આનંદનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેજ સમયે નૌકા મંગાવવામાં આવી અને પ્રભુ પોતાના પાંચ-દશ અંતરંગ ભક્તો સાથે ગંગા પાર ઉતરીને નવદ્વીપ ઘાટે પહોંચ્યા. ઘાટનાં પગથિયાં ઉપર ચઢીને પ્રભુ શુકલાબ્જર પ્રદ્મચારીજીની ઝૂપડીએ પહોંચ્યા. પ્રદ્મચારીજી પોતાના ભાગ્યની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરતા કરતા પ્રભુના ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યા. ક્ષણ વારમા જ આ સમાચાર આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. લોકો ચારે બાજુથી આવી આવીને પ્રભુનાં દર્શનોથી પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા. સમાચાર મળતાં જ શયી માતા પણ જ્યાં બેઠાં હતાં, ત્યાંથી ઢોડી આવ્યાં. પ્રભુએ માતાનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. માતા પોતાનાં અશ્રુઓથી પ્રભુનાં વસ્ત્રો ભીંજવવા લાગ્યાં. પ્રભુ

ચૂપચાપ ઉભા રહીને કંઈક વિચાર કરતા હતા, કોઈ કંઈ કહેવાની હિંમત આવી નહિ । એટલે પ્રભુ પગ પાવડીઓ પહેરીને ધીરે ધીરે શયી માતાની સાથે તરફ ચાલવા લાગ્યા. એકે એકે તેમને બધી વાતો આવવા લાગી. પાંચ-છ વર્ષ પહેલાં જે ઘાટે સ્નાન કર હતા, તે ઘાટ આટલા બધા માણસો હોવા છતાં પણ સૂનો જણાવા લાગ્યો. બધાં પૂર્વપરિચિત વૃક્ષો જાણે હા હાલીને પ્રભુનું સ્વાગત કરી રહ્યાં છે. એજ ભુવનો, એ હવેલીઓ, એજ પ્રાચીન માર્ગો, એજ દેવસ્થાનો પ્રભુ સ્મૃતિને ફરીથી તાણ કરવા લાગ્યાં. મહાપ્રભુ નંચી દે સપ્તીને આગળ આગળ જતા હતા. તેમની પાછળ લોકો અપાર ભીડ હરિધ્વનિ કરતી કરતી આવતી હતી. આગળજ આવીને પ્રભુ ઉભા રહી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણ દિલ ધડકવા લાગ્યું. તે પોતાના પ્રેમના આટલા બ વેગને સહન કરવા સમર્થ થઈ શક્યાં નહિ. અંદરમાં તેમણે પોતાના જીવનસર્વસ્વની ઝાંખી કરી. મસ્તક મુઃ વેલા અને ભગવાં વચ્ચે ધારણ કરેલા પ્રભુને વિષ્ણુપ્રિયાણે હાથે હાથે સોથી પહેલી વાર જોયા છે. તેમના પ્રકાશ માન ચહેરાને જોઈને વિષ્ણુપ્રિયાણ ચિત્રમાં આદેષે મૂર્તિ જેવાં બની ગયાં. તેમનાં નેત્રોમાંથી નીકળતાં સત અશ્રુઓજ તેમની સજીવતા દર્શાવતાં હતાં.

વિષ્ણુપ્રિયાણની ઈચ્છા પોતાના પ્રાણેશ્વરનાં ચરણ કમળોમાં નમન કરીને કંઈક પ્રાર્થના કરવાની હતી; પર આટલી અપાર ભીડમાં કુલ-વધૂ બહાર કેમ કરીને જાય એમ વિચારીને તે વિમાસણમાં પડી ગયાં. પછી તેમ વિચાર્યું કે જ્યારે તેઓ આટલે સુધી આવ્યા છે, સંન્યસી હોવા છતાં પણ તેમણે આટલી દયા દર્શાવી છે, તેમને હવે બહાર જવામાં શી ધરમ ? લોક-લાજ વગેરે એમનાં ચરણોની પ્રાપ્તિને માટે જ છે. જ્યારે એ ધર્મ સાક્ષાત્ સમક્ષજ હાજર છે, તો તેમના સ્પર્શસુખથી મા

જાતને વગિત શા માટે રાખું ? એમ વિચારીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણ જેવાં બેઠાં હતાં તેવાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોનો સ્પર્શ કરવા ગયાં.

તેમણે વેણી ગાંધવાનું બાંધ કરી દીધું હતું, શરીરનાં બાંધાં અંગોનાં આબૂપણ ઉનારી મૂક્યાં હતાં, આહાર પણ ઘણાંજ આપે કરી નાખ્યો હતો. નિત્યના આછા આહારથી તેમનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તેઓ નિરંતર પ્રભુનુંજ ધ્યાન કર્યાં કરતાં હતાં. પ્રભુદર્શનની લાલસાથી ક્ષીણ કાયા અને બેલાં વસ્ત્રવાળાં વિષ્ણુપ્રિયાણ પોતાના સમસ્ત શરીરને સંકોચતાં જલદીથી પ્રભુના તરફ ચાલ્યાં. પ્રભુ નજર ઉઘી કરીને કોઈના તરફ જોતા નહોતા, તેઓ જમીન તરફજ ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા હતા. તેજ સમયે તેમણે જોયું કે, મલિન વસ્ત્રા પહેરીને એક શ્રી તેમનાં ચરણોમાં આવીને પડી છે. શ્રી-સ્પર્શથી ભયભીત થઈને પ્રભુ બે પગલાં પાછા હટી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણ ફૂરકાં ભરી ભરીને ધીરે ધીરે રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુએ સ્થાયેલા અવાજમાં પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ?”

હાથ રે વૈરાગ્ય ! તારી આવી નિર્હંય કઠોરતાને વારં-વાર ધિક્કાર છે ! જે પોતાના શરીરનું અધું અંગ કહેવાય છે, જેને માટે સ્વામી સિવાય બીજું કોઈ છેજ નહિ, તેનોજ નિર્હંય સ્વામી, તેના જીવનનું સર્વસ્વ, તેનો ઇષ્ટદેવ તેને પૂછે છે કે “તું કોણ છે ?” આકાશ ! તું તૂટી કેમ નથી પડતું ? પૃથ્વી ! તું ફાટી કેમ જતી નથી ? વિષ્ણુપ્રિયાણ શૂંપ રહ્યાં, તેમણે વિચાર્યું કે, કોઈ બીજુંજ મારો પરિચય કરાવે તો સાર, પરંતુ બીજા કોની હિંમત હતી ? સઘળાની વાણી બધ થઈ ગઈ હતી, આરે તરફ સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ હતી વિષ્ણુપ્રિયાણએ જ્યારે જોયું કે કોઈ પણ કંઈ કહેતું નથી, ત્યારે તેઓ પોતેજ ધીરે ધીરે કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યાં કે “હું આપનાં ચરણોની અત્યંતજ કુદ્ર દાસી છું.”

પ્રભુએ વિષ્ણુપ્રિયાને ચોતાની પાદુકાઓ આપી.

મહાપ્રભુને હવે લાન આવ્યું, તેમણે કંઈક અટકી જઈને કહ્યું: “તું શું ઇચ્છે છે ?”

ઘણીજ લયલીત વાણીમાં તેમણે કહ્યું: “હું આપની કૃપા ઇચ્છું છું.”

પ્રભુએ નીચી દૃષ્ટિ કરીને કહ્યું: “વિષ્ણુપ્રિયે ! તું તારા નામને સાર્થક કર. સંસારમાં વિષ્ણુની લક્ષિત એજ સાર છે, તેનેજ પ્રાપ્ત કરીને આ જીવનને સંરૂળ બનાવ.”

રડતાં રડતાં વિષ્ણુપ્રિયાજીએ કહ્યું: “આપના સિવાય કોઈ બીજા વિષ્ણુ છે એ હું નથી જાણતી અને જાણવાની ઇચ્છા પણ નથી. મારા તો વિષ્ણુ, કૃષ્ણ, શિવ જે કંઈ છે તે આપજ છો. આપનાં ચરણો સિવાય મને કોઈ બીજો આધાર નથી.”

આ હૃદયવિદારક વચનો સાંભળીને ત્યાં ઉભેલાં ગદ્યાં સ્ત્રીપુરુષોના હૃદય ફાટવા લાગ્યા. ગદ્યાના નેત્રોમાંથી જળધારાઓ વહેવા લાગી. વિષ્ણુપ્રિયાજીએ ફરી કહ્યું: “પ્રભો ! સાંભળ્યું છે કે, આપ જગતનો ઉદ્ધાર કરો છો, તો પછી અભાગિણી વિષ્ણુપ્રિયાને જગતની બહાર શામાટે કાઢી મૂકવામાં આવી છે ? એના ઉદ્ધારની વારી કેમ આવતી નથી ?”

પ્રભુએ કહ્યું: “તારી શી અભિલાષા છે ?” દૂરકાં ખાતાં ખાતાં અચકાઈ અચકાઈને વિષ્ણુપ્રિયાજીએ કહ્યું: “મને જીવન ગાળવા માટે કંઈક આધાર મળવો જોઈએ. આપનાં ચરણોમાં આ ક ગાળ સિખારણ એનીજ લીધે માગી રહી છે.”

થોડી વાર વિચાર કરીને પ્રભુએ પોતાના ચરણોની બન્ને પાવડીઓ ઉતારતા કહ્યું: “દેવિ ! અમ સંન્યાસીઓની પાસે તને આપવા માટે બીજું છેજ શું ? આ લે, તું આ પાડુકાઓને આધારે વાર જીવન વ્યતીત કર.”

આટલું સાંભળતાંજ વિષ્ણુપ્રિયાએ ધૂળવાળું થયેલું પોતાનું મસ્તક ઉંચું કર્યું અને ધૂજતી આંગળીઓ વડે એ બન્ને પાદુકાઓને મસ્તકે ચઢાવીને તેઓ રુદન કરવા લાગ્યાં. તે સમયે જનસમૂહમાં હાહાકાર મચી ગયો, સૌ કોઈ મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુ તેજ સમયે માતાને પ્રણામ કરીને પાછા ફર્યા. માતા પોતાના વહાલા પુત્રને જતો જોઈ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી પર પડી ગયાં અને પ્રભુ પાછળની બાજુએ જોયા સિવાયજ જલદીથી બીડને હઠાવતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. ઘણા લકતો જલદીથી આગળ જઈને લોકોને હઠાવવા લાગ્યા. આ પ્રકારે થોડી વાર જ નવદ્રીપમાં રોકાઈને પ્રભુ નાવ વડે પેઢે પાર પહોંચી ગયા, અને વૃંદાવન જવાની ઇચ્છાથી ગંગાજીને કિનારે કિનારેજ આગળની બાજુએ ચાલવા લાગ્યા. સોંકડો મનુષ્યો ઘરબારની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં તેજ સમયે પ્રભુની સાથે સાથેજ વૃંદાવન જવાની ઇચ્છાથી તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. આ પ્રકારે તુમુલ હરિધ્વનિ કરતા સાગરના જેવી તે અપાર લીક પ્રભુના માર્ગનું અનુસરણ કરવા લાગી.

વૃંદાવનના માર્ગમાં

સુજનં વ્યજનં મન્યે ચારુવંશતમુદ્ભવમ્ ।

આત્માનં ચ પરિભ્રામ્ય પરતાપનિવારણમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૪૭-૧૮)

અર્થાત્ ઉત્તમ વંશમાં જન્મ ધારણ કરીને પોતાના શરીરનું પરિવર્તન કરી નાખી બીજાનાં દુઃખ દૂર કરનાર સંન્યસન પુરુષને હું પંખા સમાન સમજું છું. (પંખો પણ પોતાને ફેરવીને બીજાઓના તાપને દૂર કરે છે.)

પુરીથી ઘણા ભક્તો પ્રભુની સાથે વૃંદાવન જવાની ઈચ્છાથી આવ્યા હતા, અને ઘણા ભક્તો નવદ્વીપથી તેમની સાથે થઈ ગયા હતા; તેથી પ્રભુની સાથે વૃંદાવન જનારાઓનું એક મોટું ટોળું થઈ ગયું હતું. જેમ રાજા મહારાજા અને સામંતો વિજય મેળવવાને માટે બીજા દેશ ઉપર ચઢાઈ કરે છે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં લવલીન થયેલા ભક્તો પ્રભુની સાથે આનંદ અને ઉત્સાહપૂર્વક વૃંદાવન તરફ જતા હતા. ગંગાજીને કિનારે કિનારે કાર્તિક માસના શરીરને સુંદર લાગતા તડકામાં બધા સંકીર્તન કરતા કરતા દોડતા હતા. જેમની સાથે સાકાર રૂપ ધારણ કરીને પ્રેમદેવ ચાલતા હોય, તેમના આનંદનું અનુમાન કરીજ ઠાણ શકે ? જે ગામમાં મધ્યાહ્ન થતા ત્યાં જ પકાવ પડતો. વાત વાતમાં ગ્રામવાસીઓ પ્રભુનાં બધા સાથીઓ માટે લોજન વગેરેનો પ્રયત્ન કરી દેતા. મહાપ્રભુ ભિક્ષા કરીને અને ગ્રામવાસીઓને શ્રીકૃષ્ણપ્રેમ પ્રદાન કરીને આગળ ચાલતા, આ પ્રકારે અનેક ગામોને પોતા-

ની પદ-ધૂલિથી પાવન બનાવતા બનાવતા તથા ગ્રામ-વાસીઓને લગવન્નામામૃત પાતા પાતા પોતાના વહાલા-ના દર્શનની ઇચ્છાથી તેઓ પ્રેમમાં ઉન્મત થઈને આગળ વધતા જતા હતા.

એક દિવસ ભિક્ષા કર્યો પછી મુખશુદ્ધિને માટે પ્રભુ-એ ગોવિંદ ઘોષ તરફ હાથ લંબાવ્યો. ઘોષ મહાશય બાલુ-તા હતા કે, પ્રભુ ભિક્ષા પછી મુખશુદ્ધિ માટે કંઈક અવશ્ય જાય છે, તેથી તેઓ ગામમાંથી એક હરડે માળી લાવ્યા હતા. તેમણે હરડેનો એક દુકડો પ્રભુના હાથ ઉપર મૂક્યો ને તેઓ તે ખાઈ ગયા.

ખીજે દિવસે ફરી પ્રભુએ ભિક્ષા પછી હાથ લંબાવ્યો. ઘોષ મહાશયે ખીજ દિવસની વધેલી અધીરું હરડે પોતાના વચ્ચના છેડામાં બાંધી રાખી હતી. પ્રભુએ હાથ લંબાવતાં જ તેમણે જલદીથી તે વચ્ચમાંથી ખોલીને તેમના હાથ ઉપર મૂકી દીધી. હરડેના દુકડાને જોઈને પ્રભુ હાથને જોમનો તેમ રાખી રહ્યા. તેમણે તે મોંમાં નાખી નહિ. થોડી વાર વિચાર કરીને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! આ હરડે તમે ક્યાંથી આણી ?”

ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક ઘોષ મહાશયે કહ્યું: “પ્રભો ! ગઈ કાલની બાકી રહેલી હરડે મેં બાંધી રાખી હતી, તેજ આ હરડે છે.”

પ્રભુએ કંઈક ગંભીરતાથી કહ્યું: “તમે ગઈ કાલની આજને માટે શા વાસ્તે બાંધી રાખી હતી ?”

પ્રભુની ગંભીર એટલા જોઈને ગોવિંદ ઠરી ગયા, તેમણે કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહિ, તેઓ ઉદાસભાવે પૃથ્વી તરફ જોવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રભુ તેજ સ્વરથી ધીરે ધીરે કહેવા લાગ્યા:—“જેની સંગ્રહ કરવાની ટેવ હોય છે, તેઓ સાધુ થવા છતાં પણ પોતાની ટેવ છોડતા નથી. હજી તમારી સંગ્રહ કરવાની ઇચ્છા જોઈને થઈ નહિ. સાધુને માટે

સંગ્રહ કરવો એ દુષણ છે, અને ગૃહસ્થને થોડું ઘણું સંગ્રહ કરવું એ ભૂષણ છે. તેથી હવે તમે મારી સાથે રહી શકશો નહિ. અહીંજ ક્યાંક ચોરડી ખાંધીને રહી જાઓ અને લગ્ન કરીને અનાસક્તભાવે ભગવતપ્રીત્યર્થે કાર્ય કરો.”

આ વાત સાંભળતાંજ ગોવિંદ જોરથી રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં કહ્યું: “મેં તો અમશ્યુજ કહી દીધું; તમે પોતે તો મહા-ભાગવત છો, તમે કેવળ મારા સ્નેહને વશ થઈનેજ આવું આચરણ કર્યું છે. કશી હરકત નથી, તમે અહીંજ રહીને ગોપીનાથજીની સેવા-પૂજા કરો. ભગવાનની સેવાને માટે લગ્ન કરવામાં આવે તો તેમાં નુકસાન જ શું છે?” ગોવિંદ ઘોષ પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય માનીને જંગાકિનારે છું પડી ખાંધીને રહેવા લાગ્યા. પ્રભુની આજ્ઞાનુસાર તેમણે વિવાહ પણ કર્યો. એક પુત્રને મૂકીને તેમની પતિવ્રતા પત્ની પર-દોષગામી થઈ ગયાં. થોડા સમય પછી પુત્રે પણ માતાના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું. પુત્રશોકથી દુઃખી થઈને ભગ-વાનની સેવા-પૂજા છોડીને તેઓ પ્રાણત્યાગ કરવા માટે તત્પર થઈ ગયા. તેમણે ન તો ભગવાનને લોગ ધરાવ્યો કે ન તો પોતે કંઈ ખાધું. ત્યારે એક દિવસ સ્વપ્નમાં ભગવાને કહ્યું: “તમે અમારી સેવા નકામીજ સ્વીકારી. એક પિતા ઘણા પુત્રો સાથે વહાલ કરે છે, અને તેમનું સમાનભાવે લાલનપાલન પણ કરે છે; પરંતુ હું તો એકનો એકજ પુત્ર છું. હું મારા બીજા ભાઈને જોઈ શકતો નથી. હું એક બેટાવાળા બાપનોજ પુત્ર થઈને રહી શકું છું. મારો બાપ મારા કોઈ બીજા ભાઈની ઈચ્છા કરે એ મને પસંદ નથી. તેથી મારી સાથે તમારો બીજો પુત્ર કેમ કરીને રહી શકે? એક પુત્ર તો મરી જ ગયો, હવે મને પણ મારવા ઈચ્છતા હો તો તમારી મરજી. આમ તો હું તમારા પિંડદાન અને શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કરવા માટે પોતે જ હાજર છું, પછી બીજા પુત્રનું શું કામ?” આ વાતથી ગોવિંદજીને સંતોષ થયો અને તેઓ ફરીથી પહેલાંની પેઠે

ભગવાનની સેવા-પૂજા કરવા લાગ્યા. ગોવિંદ ઘોષના મૃત્યુ પછી ભગવાને પુત્રરૂપે સ્વયં તેમનાં બધાં શ્રાદ્ધાદિ કર્મો કરાવીને પોતાની ભક્તવત્સલતાને સાર્થક કરી. ધન્ય છે એવા ગોપીનાથને અને ધન્ય છે એ મહાભાગ ગોવિંદ ઘોષને કે જેમની ભક્તિને લીધે એ જગતપિતાએ પુત્રરૂપે તેમનાં શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કર્યાં.

મહાપ્રભુ ચાલતાં ચાલતાં રામકેલિ નામના નગર પાસે પહોંચ્યા. નગરમાં દાખલ થતાંજ ભક્તોએ હરિધ્વનિથી આકાશમંડળને ગભવી મૂક્યું. દિશા-ઉપદિશાઓમાં ભગવાનનાં સુમધુર નામોનો પ્રતિધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યો. ભક્તોનાં હૃદયમાંથી આનંદના પ્રવાહો વહી વહીને પોતાના વેગથી લોકોને તરબોળ કરવા લાગ્યા. હજારો નરનારીઓનાં જુઠાંનાં જુઠાં પ્રભુનાં દર્શનને માટે આવવા લાગ્યાં અને બધા એકબીજાના હાથ પકડી પકડીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. રામકેલિ ગામ ગોડ દેશની રાજધાનીની પાસેજ હતું. તેને ગોડ દેશના બે મંત્રી ભાઈઓએ પોતાને રહેવા માટે વસાવ્યું હતું. બાદશાહે પણ ભક્તોનો ગગનભેદી તુમુલ્લ ધ્વનિ સાંભળ્યો. સાંભળતાંજ તે પોતાના મહેલની અગાશીમાં જઈને પોતે તેના તરફ જોવા લાગ્યો.

પાપીને હમેશાં પોતાના પાપનો ભય રહ્યા કરે છે, તેના હૃદયમાં શાંતિ રહેતી નથી. ગોડ દેશના તે વખતના બાદશાહ હુસેનશાહ હિંદુ રાજા સુબુદિરાયને છળ-બળથી રાજ્યચ્યુત કરીને પોતેજ રાજા બની બેઠો હતો. તેથી તે હિન્દુઓ પર બહુ શંકાશીલ રહેતો હતો. ભક્તોના ગગનભેદી હરિધ્વનિ સાંભળીને તેના કાન ઉભા થઈ ગયા, તે વિચારવા લાગ્યો: “કોઈએ ગોડ દેશ પર અકરમાત્ત ચડાઈ તો કરી નથી ને ?” તેથી તેણે જલદીથી પોતાના કેશવસિંહ નામના હિન્દુ મંત્રીને બોલાવીને તેનું કારણ પૂછ્યું. કેશવસિંહે પ્રભુની પ્રશંસા પહેલેથીજ સાંભળી હતી. તે પોતે હુસેનશાહથી સંતુષ્ટ નહોતો; પરંતુ મંત્રી હોવાથી

કામ કરતોજ હતો. તેણે કહ્યું:—“ સરકાર ! જયની કોઈ વાત નથી. પુરીના દશ-વીસ વૈષ્ણવ સાધુઓ છે, તીર્થયાત્રા કરવા વૃંદાવન જાય છે. કાલે ચાલ્યાજ નશે, તેઓ બધા નિઃશસ્ત્ર છે અને તેમને રાજનીતિ સાથે કોઈ પ્રયોજન નથી. તેઓ બધાજ ઘરનારત્યાગી વૈરાગી છે. ” બાદશાહ તે સમયે તો હાં-હાં કરીને ઘેર ચાલ્યો ગયો, પરંતુ હિન્દુ મંત્રીની વાતોથી તેને વધારે સંતોષ થયો નહિ. તેથી તેણે પોતાના ‘ દળિર ખાસ ’ અને ‘ શાકિર મલિક ’ નામના બન્ને વિશ્વાસુ મંત્રીઓને બોલાવીને ફરીથી આ સંબંધમાં પૂછપરછ કરી. આ તરફ બાદશાહથી છૂટા પડતાંજ કેશવસિંહ મંત્રીએ છાનામાના એક વિશ્વાસુ વ્રાજ્ઞણ સેવકદ્વારા પ્રભુને સમાચાર મોકલ્યા કે આપે અહીંથી જલદી ચાલ્યા જવું યોગ્ય છે. મુસલમાન બાદશાહની બુદ્ધિનો વિશ્વાસ નહિ. કોણ જાણે ક્યારે શુયે વિચાર કરે.

દળિર ખાસ અને શાકિર મલિક આમ તો જન્મના હિંદુ હતા, પરંતુ બાદશાહના વિશેષ કૃપાપાત્ર હોવાથી તેઓ પોતાના હિન્દુપણાને ભૂલી ગયા હતા. બાદશાહ પણ તેમના ઉપર હિન્દુ અધિકારીઓની જેઠે અવિશ્વાસ રાખતો નહોતો. બાદશાહના પૂછવાથી દળિર ખાસે પ્રભુની પ્રશંસા કરતાં કરતાં કહ્યું: “ એ નવદ્વીપના ગોરાંગ મહાપ્રભુ છે, તેમણે હવે સંન્યાસ લઈ લીધો છે. તેમને રાજનીતિ સાથે કોઈ પણ સંબંધ નથી. તેઓ તો ધર્મની સંસ્થાપનામાટે પ્રગટ થયેલા છે. તેમને આપ સાક્ષાત્ નારાયણજી માનો. એમના આશીર્વાદથી આપનું કલ્યાણ થઈ જશે. તેઓ કૃપા કરવામાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખતા નથી. ” બાદશાહને તેમની વાતોથી સંતોષ થયો અને તે મહાપ્રભુની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આ પ્રકારે બાદશાહને સમજાવી-પટાવીને એ લોકો પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. પોતાને સ્થાને આવ્યા પછી એ બન્ને ભાઈઓને શંકા થઈ કે, કોણ જાણે બાદશાહ ફરીથી કંઈક વિચારવા લાગે; તેથી જઈને પ્રભુને સમજાવી દેવું ભેઈએ કે, આવા લડાઈના

સમયમાં આ પ્રકારે ટોળાળંઘ વૃંદાવન જવું ઉચિત નથી.

તેઓ પ્રભુના ગુણો ઉપર પહેલેથીજ મોહિત થઈ ચૂક્યા હતા. પ્રભુનાં દર્શનોની તેમને ઘણા અમયથી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી. આજ સ્વાભાવિકજ એવો મુંઢર મુયોગ મળવાથી તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા અને પ્રભુનાં દર્શનની ઇચ્છાથી રાત પડવાની રાહ જોવા લાગ્યા. વાચક જાણતાજ હશે કે, ઘણાજ એકાંતપ્રેમી સાથે રાત્રે એકાંતમાંજ વાતો કરવામાં આવે છે. એ જાતે ભાઈઓ પ્રભુના ઘણાજ એકાંતપ્રેમી ભક્ત, સેવક, શિષ્ય અને મુદ્દહ હતા. એ જાતે ભાઈઓ વૈષ્ણવસમાજમાં 'રૂપ' અને 'સનાતન'ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે; તેથી પ્રભુનાં દર્શન પહેલાં તેમનો સંક્ષિપ્ત પરિચય કરાવી લેવો આવશ્યક જણાય છે. તેથી આગલા પ્રકરણમાં વાચક એ જાતે પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ ભાઈઓનો પરિચય પ્રાપ્ત કરી શકશે.

શ્રી રૂપ અને સનાતન

મહાવીરૌ ભક્તિવીરૌ પ્રેમપીયૂષભાજનૌ ।
ભક્તિભાવેન તૌ વન્દે શ્રીમદ્રૂપસનાતનૌ ॥

(પ્ર. દ. ખ.)

અર્થાત્ મહાધૈર્યવાન, ભક્તિના વિષયમાં પરમ શૂર-
વીર અને પ્રેમરૂપી અમૃતના પાત્ર શ્રીમાન્ રૂપ અને સના-
તનને હું પ્રણામ કરું છું.

જે મનુષ્યના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ છે, તે ગમે તેવી
દશાએ ભલેને પહોંચી ગયો હોય તોપણ તે ત્યાંથી પરમ
ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પરંતુ જેને પોતાનાં ખરાબ કર્મો
પરત્વે દુઃખ થતું નથી, જે પોતાની પતિત દશાનો અનુ-
ભવ કરતો નથી અને જેને સમય નકામો ગણ્યો જવાને
પશ્ચાત્તાપ નથી, તે ગમે તેટલો પણ મોટો વિદ્વાન હોય,
ગમે તેવો જ્ઞાની હોય, ગમે તેવો વિવેકી હોય, તે ઉન્નતિના
સુંદર શિખર ઉપર કદી પણ પહોંચી શકતો નથી. જ્યાં
પૂર્વકૃત કર્મો ઉપર શાચ્યા હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ થયો, જ્યાં
સર્વસ્વ ત્યાગીને વહાલાનાં ચરણોમાં જવાની ઇચ્છા થઈ
કે સમજી લ્યો કે તેની ઉન્નતિના શ્રીગણેશ બેસી ગયા. તે
તરતજ પર્વતશિખર ઉપર બેઠેલા પોતાના વહાલાનાં
ચરણકમળો ચૂમવા સમર્થ થઈ શક્યો. રૂપ અને સનાતન
એ બંને ભાઈઓનું પ્રાથમિક જીવન વિષયી પુરુષોના જેવું
હોવા છતાં પણ અંતમાં તો તેઓ પશ્ચાત્તાપના પ્રભાવથી
પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચી શક્યા અને તેમની ભક્તિ-
ના પ્રભાવથી તેઓ જગન્નાથ મહાપુરુષ થઈ ગયા.

રૂપ-સનાતનના પૂર્વજ કર્નાટક દેશના રહેવાસી હતા.
તેમના પ્રપિતામહ પદ્મનાભ કોઈ આસ કારણથી કર્ણાટક

દેશ છોડીને નવહાટી (નવહટ્ટ)મા આવીને રહેવા લાગ્યા. તેમને પાંચ છોકરા અને અઢાર કન્યાઓ થયા. સૌથી નાના પુત્રનું નામ સુકુદદેવ હતું સુકુદદેવને કુમારદેવ નામનો પરમ ભાગવત પુત્ર થયો. તેઓ ઘણેભાગે ધીરધાર અને વાણિજ્ય-વ્યાપારનું કામ કરતા હતા તે માટે તેમને યશોહર છુટલાના કૃતેહાળાદ ગામમા આવવું જવું પડતું હતું પરસ્પરમાં કંઈક જાતીય વિરોધ ઉત્પન્ન થતા કુમાર દેવ નવહટ્ટ છોડીને કૃતેહાળાદમાજ આવીને રહેવા લાગ્યા. અહીં આવીને તેમણે મધાઇપુરના હરિનારાયણ વિશારદની કન્યા રેવતીદેવીની સાથે પોતાનો વિવાહ કરી લીધો. રેવતીદેવીના ગર્ભથી ત્રણ પુત્ર થયા તેઓ ત્રણેય પરમ ભાગવત અને વૈષ્ણવસમાજના સર્વોત્કૃષ્ટ શિરોભૂષણ સમાન થયા માતા-પિતાએ એમના નામ અમર, સતોષ અને અનૂપ રાખ્યા પાછળથી તેઓજ રૂપ, સનાતન અને વલ્લભ, એ નામોથી પ્રસિદ્ધ થયા.

પિતાએ પોતાના ત્રણ પુત્રોને સુયોગ્ય પડિત ણનાવવા ઇચ્છ્યું, તેથી નવહાટીના પ્રસિદ્ધ પડિત શ્રીસર્વાનંદ સિદ્ધાંતવાચસ્પતિ પાસે તેમણે એમને સંસ્કૃતનું શિક્ષણ અપાવ્યું તે દિવસોમા ફારસી ભાષા એ રાજભાષા હતી રાજકીય કાર્યોમા ફારસીનું જ ચલણ હતું ફારસી બહેલોજ સફળ અને વિદ્વાન ગણાતો હતો, તેનેજ રાજ્યમા મોટી મોટી મોકરીઓ મળી શકતી હતી જે માણસ ફારસી બહેલો હોય તે સામાન્ય કામ કરી શકતો નહિ । એમ જણાય છે કે, જ્યારે લોકો મોટી સંખ્યામા ફારસી બહેલા થઈ ગયા, અને તેમની કદર થવા લાગી નહિ ત્યારે એવી લોક વાયકા હશે કે “ ફારસી બણ્યો વેચે તેલ, આ જુઓ વિધિના ખેલ ” અસ્તુ રૂપ-સનાતનના પૂજ્ય પિતાજીએ પોતાના પુત્રોને સંસ્કૃતની સાથેસાથેજ ફારસીના પણ સારા વિદ્વાન ણનાવવા ઇચ્છ્યું તેથી સપ્તગ્રામના જમીનદાર સૈયદ ફકરુદ્દીન પાસે તેમણે તેમને અરબી-ફારસીનું શિક્ષણ અપાવ્યું તેઓ ઘણા બુદ્ધિશાળી અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના તો

બાલ્યકાળથી હતાજ, તેથી થોડાજ દિવસોમાં સંસ્કૃત, અરબી અને ફારસીના સારા પંડિત થઈ ગયા. તે દિવસોમાં માલાધર વસુ (ગુણરાજબાઈ) ગૌડના બાદશાહ હુસેનશાહના રાજમંત્રી હતા. તેઓ ગુણગ્રાહી તથા કવિ-હૃદયના હતા. તેમણે 'શ્રીકૃષ્ણવિજય' નામનું એક બંગાળી કાવ્ય રચ્યું હતું. તેનું 'નંદનંદન કૃષ્ણ મોર પ્રાણનાથ' એ પદ મહા-પ્રભુને અત્યંત પસંદ હતું. તેમની સાથે આ લોકોનો પરિચય થઈ ગયો. તેઓ તેમની કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને તલ-સ્પર્શી બુદ્ધિથી ઘણાજ સંતુષ્ટ થયા અને તેમને રાજદર-બારમાં નોકરી અપાવી. તેઓ પોતાની બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતા અને કાર્યકુશળતાને લીધે તરતજ બાદશાહના પરમ કૃપા-પાત્ર બની ગયા હતા અને બાદશાહે પ્રસન્ન થઈને તેમને પોતાના રાજમંત્રી બનાવ્યા હતા. પદવૃદ્ધિની સાથે તેમની વૈભવવૃદ્ધિ પણ થવા લાગી, સાથેજ હિન્દુ ધર્મની કટ્ટરતા પણ ઓછી થવા લાગી. તેમણે મુસલમાનો સાથે કેઈ પ્રકારનો બાધ રાખ્યો નહોતો. ગ્રાહ્ય હોવા છતાં પણ તેમનું ખાનપાન તથા પહેરવેશ વગેરે મુસલમાન અમીરો જેવાંજ હતાં; એટલે સુધી કે બાદશાહે તેમનાં નામ પણ મુસલમાનો જેવાંજ પાડી દીધાં હતાં. બાદશાહ સનાતનને 'દળિર ખાસ' અને રૂપને 'શાકિર મલિક'ના નામથી બોલાવતા હતા. રાજ્યદરબારમાં તેઓ એજ નામે પ્રસિદ્ધ હતા. તેમનાં જૂનાં નામોને કેઈ બાણતું પણ નહોતું. તેમણે પોતાને રહેવા માટે ગૌડની પાસેજ રામકેલી નામનું એક નહું નગર વસાવ્યું હતું અને તેમાં પોતાનો સુંદર મહેલ બનાવીને ખૂબ ઠાઠમાઠથી રહેતા હતા. તેમનાં આચરણ ગમે તેવાં હોય, પણ તેઓ સંસ્કૃતના વિદ્વાન પંડિતો તથા સાધુ વૈષ્ણવોનું સદા સન્માન કરતા હતા. રામકેલીથી થોડે દૂર તેમણે 'કન્હાઈ નાટશાળા' નામથી એક મૂર્તિ-સંમહાલય બનાવરાવ્યું હતું. તેમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાસંગ્રહી અનેક પ્રકારની ઘણી મૂર્તિઓ હતી. તેમાંથી કેટલીક તો હાલ પણ ત્યાં છે.

નિરંતર સાધુ-સમાગમ તથા શાસ્ત્રચિંતનથી આ લોકોને પોતાના અપાર વૈભવ ઉપર વૈરાગ્ય થવા લાગ્યો, તેમનું મન કોઈને આત્મસમર્પણ કરવાને માટે ઘણું જ બ્યાકુલ થવા લાગ્યું. હવે તેમની પ્રવૃત્તિ ધીરે ધીરે ધર્મ તરફ થવા લાગી. તેજ સમયે આ લોકોએ મહાપ્રભુની પ્રશંસા સાંભળી. તે સમયે મહાપ્રભુ જગવન્નામ-સંકીર્તન એ એક નવીનજ વસ્તુ હતી. હજી સુધી લોકોની એવી ધારણા હતી કે, જે સમાજનાં બધાનો પરિત્યાગ કરવાને લીધે એક વાર સમાજથી પતિત થઈ ગયો, તે સદાને માટેજ પતિત થઈ ગયો પાછળથી તેમના ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય નથી. મહાપ્રભુએ આ માન્યતાનું ભેરથી ખંડન કર્યું. તેઓ આ વાત પર ભાર દેવા લાગ્યા કે.—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

(ગીતા. ૮-૩૦)

ગમે તેવો મોટો પાપી ભલેને હોય પણ જો તે અનન્યભાવે ભગવાનનું ભજન કરે, તો તેને પરમ સાધુ માનવા યોગ્ય છે, કેમકે હવે તેણે ઉત્તમ નિશ્ચય કરી લીધો છે. ભગવાનમાં જેનું મન લાગી ગયું છે, તે પછી પાપી રહીજ કેમ શકે ? એક વાર નિકટ આવીને પ્રભુને શરણે જવાથીજ સમસ્ત પાપો જળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. ભગવન્નામના પ્રભાવથી ઘોર પાપીમાં પાપી પણ પ્રભુના ચરણકમળો સુધી પહોંચી શકે છે. પ્રભુના આવા ઉદાર અને સર્વભૂતહિતકારી ભાવો સાંભળીને એ લોકોને પણ પોતાના પૂર્વજીવન ઉપર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો અને ગૌડશ્વરથી છુપાઈને તેમણે એક પત્ર પ્રભુ ઉપર નવદ્રીપ મોકલ્યો. તેમાં તેમણે પોતાની પતિત અવસ્થાનું વર્ણન કરીને પોતાના ઉદ્ધારનો ઉપાય જાણવા ઇચ્છ્યું. પ્રભુએ તેમના પત્રના ઉત્તરમાં આ શ્લોક લખીને તેમની પાસે મોકલી આપ્યો—

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મસુ ।

તમેવાસ્વાદયત્યન્તર્નવસક્કરસાયનમ્ ॥

અર્થાત્ પર-પુરુષ સાથે સંબંધ રાખનારી વ્યભિ-
ચારિણી શ્રી બહારથી ઘરનાં કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં
પણ અંદર ને અંદર તે નવા જર-સંગમરૂપી રસાયણનુંજ
આસ્વાદન કર્યા કરે છે.” એજ પ્રકારે બહારથી તો તમે
રાજકાર્યો ભલે કરતા રહો, પરંતુ હૃદયથી હમેશાં એજ
હૃદયરમણ સાથે કીડાવિહાર કરતા રહો.

પ્રભુનો આવો અનુપમ ઉપદેશ પામીને એ લોકોની
પ્રભુદર્શનની લાલસા વળી વધારે વધવા લાગી. જ્યારે
તેમણે સાંભળ્યું કે, પ્રભુ તો સંન્યાસ લઈને પુરી આદ્યા
ગયા છે, ત્યારે તો તેઓ વળી વિશેષ આકુળ-વ્યાકુળ
થયા. હુસેનશાહ તેમને ઘણા વધારે માનતો હતો અને
તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો હતો. તે દિવસોમાં કેટલાંયે
રાજ્યો સાથે યુદ્ધ ચાલતાં હતાં, એવી સ્થિતિમાં તેઓ
પુરી જઈજ શકે તેમ નહોતું. જ્યારે વૃંદાવન જવાની
ઈચ્છાથી પ્રભુ પોતેજ રામકેલિમાં પધાર્યા ત્યારે તો તેમના
આનંદની હદજ રહી નહિ. તેઓ મનોમન પ્રભુની ભક્ત-
વત્સલતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. બધા લોકો સમક્ષ એ
લોકો પ્રભુને સ્પષ્ટ તો મળીજ શકતા નહોતા, તેથી એકાંત-
માં પ્રભુનાં દર્શનોની વાત વિચારવા લાગ્યા.

જ્યારે બધા લોકો સૂઈ ગયા અને સમસ્ત નગરમાં
શાંતિ છવાઈ ગઈ, ત્યારે અધીર રાતે તેઓ પોતાના વહા-
લાના સંગ-સુખની ઈચ્છાથી સાધારણ વેશમાં આદ્યા,
તે સમયે ઘણાજ દીન થઈને દાંતોમાં તણખણું ટાંધને
તેઓ પ્રભુના નિવાસસ્થાન પાસે પહોંચ્યા. તે સમયે બધા
ભક્તો રસ્તાના પરિશ્રમથી થાકીને ગાઢ નિદ્રામાં પડીને
ઉઘતા હતા. તેમણે સૌથી પહેલાં નિલ્લાનંદજી તથા હરિ-
દાસજીને જગાડ્યા અને પોતાનો પરિચય આપ્યો. એ
બંને ભાઈઓનો પરિચય પામીને નિલ્લાનંદજી પરમ પ્રસન્ન
થયા અને તેમણે ધીરેથી જઈને પ્રભુને જગાડ્યા અને

એ બંને ભાઈઓના આવ્યાના બળર આપ્યા. પ્રભુએ તેજ સમયે બંનેને પોતાની પાસે બોલાવવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા મળતાં પુલકિત શરીરે ઘણીજ દીનતામૂર્વક તેઓ પ્રભુની પાસે ગયા અને જતાંવેંતજ અતિવ્યાકુળતાથી પ્રભુના ચરણોમાં પડીને જોરથી રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુ પોતાના કોમળ હાથ વડે વારંવાર તેમને ઉઠાડતા હતા, પરંતુ તેઓ પ્રેમને લીધે પ્રભુના ચરણકમળો છોડવા ઇચ્છતા નહોતા. ઘણાજ કરુણાના સ્વરે તેઓ પ્રભુને પોતાના ઉદ્ધારની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે “તમારા રુદનથી મારું હૃદય ફાટી જાય છે, તમે બંને પરમ ભાગવત છો અને મારા જન્મ-જન્માન્તરોના મિત્ર-સુહૃદ છો. હું તમારાં દર્શનો માટે વ્યાકુળ હતો. રામકેલિમા આવવાનો મારો બીજો કોઈ ઉદ્દેશ નહોતો. અહીં તો હું માત્ર તમારા બંને ભાઈઓનાં દર્શન માટેજ આવ્યો છું. આજથી તમારો નવો જન્મ થયો છે. હવે આ મુચ્છમાની નામોનો ત્યાગ કરો, આજથી તમારાં નામ રૂપ અને સનાતન છે.”

પ્રભુનાં આ પ્રેમપૂર્ણ વચનોથી બંને ભાઈઓને પરમ સંતોષ થયો અને તેઓ વિવિધ પ્રકારે પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અંતમાં સનાતને પ્રભુને કહ્યું—“પ્રભો ! આ સુહૃદાણમાં અને આટલી બધી લીડ સાથે વૃંદાવનયાત્રા કરવી બરાબર નથી. વૃંદાવન તો એકલાજ જવું જોઈએ. રસ્તામાં આ બધાનો પ્રબંધ કરવો, ઢેખરેખ શખવી અને બધાની ચિંતાનો ભાર ઉઠાવવો બરાબર નથી. આ સમયે આપ પાછા ફરો અને ફરીથી એકલા કોઈ વાર વૃંદાવનની યાત્રા કરજો.” પ્રભુએ સનાતનની સાચી સલાહનો સ્વીકાર કરી લીધો અને પ્રાતઃકાળે બંને ભાઈઓને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને વિદાય કયાં અને પોતે બધા ભક્તો સાથે કન્હાઈની નાટશાળાએ થઈને પાછા શાંતિપુરમાં અદ્રેતાચાર્યને ઘેર આવીને રહ્યા.

રુદ્રનાથદાસજીને પ્રમુક્તાં દર્શન

કાન્તાકટાક્ષવિશિષ્ટા ન હ્રુનન્તિ યસ્ય

ચિત્તં ન નિર્દહતિ કોપકૃશ્ણાનુતાપઃ ।

કર્પન્તિ ભૂરિવિપયાથ ન લોભપાશૈ-

લોકત્રયં જયતિ કૃત્સ્નમિદં સ ધીરઃ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગ્યગાર ૮૧-૧૨)

અર્થાત્ સ્ત્રીઓનાં કટાક્ષરૂપી ગાણુ જેમના હૃદયને વીંધતાં નથી-અર્થાત્ જે સ્ત્રીઓના હાવભાવ-કટાક્ષાથી ઘાયલ થતા નથી, જેમના ચિત્તને ક્રોધરૂપી અગ્નિ સંતાપ આપી શકતો નથી, અને જેમને વિપત્તિ વાસના લોભરૂપી પાશો વડે પોતાની તરફ ખેંચી શકતી નથી ચાને-જેમની દૃષ્ટિમાં સઘળા સંસારી લોભો તૃણસમાન છે, તે ધીર મહા-પુરુષ આ સમસ્ત ત્રણે લોકને વાત વાતમાં જીતી શકે છે.

કેટલી સુંદર કહપના છે ! જે મહાપુરુષનું હૃદય કેટલું સ્વચ્છ અને પવિત્ર હશે, કે જેમના હૃદયમાંથી ક્રામ, ક્રોધ અને લોભ-એ ત્રણે રાક્ષસો નીકળી ગયા હોય, મનોમંદિરને અપવિત્ર બનાવનારા એ દૈત્યોના નીકળતાંજ કાચનું બનેલું આ દેવાલય એકદમ સ્વચ્છ જની બાંધ છે; વિપત્તિ-વિકારોની ધૂળથી મેલું થયેલું આ મંદિર આ મહાપાપી પેટભરાઓ આલ્યા ગયા પછી પ્રેમરૂપી અમૃત-થી આપોઆપજ સ્વચ્છ થઈને અમકવા લાગે છે; ત્યારે તેમાં પ્રાણપ્રિય આવીને વિરાજમાન થઈ બાંધ છે, મંદિર-માં તેની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થતાં વેંતજ આ દેહરૂપી બહારનો

ચોક પણ તેના દિવ્ય પ્રકાશથી ચમકવા લાગે છે. અહા ! જે મહાભાગના હૃદયમાં વહાલાની ત્રિલોક પાવની મૂર્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ ચૂકી છે, તેના ચરણરૂપશંથી જ વિકાર એકદમ નાસી જાય છે. અહા ! એ પતિતપાવન મહાનુભાવનુ જીવન ધન્ય છે !

સંસારમાં સુંદર દેખાતા અળકાટવાળા અને સ્વચ્છ જણાતા બધા પદાર્થો કામોત્તેજક છે. તેઓ પુરુષોને બળ-પૂર્વક પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. તેમાંથી માદક કિરણો નીકળીને મનુષ્યોના મનને બળાત્કારે મોહમાં ફસાવી લે છે. કેાઇ ધીર પુરુષજ તેમના આકર્ષણથી બચી શકે છે, તેઓ તો મનુષ્ય નહિ પણ સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે, નરરૂપમાં નારાયણ છે, શરીરધારી ભગવાન છે, તેમની ચરણરજ પરમ ભાગ્યવાન પુરુષોનેજ મળી શકે છે. મહાત્મા રઘુનાથદાસજી એ ધીર પુરુષોમાંના એક છે.

મહાત્મા રઘુનાથદાસજીના પિતા જે ભાઈઓ હતાઃ હિરણ્ય મજૂમદાર અને ગોવર્ધન મજૂમદાર. એ બન્નેય ભાઈઓ ધણા સમજી, કાર્યકુશળ—લોકવ્યવહારમાં પરમ પ્રવીણ હતા. અગે પહેલાં જતાવી ચૂક્યા છીએ કે, તે દિવસોમા રાત્રની તરફથી ગામોના ઇંતરા આપવામાં આવતા હતા, અને ઇંતરા લેનારા જમીનદારો ઘણે ભાગે કાયસ્થ અથવા મુસલમાનજ હતા. આ બન્ને ભાઈઓ પણ કુલીન કાયસ્થજ હતા અને બાદશાહ તરફથી તેમને ‘મજૂમદાર’ ની ઉપાધિ મળી હતી. તેઓ હાલના ત્રીસવીધા નામના ગામની પાસે સપ્તગ્રામ નામના ગામમાં રહેતા હતા. તે દિવસોમાં સપ્તગ્રામ ગંગાતટ પર હોવાને કારણે વાણિજ્ય-વ્યાપારનું એક સારૂ મથક ગણાતું હતું; કારણ કે તે દિવસોમાં વેપાર ઘણેભાગે નોકાઓ દ્વારાજ ચાલતો હતો. તેમના ઈલાકાની તે સમયની વાર્ષિક આવક લગભગ વીસ લાખ રૂપિયા હતી. તેમાંથી તેઓ બાર લાખ તો બાદશાહને આપી દેતા હતા અને બાકીના આઠ લાખ પોતાની

પાસે રાખી લેતા હતા. તે દિવસોમાં આઠ લાખની આવક ઘણી વધારે ગણાતી હતી. આજની એક કરોડની આવકથી પણ વધારે તે દિવસોમાં આઠ લાખ હતા. એ બન્ને ભાઈઓની બાદશાહના દરબારમાં અત્યંત પ્રતિષ્ઠા હતી અને એમની પાતો ઉપર સર્વ કોઈ પૂરો વિશ્વાસ રાખતું હતું. આટલા બધા ધનવાન હોવા છતાં તેઓ પૂરા આસ્તિક હતા. તેમના દરબારમાં વિક્લાન પડિતોનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવતું હતું અને ઘણા બ્રાહ્મણ પડિતો તેમના આશ્રયથી પોતાની આજીવિકા ચલાવતા હતા. મહાપ્રભુના પિતા પડિત જગન્નાથ મિશ્રની પણ આ હોઠો કંઈ ને કંઈ એવા કરતાજ રહેતો હતા, તેમજ નવદ્રીપના ઘણા પડિતો તેમને ત્યાં આવતા જતા હતા. શ્રીઅદ્વૈતાચાર્યનાં ચરણોમાં આ બન્ને ભાઈઓની પહેલેથીજ ભક્તિ હતી. કારણ કે એમના કુલપુરોહિત શ્રીબલરામ આચાર્યની સાથે અદ્વૈતાચાર્યને ઘણો વધારે સંબંધ હતો તેથી મહાત્મા હરિદાસ કોઈ કોઈ વાર સપ્તગ્રામમાં જઈને બલરામ આચાર્યને ઘેર ઉતરતા હતા. આચાર્ય એમની નામનિષ્ઠા ઉપર મુગ્ધ હતા. તેઓ તેમને પુત્રની પેઠે આહતા હતા, તેથીજ એ બન્ને જમીનદાર ભાઈઓ પણ હરિદાસના પ્રત્યે શ્રદ્ધા-ભાવ રાખવા લાગ્યા.

હિરણ્યદાસ નિઃસંતાન હતા, માત્ર ગોવર્ધનદાસનેજ એક સંતાન હતું અને તે સંતાનથી તેઓ જગદ્ગવંધ અને જામર થઈ ગયા. મહાત્મા રઘુનાથદાસના પિતા થવાનું લોક-વિખ્યાત સદ્ગુણીય એજ શ્રીગોવર્ધનદાસજીને પ્રાપ્ત થયું હતું. બાળક રઘુનાથદાસ પહેલેથીજ ઘણા તેજસ્વી અને આશાદાયી જણાતા હતા. પોતાના કુટુંબમાં તેઓ એકજ સંતાન હોવાથી કાકા તથા પિતાનો એમના પર ઘણો વધારે રહેલો હતો. બાળપણથીજ તેમના સ્વભાવમાં ગંભીરતા હતી. તેઓ ઘણીજ ઓછી વાતો કરતા હતા. કોઈ વાર કોઈને અપશબ્દ કહેતા નહોતા, અને મોટાઓ સમક્ષ હમેશાં નમ્ર રહેતા. રાજપુત્ર હોવાને લીધે આમ પણ ઘણા મુંદર

અને કૌમળ શરીરવાળા હતા, પછી આટલી બધી નમ્રતાએ તો સોનામાં સુગંધનું કામ કર્યું હતું. જે પણ તેમની મોહિની મૂર્તિ જોતા તે મુગ્ધ થઈ જતા. પિતાએ પોતાના પુત્રને પ્રસિદ્ધ પંડિત બનાવવાની ઇચ્છાથી પોતાના કુલ-ગુરુ બલરામ આચાર્ય પાસે સંસ્કૃત ભણવા મોકલ્યા. વિનયી રઘુનાથ પોતાની પોથીઓને જાતે ઉચકી જઈ આચાર્યને ઘેર ભણવા જવા લાગ્યા. તે દિવસોમાં મહાત્મા હરિદાસજી આચાર્યને ઘેરજ રહીને અહર્નિશ ભગવત્તોમોનું ઉચ્ચારણ કર્યા કરતા હતા. સરળ સ્વભાવવાળા કૌમળ પ્રકૃતિના રઘુનાથદાસ ઉપર હરિદાસજીની ધર્મનિધાનો ઘણોજ પ્રભાવ પડ્યો. તેઓ કલાકો સુધી એકીટસે હરિદાસજીના મુખ-મંડળ તરફ જોયા કરતા અને તેમની સાથે કોઈ કોઈ વાર ભાન ભૂલી જઈને કીર્તન પણ કરવા લાગતા. હરિદાસજીના હૃદયમાં પણ જાળક રઘુનાથદાસજીની સરળતા અને ભાવિ-કતાએ પોતાનું ઘર બનાવી લીધું. તેઓ મનોમન એ જમીનદારના કુમાર ઉપર પ્રેમ કરવા લાગ્યા.

ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસ મોટો થયા. તેમના મનને આટલો અતુલ વૈભવ પોતાના તરફ આકર્ષી શક્યો નહિ. વિષયલોભ એમને કરડવા માટે દોડવા લાગ્યા અને તેમનું મન અપ્રાકૃતિક રીતે સજાયેલા એવા પરમ રમણીય ઉદ્યાન-ને છોડીને ખુદ્દાં વનોમાં સ્વચ્છંદ ભાવથી વિચરણ કરવા માટે આકૃળબ્યાકુળ થવા લાગ્યું. જે સોના-ચાંદીનાં ઠીંકરાં-ને સર્વસ્વ સમજીને લોકો ખરાબમાં ખરાબ કામ કરવામાં પણ આધુ-પાધુ જોતા નથી અને તેમની પ્રાપ્તિને માટે પ્રાણોની હોડ લગાવવામાં પણ કદી સંકેચ કરતા નથી, તેજ સુવર્ણના સિદ્ધાઓને રઘુનાથદાસજી પોતાના માર્ગના કંટક સમજતા હતા. તેમનું મન રાજકાજમાં જિલકુલ લાગતું નહિ, તેઓ તો પરમાર્થ-પથને સ્વચ્છ કરનારા સત્ત્રંગ માટે તરફડતા રહેતા હતા. પરિવારવાળાને તેમનો આવો વ્યવહાર અઘચિકર જણાતો હતો. તેઓ તેમને ભાત ભાતનાં સંસારી પ્રલોભનો આપતા હતા, અને વિવિધ

પ્રકારની લોગ્ય સામગ્રીઓ દ્વારા તેમના મનને તેમાં ફસાવવા ઇચ્છતા હતા; પરંતુ તેમના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા. જે ગજયામા ગળી સાકરનો સ્વાદ લઈ રહ્યો હોય, તેને ગોળ આપીને પોતાને તાણે કરવા જવામાં મૂર્ખતાજ છે. સૌ કોઈને તેમની આવી દશા ઉપર ચિંતા થવા લાગી. તે સમયે મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈને શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર ઉતર્યા હતા. પોતાના પિતાની આજ્ઞા લઈને તેઓ તે સમયે પ્રભુનાં દર્શન કરવા ગયા હતા અને ચાર-પાંચ દિવસ પ્રભુનાં ચરણે નજીક રહી ગયા પણ હતા. મહાપ્રભુ તો પૂરેપૂરા પારખ હતા, તેઓ એમના રંગ-ઢંગથીજ સમજી ગયા હતા કે, આ જન્મસિદ્ધ પુરુષ છે. સસારમાં એ સંસારી થઈને લાંબા સમય સુધી રહી શકશે નહિ. તેમ છતાં પણ પ્રભુએ તેમને સમજાવી પટાવીને અનાસક્તભાવે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સંસારી કામ કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપીને ઘેર પાછા મોકલ્યા હતા.

પિતાએ જ્યારે જોયું કે, પુત્રનું ચિત્ત સંસારી કામોમાં લાગતું નથી, ત્યારે તેમણે એક ઘણીજ સુંદર કન્યા સાથે તેમનો વિવાહ કરી દીધો. ગોવર્ધનદાસ ધનવાન હતા, રાજા અને પ્રજા બન્નેના પ્રીતિપાત્ર હતા, બધા લોકો તેમને માન આપતા હતા. રાજાઓ જેવો તેમનો વેલવ હતો. તેથી તેમને પોતાના પુત્રને માટે સુંદરમાં સુંદર પત્ની શોધવામાં સુશ્કેલી નહીં નહિ. તેમનો ખ્યાલ હતો કે, રઘુનાથદાસની સુવાવસ્થા છે, તે પરમ સુંદર પત્ની પ્રાપ્ત કરીને પોતાની બધી ઉદાસીનતા ભૂલી જશે અને તેવા પ્રેમપાશમાં બંધાઈને સંસારી થઈ જશે. પરંતુ વિષય-લોગોનેજ સર્વસ્વ માનનારા પિતાને શું ખબર કે આમનાં લગ્ન તો કોઈ બીજાની સાથે પહેલેથીજ થઈ ચૂક્યાં છે, તેના સૌન્દર્ય આગળ આ સસારી સુંદરીઓનું સૌન્દર્ય ઘણુંજ તુચ્છ છે. પિતાનો આ પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળજ ગયો. પરમ સુંદર પત્ની રઘુનાથને પોતાના પ્રેમપાશમાં ફસાવી શકી નહિ. રઘુનાથદાસ તેજ પ્રકારે સંસારથી ઉદા-

સીનજ રહ્યા કર્યો.

હવે જ્યારે રઘુનાથદાસજીએ જાણ્યું કે, પ્રભુ વૃંદા-વન જઈ શક્યા નથી અને તેઓ રામકેલિથી પાછા ફરીને અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ઉતરેલા છે, ત્યારે તો તેમણે ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક પોતાના પૂજ્ય પિતાનાં ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી કે, મને મહાપ્રભુનાં દર્શનોની આજ્ઞા મળવી જોઈએ, મહાપ્રભુનાં દર્શન કરીને હું તરતજ પાછો આવીશ.

આ વાત સાંભળતાંજ ગોવર્ધનદાસ શું કરવું તે કંઈ સમજી શક્યા નહિ; છતાં પણ તેઓ પોતાના યુવક પુત્રને જળરદસ્તીથી રોકવા પણ ઇચ્છતા નહોતા. તેથી આંખોમાં આંસુ લાવીને તેમણે કહ્યું: “બેટા ! મારા કુળનો તુંજ એકમાત્ર દીપક છે. અમને યધા લોકોને એકમાત્ર તારોજ આશરો છે. તુંજ અમારા જીવનનો આધાર છે. તને જોયા સિવાય હું જીવી શકીશ નહિ. હું મહાપ્રભુનાં દર્શનથી તને રોકવા ઇચ્છતો નથી; પરંતુ આ વૃદ્ધની એજ પ્રાર્થના છે કે, તું મારા આ સફેદ વાળ તરફ જોઈને જલદીથી પાછો આવજે, ક્યાંક ધર છોડીને બહાર જવાનો નિશ્ચય ના કરતો.”

પિતાનાં આ મોહભર્યાં વચનો સાંભળીને આંખમાં આંસુ સાથે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું: “પિતાજી ! હું શું કરું ! કોણ જાણે કેમ સંસારી કામોમાં માફ ચિત્ત જરા પણ ચોંટતું નથી. હું ઘણુંયે ઇચ્છું છું કે, મારે લીધે આપને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન થાય; પરંતુ હું મારા પોતાના કામમાં નથી. કોઈ બળાત્કારે મારા મનને પોતાની તરફ ખેંચી રહ્યું છે. આપની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરું છું, હું તરતજ પાછો આવીશ.”

પુત્રના આવા આશ્વાસનથી ગોવર્ધનદાસે પોતાના પુત્રને માટે એક સુંદર પાલખી મંગાવી. દશ-વીસ વિશ્વાસુ નોકર તેમની સાથે આપ્યા અને ઘણાજ ઠાઠમાઠથી રાજ-કુમારની પેઠે ઘણી ઘણી ભોટની સામગ્રી સાથે તેને પ્રભુનાં દર્શન માટે મોકલ્યો. જ્યાંથી શાંતિપુર દેખાવા લાગ્યું

ત્યાંથી તે પાલખી ઉપરથી ઉતરી ગયા અને ખુલ્લે પગેજ તડકામાં ચાલીને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. દૂરથીજ જમીન ઉપર સૂઈને તેમણે પ્રભુનાં ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુએ જલદીથી છઠીને તેને છાતી સરસો દળાવી લીધા અને ધીરે ધીરે તેના કાળા કાળા વાંકડિયા ધાળોને પોતાની આંગળીઓ વડે ઠીક કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમનું માથું સૂંધ્યું અને પોતાના પડખામાં બેસાડીને બાજકની પેઠે પૂછવા લાગ્યા કે “તમે આવા તડકામાં કેમ કરીને આવ્યા ? કેમ પગે ચાલીને આવ્યા છો ? સાથે નોકર નથી લાવ્યા ? તમારું મોં તદ્દન સૂકાઈ ગયું છે, તેનું શું કારણ છે ?” રઘુનાથદાસજીએ આ પ્રશ્નોમાંથી કંઈનો કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તેઓ પોતાનાં અશ્રુજળથી પ્રભુનાં ભગવાં વચ્ચે ભીંજવી રહ્યા હતા. એટલામાંજ રઘુનાથદાસજીના સેવકોએ પ્રભુનાં ચરણોમાં પડીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, અને ભેટની બધી સામગ્રી તેમની આગળ મૂકી દીધી. મહાપ્રભુ ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસજીના સુવર્ણ સમાન કાંતિવાળા શરીર ઉપર પોતાનો પ્રેમમય, સુખમય અને મમત્વમય કામળ હાથ ફેરવ્યા કરતા હતા. પ્રભુની આવી અસીમ કૃપા પાત્રીને રડતારડતાં રઘુનાથદાસ કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! પિતાનું ઘર એ તો સાચેજ, મારે માટે કેદખાનું બની ચૂક્યું છે ! મારા ઉપર હમેશાં પહેરો રહે છે, પૂછ્યા વિના હું કંઈ આવી જઈ શકતો નથી. સ્વતંત્રતાથી હરી ફરી શકતો નથી. હે જગતને તારનાર ! મારા આ ગૃહ-બંધનને છિન્નભિન્ન કરી નાખો. મને દુઃખમાંથી છોડાવીને આપનાં ચરણોનું શરણ આપો. આપનાં ચરણોનું ચિંતન કરતો કરતોજ હું મારા જીવનને ગાળું, એવો આશીર્વાદ આપો.”

પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું: “રઘુનાથ ! તું ગાંઠો તો થઈ ગયો નથી ને ? અરે ! ઘર તે વળી કયાંય બંધનરૂપ થઈ શકતું હશે ? તેમાંથી પોતાપણું કાઢી નાખો; બસ, પછી રહે છેજ શું ? બ્યાં સુધી મમત્વ છે, ત્યાં સુધીજ દુઃખ છે,

જ્યાં મમત્વ દૂર થઈ ગયું કે જાણું પોતાનું જ પોતાનું છે. આસક્તિ તણને વ્યવહાર કરે; ધન, સ્ત્રી તથા કુટુંબી-જોમાં પોતાપણના ભાવને જૂની જઈને વ્યવહાર કરે.”

રઘુનાથદાસજીએ રડતાં રડતાં કહ્યું: “પ્રભો ! મને જાણકની પેઠે છેતરો નહિ. હું એ જરાજર જાણું છું કે, આપ જાણનાં મનના ભાવો સમજીને તેને જેવો અધિકારી માનો છો તેવોજ ઉપદેશ કરો છો. જાણ-જાણ્યાંમાં અના-સક્ત રહીને અને તેમની સાથે રહેવા છતાં ભજન કરવું એ તો નદીમાં પડવું ને શરીરને લીંબવા ન દેવું એના જેવી વાત છે. પ્રભો ! આવો વ્યવહાર તો ઈશ્વર મિત્રાચ સાધારણ મનુષ્ય દલી કરી શકતો નથી. આપ જે ઉપદેશ આપો છો, તે જેમને સંસારી વિષયોમાં થોડીઘણી વાસના રહેલી છે તેમનેજ માટે છે. હું આપનાં ચરણોનો સ્પર્શ કરીને કહું છું કે, મને સંસારી વિષયોમાં ચહેજ પણ આસક્તિ નથી. મને ઘરનો અપાર વૈભવ કરડવા ધાય છે, હવે હું વધારે વખત સુધી ઘરના જાંઘનમાં રહી શકીશ નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું. “તમે જે કંઈ કહ્યું છે તે જાણું જરાજર છે; પરંતુ આ વાંદર-વૈરાગ્ય જરાજર નથી. કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યોને ક્ષણિક વૈરાગ્ય થાય છે, અને તે હુંખ પડતાં તદ્દન નાખુદ થઈ જાય છે, તેથી થોડાક દિવસ ઘરમાં હજી રહો પછી જોયું જશે.”

ઘણાજ કરુણ સ્વરે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું. “પ્રભો ! આપનાં ચરણોને શરણે આવ્યા પછી વૈરાગ્ય નાશજ કેમ કરીને થઈ શકે ? શું અમૃતનું પાન કર્યા પછી પણ પુરુષને જરા-મૃત્યુનો ભય રહી શકે છે ? આપ મને આપનાં ચરણોમાં સ્થાન આપો.”

પ્રભુએ ધીરથી પ્રેમભર્યા અવાજે કહ્યું “ઠીક વાત છે, જોયું જશે; હમણા તો તમે ઘેર જાઓ મારો હમણા વૃદ્ધાવન જવાનો વિચાર છે અહીંથી પાછો પૂરી જઈશ અને ત્યાંથી ઘણાજ જલદી વૃદ્ધાવન જવા ઈચ્છું છું.

વૃંદાવનથી જ્યારે પાછો આવું, ત્યારે તમે આવીને મને પુરીમાં મળજો.” પ્રભુના આવા આધાસનથી રધુનાથજીને કંઈક સતોષ થયો. તેઓ સાત દિવસો સુધી શાંતિપુરમાં જ પ્રભુનાં ચરણોમાં રહ્યા. તેઓ એ દિવસોમાં પળવાર પણ પ્રભુથી છૂટા પડતા નહોતા. પ્રભુના ભિક્ષા લીધા પછી તેઓ તેમનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદજ જમતા અને પ્રભુનાં ચરણો સમક્ષજ શયન કરતા. આ પ્રકારે સાત દિવસ સુધી રહીને પ્રભુની આજ્ઞા લઈ તેઓ સપ્તગ્રામ પાછા ફર્યા.

શ્રીમાન માધવેન્દ્રપુરીની પુણ્ય-તિથિ પાસેજ હતી, તેથી અદ્વૈતાચાર્યની પ્રાર્થનાથી પ્રભુ દશ દિવસ પર્યંત શાંતિપુરમાંજ રહ્યા. નવદ્વીપ વગેરે સ્થાનોના ઘણા લોકો પ્રભુનાં દર્શન માટે આવ્યા કરતા હતા. શયી માતા પણ પોતાના પુત્રને ફરીથી જોવાને માટે આવી ગયાં અને સાત દિવસો સુધી પોતાના હાથે તેમને ભિક્ષા કરાવતાં રહ્યાં. એટલામાં વચ્ચે એક દિવસ મહાપ્રભુ જંગાપાર પંડિત ગૌરીદાસજીને મળવા માટે ગયા. તેઓ ગૌરાંગનાં ચરણોમાં ખૂબ શ્રદ્ધા રાખતા હતા. તેમણે પ્રભુ પાસે વરદાન માગ્યું કે, આપ નિતાઈ અને નિમાઈ બન્ને ભાઈઓ મારે ત્યાંજ રહો. એટલે પ્રભુએ એમને ત્યાં પ્રતિમામાં રહેવાનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે નિમાઈ અને નિતાઈની પ્રતિમાઓ સ્થાપી, અને તેમાં તેમના વિશ્વાસ અનુસાર હજુ પણ બન્ને ભાઈઓ વિરાજમાન છે. એજ મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ અને નિત્યાનંદજીની આદિમૂર્તિઓ બતાવવામાં આવે છે. એ બન્ને મૂર્તિઓ ઘણીજ દિવ્ય છે.

કાલનાથી પાછા ફરીને પ્રભુ પાછા શાંતિપુરમાં આવી ગયા. ત્યાંથી તેમણે બધા લોકોને વિદાય કરી દીધા અને પોતે પોતાનાં બે-ચાર અંતરંગ લોકોને સાથે લઈને શ્રી-જગન્નાથપુરી તરફ ચાલી નીકળ્યા.

પુરીમાં પાછા આવકું અને વૃંદાવનની પુનઃ યાત્રા

ગચ્છન્ વૃન્દાવનં ગૌરો વ્યાગ્રેભૈણસગાન્ વને ।
પ્રેમોન્મતાન્ સહોતૃત્યાન્ વિદધે કૃષ્ણજલ્પિનઃ ॥

(ચૈતન્ય ચરિતા૦ મધ્ય લી૦ ૧૭-૧)

અર્થાત્ વૃંદાવન જતાં જતાં રસ્તામાં, અરણ્યમાંનાં સિંહ, હાથી, પશુઓ અને પંખીઓ મુઠ્ઠાંને પશુ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત કરતા કરતા અને તેમના મુખમાંથી શ્રીહરિનાં સુમધુર નામોનું ઉચ્ચારણ કરાવતા કરાવતા શ્રીગૌરાંગ પ્રભુ તેમને પોતાની સાથેજ નૃત્ય કરાવતા હતા.

શાંતિપુરથી વિદાય થઈને મહાપ્રભુ શ્રીહટ્ટ, (સિલહટ) પાણીહાટી વગેરે સ્થાનોમાં થઈને ફરીથી પાછા પુરીમાં આવી પહોંચ્યા. સૌથી પહેલાં તેઓ શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન કરવા ગયા. ભગવાનને સાદાંગ પ્રણામ કરીને તેઓ ગદ્ગદ કંઠે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પૂજારીઓ પ્રભુને માળા-પ્રસાદ લાવીને આપ્યાં. ભગવાનનો પ્રસાદ લઈને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા પ્રભુ પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચી ગયા. પ્રભુના ફરીથી પુરીમાં આવ્યાના સમાચાર વાતની વાંતમાં સમસ્ત નગરમાં ફેલાઈ ગયા. જે પશુ સાંભળતું તે પ્રભુનાં દર્શનને માટે ઢોડી આવતું. સાર્વજનિક ભટ્ટાચાર્ય, રામાનંદ રાય, કાશીમિશ્ર, માઈતી અને ગદાધર આદિ બધા ભક્તો પ્રભુને સ્થાને આવી પહોંચ્યા. બધાએ પ્રસન્નતા પ્રકટ કરતાં કહ્યું કે " પ્રસો ! અમારૂં સફલાવ્ય છે કે આપનાં

આટલાં વહેલાં દર્શન થઈ ગયાં. આ સમય સાચેજ, તીર્થયાત્રાનો નથી. ”

પ્રભુએ કહ્યું:—“ ખીજું કંઈ નથી, મને ગદાધરજીનો શાપ લાગી ગયો. તેમને સાથે ના લઈ ગયો અને જળર-જસ્તી અહીં મૂકતો ગયો, તેથીજ હું વૃંદાવન જઈ શક્યો નથી. ”

હાથ જોડીને દીનલાલે ગદાધર ગોસ્વામીએ કહ્યું:— “ પ્રભો ! આપને માટે વૃંદાવન કેવું ! આપ તો જ્યાં પણ બેઠા ત્યાંજ વૃંદાવન છે ! પરંતુ લોકશિક્ષણને માટે આપ તીર્થયાત્રા વગેરે કરો છો, એ આપની લીલાજ છે. ”

પ્રભુએ કહ્યું:—“ સનાતને મને સર્વોત્તમ સલાહ આપી છે. તે ખત્રે ભાઈઓ ઘણાજ ભાગવત વેણુવ છે. તેમના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ છલોછલ ભરેલો છે. આટલાં મોટાં રાજ-કાજ કરતાં કરતાં પણ તેઓ સદા તેથી ઉદાસીનજ રહ્યા કરે છે, અને ભગવાનનું સદા ચિંતન કરતા રહે છે. તેમણે-જ મને સલાહ આપી છે કે, વૃંદાવન એકલાજ જહું જોઈએ. તેથી હવે હું એકલોજ વૃંદાવન જઈશ. ”

રાય રામાનંદજીએ જણાવ્યું કે “ પ્રભો ! વર્ષાઋતુ નજીક આવી છે, રથ-યાત્રાનો ઉત્સવ પણ આવે છે, તેથી રથ-યાત્રા કરીને અને આતુર્ભાસ ગાળીને પછી જેવો વિચાર થાય તેમ કરજો. ”

રાય મહાશયની આ વાતનું સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને ગદાધર વગેરે બધા ભક્તોએ સમર્થન કર્યું. પ્રભુએ બધાની સલાહ આગળ મસ્તક ઝુકાવી દીધું અને તેઓ વર્ષાઋતુ ગાળીનેજ વૃંદાવન જવા ખુશી થઈ ગયા. શાંતિપુરથી નીકળતી વખતે પ્રભુ ભક્તોને કહેતા આવ્યા હતા કે:—“ આ વખતે હું વૃંદાવન આવ્યો જઈશ, તેથી રથયાત્રામાં હવે પુરી આવવાની આવશ્યકતા નથી. ” પ્રભુની અજ્ઞાતા માનીને આ વર્ષે ગૌડીય ભક્તો પહેલાંની

પેઠે ટોળાખંધ રથયાત્રા પર આખ્યા નહોતા. મહાપ્રભુએ હમેશની પેઠે રથયાત્રાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો અને પુરીમાં જ ચોમાસાના ચાર માસ વ્યતીત કર્યા.

ચોમાસુ વીતી ગયા પછી ચરફતુના આરંભમાં પ્રભુ ભક્તોની રજા લઈને વૃંદાવન જવા માટે તૈયાર થયા. પ્રભુ એકલા જતા હતા અને સાથે ખીજા કોઈને પણ લઈ જવા ઇચ્છતા નહોતા એટલે ગફગફ કંઠે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! મારી એક પ્રાર્થના છે, તે આપ અવશ્ય સ્વીકારો. આપ એકલા જ વૃંદાવન જાઓ છો, એ અમારે માટે અસહ્ય છે, તેથી જો ખીજા કોઈને સાથે લઈ જવા ઇચ્છતા ન હો તો આ બળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યને તો આપ અવશ્યજ સાથે લઈ જાઓ. એ કુલીન બ્રાહ્મણ છે, સેવા કરતાં સારી રીતે જાણે છે, પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં એમને દૃઢ અનુરાગ છે. એમની પોતાની પણ મજમંડળનાં બધાં તીર્થોની યાત્રા કરવાની ઇચ્છા છે, એ આપની ભિક્ષા વગેરે બનાવી આખ્યા કરશે. એથી આપને પણ અગવડ પડશે નહિ અને અમને પણ સંતોષ થશે.” સ્વરૂપની ઘાત ગાંભીર્યને અને બધા ભક્તોની એવીજ ઇચ્છા જાણીને ભક્તવત્સલ પ્રભુ બોલ્યા:—“ આપ લોકોની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરવાની મારી શક્તિ નથી. આપ સર્વે જેમાં પ્રસન્ન હોશો અને આપ જેમ કહેશો તેમજ મારે કરવું પડશે. હીક, આપ લોકોના આગ્રહને લીધે હું બલભદ્રને સાથે લઈ જઈશ.” પ્રભુના આ નિશ્ચયથી બધાને પ્રસન્નતા ઘમ્ અને સમજા પ્રભુના શરીર બાહ્યમાં કંઈક અંશે નિશ્ચિંત થયા. પરંતુ કોઈને ખબર નહોતી કે પ્રભુ વૃંદાવન ઠ્યારે જશે.

સાંજે પ્રભુ એકલા ભગવાનનાં દર્શન કરવા ગયા અને તેમની પાસે રાત્રેજ આજ્ઞા લઈને ખીજે દિવસે અંધારામાંજ બળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યને સાથે લઈને વૃંદાવન તરફ ચાલી નીકળ્યા. પ્રાતઃકાળે જ્યારે ભક્તોએ જોયું કે, પ્રભુ નથી, ત્યારે બધા સમજી ગયા કે તેઓ વૃંદાવન ચાલ્યા ગયા.

આ તરફ મહાપ્રભુ સજ્જમાર્ગે છોડીને અને કટકથી જાયીને જાડીમાં થઈને સીધા પગદંડી વાટે વૃંદાવન તરફ ચાલ્યા. રસ્તામાં ઘણે દૂર સુધી ગામ આવતાં નહિ. તે દિવસોમાં જળભદ્ર વનનાં શાક-કંદમૂળ અને ફળોનેજ તૈયાર કરીને પ્રભુને લિલ્લા કરાવતા. કોઈ કોઈ વાર જળભદ્ર ગામમાંથી ત્રણ ત્રણ-ચાર ચાર દિવસ માટે એકઠો સામાન મંગાવી લેતા, અને જ્યાં સામાન મળતો નહિ ત્યાં ત્યાં તેમાંથી જનાવીને પ્રભુને લિલ્લા કરાવતા હતા. તેઓ ખૂબ સાવધાનીથી પ્રભુની સેવા કરતા હતા. મહાપ્રભુ તેમની સેવાથી સદા સંતુષ્ટ રહેતા અને વારંવાર તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવતા. પ્રભુની માયાને કોણ જાણી શકે! પછે તો એક હરડેના દુકાને ખીજે દિવસે રાખી મૂકવા માટે અસંતુષ્ટ થઈ ગયા હતા; અને અહીં જળભદ્ર અજનો સંગ્રહ કરતા હતા છતાં પણ તેમના ઉપર ક્રોધનો અંશ થઈ ગયા. તેથી તો કહ્યું છે કે:—

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः ।

એ મહાપુરુષોનાં ચિત્ત કંઈક સંસારી લોકોથી વિલક્ષણ હોય છે, તેમના મનોગત ભાવો જાણવાને, કોણ સમર્થ થઈ શકે ?

મહાપ્રભુ પોતાના અતુલ્ય પ્રભાવથી રસ્તાનાં પશુ-પક્ષી અને હિંસક જીવજંતુઓને પણ પ્રેમ-દાન દેતા દેતા આગળ વધતા હતા. હિંસક જંતુઓ પોતાનો દૂર સ્વભાવ છોડીને પ્રભુનાં ચરણોમાં આજોડવા લાગતાં હતાં. પ્રભુ જે ગામમાંથી નીકળતા હતા, તે ગામના સઘળા પુરુષો ‘હરિ હરિ’ કહેતા કહેતા પ્રભુને ચારે તરફથી ઘેરી લેતા હતા. આ પ્રકારે માર્ગનાં જીવજંતુઓને કૃતાર્થ કરતા કરતા તેઓ ઘોડાક દિવસોમાં અવિમુક્ત ક્ષેત્ર શ્રીવારાણસી પુરીમાં (કાશીમાં) પહોંચ્યા. વિશ્વનાથજીની કાશીપુરીમાં જઈને સર્વપ્રથમ મહાપ્રભુ સ્નાનાર્થે, કાશીના પ્રસિદ્ધ મન્દિરલિંગના ઘાટ ઉપર ગયા. સ્નાન કરીને પ્રભુ બેઠાજ

હતા, એટલામાં તપન મિશ્ર નામના એક જંગાળી બ્રાહ્મણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. વાચકોને સ્મરણ હશે કે, મહાપ્રભુ ત્યારે પૂર્વજંગાળની યાત્રા કરીને પોતાની શિષ્યમંડળી સાથે ગયા હતા, ત્યારે તેમને આજ તપન મિશ્ર મળ્યા હતા. અને પ્રભુએ તેમને ભગવદ્દામનો ઉપદેશ આપીને કાશીજી મોકલ્યા હતા. આજે અકસ્માત્ પ્રભુને મન્યા-સીના વેશમાં ભેઠને તપન મિશ્ર પ્રભુનાં ચરણોમાં પડીને ભેરથી રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ મિશ્રજીને ઉઠાડીને ગળે લગાડ્યા અને તેમના કુશળ સમાચાર પૂછતાં તેમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા. મિશ્રજીએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું:-“ પ્રભો ! આપે આપનું ભક્તવત્સલ નામ આજે સાચું કરી દીધું છે. મને અધમને અહીં આવીને આપનાં દેવકુલંબ દર્શનોથી કૃતાર્થ કરી દીધો છે. હવે કૃપા કરીને થોડો સમય આ જંગાળની જૂંપડીમાં નિવાસ કરીને આ દીનહીનને કૃતાર્થ કરો. ” મહાપ્રભુએ મિશ્રજીની પ્રાર્થના સ્વીકારી અને તેઓ તેમને સાથે લઈને ચોથી પહેલા તો ભગવાન વિશ્વનાથજીનાં દર્શને ગયા. પછી જિંદુ-માધવનાં દર્શન કરીને તપનમિશ્રને ઘેર પધાર્યા મિશ્રજીએ પાદ, અધ્ય, આચ્છન્ન, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય અને ફળ-ફૂલ વગેરેથી પ્રભુની યથાયોગ્ય પૂજા કરી, તેમનાં ચરણો ધોઈને ચરણા-મૃત લીધું અને તેને પોતાના આખા ઘરમાં છાંટ્યું. મહાપ્રભુ તેમને ઘેર સુખેથી રહેવા લાગ્યા, તેમના પુત્ર રઘુનાથજી પ્રભુની ઘણીજ મનપૂર્વક સેવા કરવા લાગ્યા. તેઓ સદા પ્રભુની પાસેજ રહેતા હતા, પ્રભુને ત્યજીને તેઓ કયાંય પણ જતા નહોતા.

ત્યાંજ અંદ્રશેખર નામના એક જંગાળી વૈદ્ય મળી ગયા. તેઓ અહીં પુસ્તકો લખીને પોતાનો જીવન-નિર્વાહ કરતા હતા. નવદીપમાં એક વાર તેમણે પ્રભુનાં દર્શન પણ કર્યાં હતાં અને મિશ્રજી પાનેથી હમેશાં પ્રભુની પ્રશંસા સાંભળ્યા કરતા હતા. પ્રભુનાં દર્શનથી તેમને જૂળ આનંદ થયો અને તેઓ પ્રભુને પોતાને ઘેર લિલ્લા કરાવવા લાગ્યા,

આ પ્રમાણે એ બન્ને ગંગાળી લક્ષ્મીના આગ્રહથી પ્રભુ દશ-
બાર દિવસ કાશીમાં રહ્યા. એટલામાં એક મરાઠા ગ્રાહણ
પ્રભુનાં દર્શનમાટે આવવા લાગ્યો. તેનો સંબંધ શ્રીસ્વામી
પ્રત્યોધાનદંડા મહારાજ સાથે પણ હતો. તેણે જઈને મહા-
પ્રભુના પ્રેમની, તેમના સંકીર્તન અને અદ્ભુત નૃત્યની
સ્વામીજી આગળ પ્રશંસા કરી. જે પ્રમાણે ઘણાખરા અદ્વૈત-
વાદીઓ સઘળી બાબતોને માયા અને લીલા જણાવીને
ઉપેક્ષા કરે છે, તેજ પ્રમાણે તેમણે પ્રભુના લક્ષિતભાવની
ઉપેક્ષા કરી દીધી અને તેમના સંબંધમાં પણ તેમણે ઉદા-
સીનતા બતાવી. એ મરાઠા લક્ષ્મીને આ વાત સારી લાગી
નહિ. તેણે આવીને પ્રભુને કહ્યું. પ્રભુએ તેને સમન્વત્તાં
કહ્યું કે “સંસારમાં લિપ્ત લિપ્ત પ્રકૃતિનાં મનુષ્યો હોય છે.
જેમના ઉપર ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા થાય છે, તેમનેજ
પ્રભુનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. આપને બીજાઓ સાથે શું!
લોકો ગમે તે લલેને કહે, આપે પ્રભુનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત
કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એજ પરમ શ્રેયસ્કર
માર્ગ છે.” આ પ્રકારે પોતાના એ લક્ષ્મીને સંતુષ્ટ કરીને
પ્રભુ કાશીજીથી ચાલીને તીર્થરાજ પ્રયાગ પહોંચ્યા. ત્યાં
ભગવતી ભાગીરથી ગંગા પોતાની બહેન સૂર્યનંદિની કાલિ-
ન્દી (યમુના)ને આવીને મળે છે, તે સિતાસિત (કૃષ્ણ અને મન
ગેસ્મ)ના સંગમ અને સંમેલન-દર્શનની સા લોકોને
પરમ આનંદ થાય છે. મહાપ્રભુ પોતાના કૃષ્ણની ખ્યારી
યમુનાનાં દર્શનથી ઘણાજ વ્યાકુળ થઈ ગયા અને જલદી-
થી ભાવાવેશમાં આવી જઈ યમુનાજીમાં કૂદી પડ્યા. બળ-
ભદ્રે તેમને પકડીને બહાર કાઢ્યા. તીર્થરાજની અદ્ભુત,
અપૂર્વ શોભા જોઈ પ્રભુ ગદ્ગદકંઠે સ્તોત્રપાઠ કરવા લાગ્યા.
ત્રણ દિવસ પ્રયાગરાજમાં રોકાઈને પ્રભુ વૃંદાવન
તરફ ચાલ્યા. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ મથુરાજીમાં પહોંચી
ગયા. સૌથી પહેલાં તેમણે વિશ્રામઘાટે પહોંચીને યમુ-
નાજીમાં સ્નાન કર્યું. વ્રજભૂમિની પવિત્ર રજને પામીને
પ્રભુ કૂદ્યા સમાતા નહોતા. તેઓ ત્યાંની રજમાં આબેાટીને

પોતાનો એ આનંદ પ્રદર્શિત કરતા હતા. ઘણી વાર સુધી તેઓ યમુનાજીમાં સુંદર સ્યામ કમળની પેઠે નીલા જળમાં કીડા કરતા રહ્યા. પછી હુંકાર કરીને બહાર નીકળ્યા અને ભીનાંજ વસ્રોથી કીર્તન કરતા કરતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રભુના અફુલ્લ નૃત્યને જોઈને બધા દર્શનાર્થીઓ તથા મથુરાવાસીઓ મંત્રમુગ્ધની પેઠે એકીટસે પ્રભુના તરફ જોવા લાગ્યા. જે કોઈ આવતું તે પ્રભુને જોતાંજ ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ કહીને કીર્તન કરવા લાગતું. હજારો માણસોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. મહાપ્રભુ શરીરનું ભાન ભૂલીને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ જઈ નૃત્ય કરતા હતા. તેજ સમયે તેમણે જોયું કે, ભીડમાં એક વૈષ્ણવ પ્રાદક્ષિણી ધણાજ પ્રેમપૂર્વક સંકીર્તન કરી રહ્યો છે, તેના શરીરમાં બધા સાત્ત્વિક ભાવોનો સાથેજ ઉદય થઈ રહ્યો છે. પ્રભુ તેના આ અફુલ્લ પ્રેમને જોઈને ઘણા પ્રમત્ત થયા અને તેનો હાથ પકડીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા.

સંકીર્તન સમાપ્ત થયા પછી પ્રભુએ પેલા પ્રાદક્ષિણીને પૂછ્યું કે “મહાભાગ ! આપને આ અફુલ્લ પ્રેમનિધિની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થઈ છે ?”

પ્રાદક્ષિણી ઘણીજ દીનતાપૂર્વક કહ્યું : “પ્રભો ! પ્રેમાવતાર જગન્માન્ય શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરી મહારાજે મારા ઉપર કૃપા કરીને મને મત્રદીક્ષા આપી છે. તેઓજ મારા દીક્ષાગુરુ છે. મારામાં જે કંઈ થોડો ઘણો પ્રેમ આપને જણાય છે તે એજ મહાપુરુષની કૃપાનું ફળ છે.”

શ્રીમન્ માધવેન્દ્ર પુરીનું નામ સાંભળતાંજ પ્રભુ તે પ્રાદક્ષિણીના ચરણોમાં પડી ગયા અને તેને વારંવાર પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તેણે ભયથી ધૂજતાં ધૂજતાં કહ્યું : “સ્વામિન્ ! આ આપ કેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ! સંન્યાસી થઈને મારા ઉપર પાપ ચંદાવી રહ્યા છો ? આપ તો મારા પૂજ્ય, વદનીય અને માનનીય છો. સંન્યાસી હોવાથી આપ આશ્રમગુરુ છો, તેથી મારા પગોને અડકીને મને પાપ-ભાગી ના બનાવો.”

પ્રભુએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું: “વિપ્રવર ! હું સમજતો હતો કે, આવો પ્રેમ મારા પરમ ગુરુ શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરીના માણસોમાજ સંભવી શકે છે. ભક્તિના ઉદ્ગમસ્થાન તેઓ લગવાન માધવેન્દ્ર પુરીજ છે. હું તેમનો શિષ્ય છું, તેથી આપ મારા ગુરુ સમાન છો.” પ્રભુનો પરિગ્રય પામીને તે બ્રાહ્મણને ઘણો સંતોષ થયો. તે પ્રભુને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને ત્યાં જઈને પ્રભુને ભિક્ષા કરાવી. બ્રાહ્મણે પ્રભુનો ઘણો ઘણો સત્કાર કર્યો. તે પ્રભુની તન, મન અને ધનથી ચયાશક્તિ એવા કરવા લાગ્યો. પ્રભુએ બ્રાહ્મણને સાથે લઈને, (૧) અવિમુક્ત ઘાટ, (૨) અધિરૂઢ ઘાટ, (૩) શુદ્ધ-તીર્થ, (૪) પ્રયાગતીર્થ, (૫) કનખલતીર્થ, (૬) તિ-હુક, (૭) સૂર્યતીર્થ, (૮) વટસ્વામી, (૯) પ્રુવઘાટ, (૧૦) ઋષિતીર્થ, (૧૧) મોક્ષતીર્થ, (૧૨) બોધતીર્થ, (૧૩) ગોકર્ણ ઘાટ, (૧૪) કૃષ્ણગંગા, (૧૫) વૈકુંઠઘાટ, (૧૬) અસિકુક, (૧૭) ચતુઃસામુદ્રિક દ્વેષ, (૧૮) અદ્રૂટતીર્થ, (૧૯) યાજ્ઞિક વિપ્રસ્થાન, (૨૦) કુખ્જકંપ, (૨૧) રગચળ, (૨૨) મચચળ, (૨૩) મહાયુદ્ધ સ્થાન, (૨૪) દશાશ્વમેધ વગેરે ચમુનાજીના થોવીસે ઘાટો ઉપર સ્નાન કર્યું અને સ્વયંભૂ, વિશ્રામઘાટ, દીર્ઘ-વિષ્ણુ, ભૂતેશ્વર, મહાવિદ્યા તથા ગોકર્ણાદિ તીર્થોનાં દર્શન કર્યાં. હવે પ્રભુને મજમડળના ખારે વનોના દર્શનોની ઇચ્છા થઈ, તેથી તે બ્રાહ્મણને સાથે લઈને તેઓ વનોની યાત્રા કરવા ચાલી નીકળ્યા.

શ્રીવૃંદાવન વગેરે તીર્થોત્સવ દર્શન

કચિદ્દ્વજીગીતં કચિદનિલમહીશિશિરતા
કચિદ્ વહ્નીલાસ્યં કચિદમલમહીપરિમલઃ ।
કચિદ્ ધારાશાલી કરકફલપાલીરસમરો
હૃપીકાણાં ઘૃન્દં પ્રમદયતિ ઘૃન્દાવનમિદમ્ ॥

(વિદગ્ધમાધવ નાં ૧-૨૮)

પોતાના પ્રિય સખા મનસુખને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે “ પ્રિય મિત્ર ! આ વૃંદાવન મારી ઇન્દ્રિયોને વિવિધ પ્રકારે આનંદ આપે છે. તું જુએ છે ને કે કોઈ સ્થાને મધ-લોહુપ ભ્રમર પોતાના સૂરીલા સ્વરથી ગુંજારવ કરી રહ્યો છે, ક્યાંક ક્યાંક વાયુના વેગથી લતાઓ નૃત્ય કરતી કરતી પોતાની સૌરભથી સુખ આપી રહી છે. ક્યાંક મહિકાનાં પુષ્પોનો નિર્મળ પરિમલ મનને સુગંધ કરી રહ્યો છે અને કોઈ જગાએ દાઢમનાં ફળોમાંથી ધારારૂપે રસ ઝરી રહ્યો છે. (આ પ્રમાણે વૃંદાવનમાં ચારે તરફ આનંદ, આનંદ ને આનંદજ છવાઈ રહ્યો છે.)

મથુરાથી મધુવન, તાલવન, કુમુદવન અને બહુલાવન વગેરે વનોને જોતા જોતા તથા રસ્તામાં અનેક તીર્થકુડોમાં સ્નાન-આચમન કરતા કરતા પ્રભુ ભગવાનના સુખ્ય લીલા-સ્થાન ત્રૈલોક્યપાવન વૃંદાવનની ભૂમિમાં પહોંચ્યા. વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરતાંજ પ્રભુ ભાવાવેશમાં આવી જઈ મૂર્ચ્છિત થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. તેઓ ચારે તરફ આંખો ફાડી ફાડીને ગાંડાની પેઠે આમતેમ જોવા લાગ્યા. તેમણે

જોયું કે, ક્યાંક તો કદંબનાં વૃક્ષોની હારો ઉભી છે, ક્યાંક કેરડાનાં આઠ ઉપર કેરાં અને લાલ લાલ ફૂલ લાગેલાં છે; ક્યાંક ગાયો ચરે છે, તો ક્યાંક મજના ગોપ-બાળકો કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે. ક્યાંક મોર નૃત્ય કરે છે, તો ક્યાંક આરસ, હંસ, ચક્રવાક, રાજહંસ વગેરે જળનાં પક્ષીઓ ઉડી ઉડીને કાલિન્દીના કાંઠા તરફ જાય છે. પ્રભુ આંખો ફાડી ફાડીને એ બધાં તરફ પ્રેમભરી દૃષ્ટિથી જોતા હતા. ઠોઠ વાર જલદીથી ઉઠીને વૃક્ષોને આલિંગન કરતા, ત્યારે તેમના ઉપરથી ઘણું પુષ્પો ગરી પડીને પ્રભુનાં ચરણકમળોને ઢાંકી દેતાં, જાણે વૃક્ષો પોતાના વહાલાનાં ચરણોમાં શ્રદ્ધાંજલિ-રૂપે પુષ્પો ચઢાવી રહ્યાં ન હોય ! પ્રભુ ગાયો તરફ પહોં-લાંના પરિચયવાળાની પેઠે હોડતા, અને તેમની પીઠ ઉપર પોતાના કોમળ હાથ ફેરવતા. ગાયો આરડતી આરડતી પૂછડાં ઉંચાં કરી કરીને પ્રભુના તરફ હોડતી અને તેમના હાથ-પગને ચાટવા લાગતી. મજનાં પક્ષીઓ પ્રભુની તદ્દન નજીક આવી આવીને પોતપોતાની ભાષામાં કંઈક કહેતાં હતાં. પ્રભુ તેમની પ્રેમભરી વાણી સાંભળીને માથું હલાવવા લાગતા, જાણે કે તેઓ તેમની વાતો સમજીને સંકેત દ્વારા તેનો ઉત્તરજ આપતા ન હોય ! પ્રભુના આનંદની સીમાજ નહોતી. તેઓ વૃંદાવન આવતાંજ બધી વાતો ભૂલી ગયા અને જે પ્રકારે જળથી વિખૂટી પડેલી માછલી મહાસાગરમાં નાખી દેવાથી પરમાનંદનો અનુભવ કરે છે, તેજ પ્રમાણે મજની પાવન રજમાં આજોડીને પ્રભુ તેજ પરમાનંદસ્વરૂપ મુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. અહીંથી જઈને પ્રભુએ મજમંડળનાં લગભગ બધાં તીર્થોનાં દર્શન કર્યાં. પ્રભુના સમયમાં વૃંદાવન સાચેસાચ એક વનજ હતું. દશ-વીસ ગ્રામજોનાં અને ગોવાળોનાં ઝુંપડાં હતાં, નહિ તો ચારે બાજુ વન વન ને વનજ હતું. ઘણાંયે ભાવિક ભકતો ત્યાં દર્શન કરવા આવતા હતા અને દર્શન કરીને મથુરા પાછા ફરતા હતા. મજમંડળનાં ઘણાં તીર્થ અને કુંડ હ્રુમપ્રાય ઘર્ધ ગયાં હતાં. લોકો તેમનાં નામ પણ

જાણુતા નહિ. જ્યારે મહાપ્રભુ સંન્યાસ લીધા પહેલાં નવદ્રીપમાંજ રહીને લક્તોની સાથે સંકીર્તન કરતા હતા, ત્યારે તેમણે ભૂગર્ભ પંડિત અને લોકનાથ ગોસ્વામીને યજ્ઞમંડળનાં હુમ્મ તીર્થોને પ્રગટ કરવા અને તેમનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાને માટે વૃંદાવન મોકલ્યા હતા. એ લોકેાએ જ્યારે પ્રભુના સંન્યાસી થયાની વાત સાંભળી ત્યારે તેા તેઓ તેમનાં દર્શનની લાલસાથી વૃંદાવન છોડીને દક્ષિણ તરફ આલ્યા ગયા હતા. આ કારણથી વૃંદાવન આવતાં પ્રભુનો તેમને મેળાપ થઈ શક્યો નહિ. મહાપ્રભુએ પોતેજ થોડાં હુમ્મ તીર્થોને પ્રગટ કર્યાં.

જે સ્થાને ભગવાને અરિષ્ટાસુરનો વધ કર્યો હતો, ત્યાં ‘આરિઠ’ નામનું એક ગામ છે. મહાપ્રભુએ ત્યાં આવીને લોકેાને પૂછ્યું કે “અહીં રાધાકુંડનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં મળી આવે છે, તે રાધાકુંડ કયાં છે ?” પ્રભુના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગ્રામવાસીઓ આપી શક્યા નહિ. તેમ નામાંથી કોઈને પણ રાધાકુંડની ખબર નહોતી. પ્રભુનો સાથી બ્રાહ્મણ પણ રાધાકુંડથી અજાણ્યો હતો, તેથી પ્રભુએ પોતે ધ્યાનમગ્ન થઈને રાધાકુંડને ઝોળખ્યો અને બે ખેતરોની વચ્ચેમાં ભરાયેલા થોડા જળમાં સ્નાન કરીને પોતે રાધાકુંડનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું. તે દિવસથી એજ સ્થળ રાધાકુંડના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. રાધાકુંડને પ્રગટ કરીને પ્રભુ કુસુમ સરોવર આગળ આવ્યા. ત્યાં શ્રી ગોવર્ધન પર્વતનાં દર્શન કરીને તેઓ પુલકિત થઈ ઉઠ્યા. જમીન પર સૂઈને તેમણે ગિરિરાજને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને તેના નાના નાના પથ્થરો લઈને હૃદયે ચાંપવા લાગ્યા. ગોવર્ધન, ભગવાનનું અલિપ્ત સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રોમાં તેને ભગવાનનું શરીરજ કહેલું છે. ગોવર્ધનમાં પ્રભુએ હરિદેવજીનાં દર્શન કર્યાં. પછી બ્રહ્મકુંડમાં સ્નાન કરીને ત્યાંજ વિદ્યા કરી.

ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ગોપાલ ભગવાનનું મંદિર હતું. તેને શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરીએ પ્રગટ કર્યું હતું. તેનાં દર્શન

કરવાની પ્રભુને ઇચ્છા થઈ, પરંતુ તેઓ તો ગિરિરાજ ઉપર ચઢવાજ ઇચ્છતા નહોતા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, ગોપાલ ભગવાનનાં દર્શન કેમ કરીને થાય ? સર્વાન્તર્યામી ભગવાન પોતાના ભક્તની ઇચ્છા જાણી ગયા, તેઓ તો જાવના જૂજ્યા છે, ભક્તોને હાથે તો તેઓ વગર પૈસે જ વેચાઈ જાય છે; તો પછી પર્વતથી નીચે ઉતરવું એ શી વિસાતમાં હતું ? તે દિવસોમાં ગોપાલ ભગવાનની સ્થિતિ અસ્થિર હતી. મુસલમાનોના ઉત્પાતોને લીધે તેઓ અહીંથી તહીં ફરતા રહેતા હતા. કોઈ વાર કોઈ કુંજમાં જ પૂજા થાય છે, તો કોઈ વાર કોઈ ગામમાં જ વિરાજમાન છે. તેઓ તો મજવાસીઓના સખા છે; ઇશ્વર ચા પરમાત્મા હશે, તો શિવ, બ્રહ્મા અથવા લક્ષ્મીજીને માટે હશે. મજમાં તો તેઓ એજ જૂના ‘કનૈયા’ છે. જ્યારે મજવાસીઓને યવનોનો ભય છે, તો તેમને પણ હોવો જોઈએ, તેથી મજવાસી ગોપબાલો જ્યાં પણ જતા ત્યાં ગોપાલને સાથે લઈ જતા હતા. તે દિવસોમાં એક તુર્ક સેના મૂર્તિઓનો નાશ કરતી કરતી આવતી હતી. મજવાસી રાજપૂતો એજ ભયથી અગ્રદૂટ નામના ગામમાંથી ગોપાલજીને ‘ગાઠોલી’ નામના ગામમાં લઈ આવ્યા અને ત્યાં શુપચૂપ ચાર પાંચ દિવસો સુધી તેમની સેવા-પૂજા કરતા રહ્યા. ગાઠોલી ગામ ગિરિરાજની નીચે છે. પ્રભુએ જ્યારે સાંભળ્યું કે, ગોપાલ ભગવાન તો જાણે મને જ દર્શન દેવામાટે પર્વતપરથી નીચે ઉતરી ગાઠોલીમાં આવીને ગિરાજ્યા છે, ત્યારે તો તેમના આનંદની સીમા જ રહી નહિ. પ્રાતઃકાળે માનસી ગંગામાં સ્નાન કરીને ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા શરૂ કરી દીધી. ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા સાત કોસની કહેવાય છે. પરિક્રમા જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાછી સમાપ્ત કરે છે. ઘણા મનુષ્યો તો ઠંડવત્ કરતાકરતાજ આખી પરિક્રમા પૂરી કરે છે. પ્રભુએ પણ પૂરી પરિક્રમા કરી. મહાપ્રભુની સાથે જલભદ્ર ભદ્રાચાર્ય અને પેલો સાધુબ્રાહ્મણ એ બે સેવકો ખીંજા હતા. યધા ગોવિંદ

કુંડે પહોંચ્યા અને ત્યાંથી ગાઠોલીમાં ગોપાલજીનું આગ-
મન સાંભળી ત્યાં ગયા. મહોપદેશ ગોપાલજીની મનમોહિની
મૂર્તિનાં દર્શનોથી મુગ્ધ થઈ ગયા અને તેઓ પ્રેમમાં ભાન
ભૂલી જઈને ગોપાલજીની આગળ નૃત્ય કરવા લાગી ગયા,
અને ગોપાલસ્તોત્રો દ્વારા તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, ત્રણ
દિવસ પ્રભુ ગાઠોલીમાં રહી ગોપાલજીનાં દર્શનનું સુખ પ્રાપ્ત
કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી તેઓ નંદીશ્વર, પાવન સરોવર,
શેષશાંતી, લક્ષ્મી, ખેલાતીર્થ, ભાણીરવન, ભદ્રવન, લોહવન,
ગોકુલ, મહાવન વગેરે ભગવાનનાં લીલાસ્થળોનું દર્શન
કરતા કરતા ફરીથી મથુરાજીમાં પાછા આવ્યા અને તેજ
સાધુ બ્રાહ્મણના ઘરમાં રહ્યા. બ્રાહ્મણે પ્રભુની ખૂબ સેવા
કરી હતી, તેનાથી મંત્રુષ્ઠ થઈને પ્રભુ તેના ઘરમાં રહેવા
લાગ્યા. ત્યાં નગરની ભીડ-ભાડ જોઈને મથુરા અને વૃંદા-
વનની વચ્ચેમાં અકૂર ઘાટ ઉપર એકાંત સમજીને ત્યાં રહેવા
લાગ્યા. ત્યાંથી તેઓ વૃંદાવન જઈને કાલીદહ, પ્રસ્થાન
ક્ષેત્ર, દ્વાદશ આદિત્ય, કેશીતીર્થ, રામસ્થળી વગેરે પુણ્ય
તીર્થોનાં દર્શન કરીને મધ્યાહ્ને પાછા ફરીને અકૂર તીર્થ-
માંજ આવી ગયા. ત્યાં પણ ઘણા લોકો તેમનાં દર્શન
કરવાને માટે આવવા જવા લાગ્યા, તેથી તેઓ વૃંદાવનમાં
યમુનાજીના તટ ઉપર એકાંતમાં રહીને ભગવદ્ગાથા સંકીર્તન
કરવા લાગ્યા. ત્યાંજ શ્રીકૃષ્ણદાસ નામનો એક રજપૂત
ક્ષત્રિય પ્રભુને શરણે આવ્યો અને તે ઘરગાર છોડીને પ્રભુ
નીજ સાથે રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ ચમસ્ત વૃંદાવનમાં હોહાકાર થઈ ગયો
કે, વૃંદાવનમાં ફરીથી શ્રીકૃષ્ણ ઉત્પન્ન થયા છે. તેઓ કાલી-
દહમાં કાલીયનાગની દેણ ઉપર નૃત્ય કરે છે અને તેના
મસ્તકમાંનો મણિ પણ પ્રત્યક્ષ ચમકે છે. ઘણા લોકો આ
વાત સાંભળીને પ્રભુને પૂછવા આવ્યા કે, શું આ વાત સત્ય
છે? પ્રભુએ કહ્યું: “આપજ જઈને જુઓ, સત્ય છે કે
અસત્ય!” ઘણા લોકો રાત્રે કાલીદહ આગળ જઈ પહોંચ્યા.
સાથે જ, ત્યાં એક કાળો માણસ ઉભો હતો અને ફરથી

એક મણિ જેવું ચમકતું હતું. લોકો આનંદ અને કુતૂહલપૂર્વક તે તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. બળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યે પણ કાલીદહ આગળ જઈને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક તેના ગાલ ઉપર એક ધીમી થપ્પડ મારીને કહ્યું: “લોકોની ગતિ તો ઘેટાં જેવી છે. એક ઘેટું ફવામાં પડે છે, તો બધાંયે ઘેટાં તેની પાછળ ફવામાં પડે છે. આ કલિકાળમાં ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાં એ કોઈ સાધાગ્રણુ વાત થોડી જ છે કે બધાને ભગવાનનાં દર્શન થઈ જાય. કરોડોમાં કોઈક એવા એક બે ભાગ્યવાન પુરુષો હોય છે કે જેમને ભગવાનની કૃપાથી પ્રભુના સાક્ષાત્ દર્શનોનું સફળ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં જેસીને જ ભગવન્નામના જપ કરો. સવારે લોકોને પૂછી લેજો કે, શી વાત હતી.” ભટ્ટાચાર્યે પ્રભુના સમન્તવવાથી રાત્રે કાલીદહ આગળ જવાનો વિચાર છોડી દીધો. આ તરફ લોકોનું ટોળું ત્યાં પહોંચ્યું. ત્યાં તેમણે જોયું કે, એક કાળા રંગનો નાવિક હોડકામાં ફાનસ રાખીને માછલી મારે છે. તેના હાથમાં માછલી મારવાની વાસળી હતી લોકોનો ભ્રમ દૂર થયો. પ્રાતઃકાળે જ્યારે લોકો પ્રભુના દર્શન કરવા આવ્યા, ત્યારે પ્રભુએ તેમને પૂછ્યું:—“કેમ, આપ લોકોને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થયા કે?”

એક તેજસ્વી વૃદ્ધ પડિતે પ્રભુને બધો વૃત્તાન્ત સંભળાવ્યો અને અંતમાં કહ્યું: “ત્યા તો અમને જે દર્શન થવાના હતા તે થયા, પણ અહીં તો ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન અવશ્યજ થઈ ગયા છે.”

પ્રભુએ ચારે બાજુ જોતા જોતાં કહ્યું: “અહીં ભગવાન ક્યા છે? મને પણ ભગવાનના દર્શન કરાવો. હું ભગવાનનાં દર્શન માટે ઘણા ઉત્સુક છું.”

તે બ્રાહ્મણે પ્રભુના તરફ અકેત કરતાં કરતાં કહ્યું:—
“સંન્યાસીના ગુપ્તવેશમાં આ સભે તો શ્રીહરિજ બેઠા

છે.” આટલું સાંભળતાંજ પ્રભુએ તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના પગ પકડી લીધા અને રડતાં રડતાં કહેવા લાગ્યા:- “મહાનુભાવ ! આપની આ અફણત નિષ્ઠાને ધન્ય છે, આપને અવશ્યજ લગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન થઈ ગયાં છે; ત્યારે તો આપ ચરાચર વિશ્વમાં લગવફલાવના રાખો છો. સાચા ભક્તને પોતાના લગવાન સિવાય બીજું કોઈ રૂપ દેખાતુંજ નથી. તેને સર્વત્ર પોતાના વહાલાનાજ દર્શન થાય છે.” આ પ્રકારે તે બ્રાહ્મણની વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરીને તેને વિદાય કર્યો.

મહાપ્રભુ દિવસમાં વૃંદાવનમાં સ્નાન-જપથી નિવૃત્ત થઈને ભિક્ષા અકૂરતીથેજ આવીને ક્યાં કરતા હતા. આમવાસી બ્રાહ્મણ તથા બીજા દિલ્લતિના લોકો હમેશાં પ્રભુને ભિક્ષા કરાવવાનો આગ્રહ ક્યાં કરતા હતા. કોઈ કોઈ વાર તો દશ-દશ, વીસ-વીસ માણસોનું સાથેજ નિમંત્રણ આવી જતું. મહાપ્રભુની ત્યાં વિચિત્ર દશા હતી. જ્યારે પણ તેમને એ વાતનું સ્મરણ થઈ આવતું કે, આજ સ્નાનમાં ડૂબકી મારતાં અકૂરને લગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં, ત્યારે તેઓ જલદીથી યમુનાશ્યમાં ફરી પડતા અને શરીરનું જ્ઞાન ભૂલી જઈ બેજ્ઞાન થઈને યમુનાના તીર્થે પ્રવાહમાં વહેવા લાગતા. તેથી ભટ્ટાચાર્યને પ્રભુની ઘણીજ સાવધાનીથી હમેશા દેખરેખ રાખવી પડતી હતી. એટલે ભટ્ટાચાર્યે તે બ્રાહ્મણની રજા લઈને પ્રભુને પાછા લઈ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમણે પ્રભુને જણાવ્યું કે “પ્રભો ! અહીં હવે વધારે એકાંત રહેતું નથી, નિમંત્રણો પણ ઘણાં આવવા લાગ્યાં છે. આપની દશા અહીં પણ વિચિત્ર થતી જાય છે. તેથી મારી પ્રાર્થના છે કે, હવે અહીંથી જવું જોઈએ. મહા માસની સંક્રાન્તિ પણ પામેજ છે. અત્યાશયી ચાલીશું તો પ્રયાગ પહોંચીને મકરસ્નાન કરી ચક્રીશું. હવે આપની જેવી આજ્ઞા !”

પ્રભુએ ઘણાજ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે “ભટ્ટાચાર્ય મહાશય ! તમારીજ કૃપાથી મને લગવાનની પુણ્ય લીલા-

ભૂમિનાં દર્શન થઇ શક્યાં છે. તમેજ મને વૃંદાવનનાં દર્શન કરાવીને મારા આ જન્મને સાથે કર્યો છે; તેથી આ શરીર તમારું છે. તમે એને જ્યાં લઇ જવા ઇચ્છો ત્યાં લઇ જાઓ, મને એમાં કશી આપત્તિ નથી.”

પ્રભુની સંમતિથી સઘળાને ઘણીજ પ્રસન્નતા થઇ. કૃપાપાત્ર રાજપૂત ઠાકોર તથા મથુરાનો સાધુ ગ્રાહ્ય એ બંને પણ પ્રભુની સાથેજ ચાલવા તૈયાર થયા. ભટ્ટાચાર્ય સાથે ચારેય મથુરાજીમાં આવ્યા અને ત્યાંથી યમુનાજી પાર કરીને પ્રયાગ તરફ ચાલવા લાગ્યા. મજની પવિત્ર ભૂમિને ત્યાગ કરતી વખતે પ્રભુને ઘણુંજ દુઃખ થયું. તેઓ શોકમાં વિહ્વળ થઇને જમીન ઉપર પડી ગયા અને ઘણી વાર સુધી અચેતન અવસ્થામાં પડી રહ્યા. ગમે તેમ કરીને ત્રણેયે મળીને તેમને જાગ્રત કર્યા અને તેમને સાથે લઇને આગળ ચાલવા લાગ્યા.

પટ્ટાણેને પ્રેમદાન—પ્રયાગ

માં પાછા આવવું

મલયાચલગન્ધેન ત્વિન્ધનં ચન્દનાપત્રે ।

તથા સજ્જનસજ્જેન દુર્જનઃ સજ્જનાયતે ॥

(સુભાષિત રત્નભાડાગાર ૬૦-૪)

અર્થાત્ મલયાચળની સુગંધથી લાકડાં પણ જેમ સુખડ બની જાય છે, તેજ પ્રમાણે સભ્યનોના સંસર્ગ-માત્રથી દુર્જન પુરુષ પણ સભ્યન થઈ જાય છે.

યસુના પાર કરીને પ્રભુ અનિચ્છાપૂર્વક ચાલતા હતા. વૃંદાવનની પુણ્ય-ભૂમિ છોડતાં તેમને અપાર કષ્ટ થતું હતું. ભટ્ટાચાર્ય વગેરે પ્રભુના સાથી તેમને પકડીને ચાલતા હતા. મહાપ્રભુ હવે વધારે ચાલી શક્યા નહિ. તેઓ એક સુદર ઘટાવાળા વૃક્ષની છાયામાં પોતાના સાથીઓ સાથે બેસી ગયા. જ્યાં બેસીને તેઓ વિશ્રામ કરતા હતા ત્યાં પાસેજ થોડી ગાયો ચરતી હતી. મજમંડળની સુદર અને સરળ ગાયો હજી પણ પોતાના ગોપાળની રંગીલી અને પ્રેમાળ મૂર્તિનું સ્મરણ કરાવે છે. ગાયો અહીં તહીં ચરતી હતી. પાસેજ ગાયો ચરાવનારા ગોપળાલો પરસ્પરમાં ગમ્મત કરતા હતા. મજમંડળનો પરિઘ ચોરાશી કોસનો (એક કોસ=બે માઈલ) છે. આ ચોરાશી કોસની બોલીમાં કેટલી મિઠાશ છે, કેટલી સરળતા છે અને કેટલી નિષ્કપટતા છે, તે તો સહૃદય પવિત્ર માણસોજ જાણી શકે છે. મજમંડળનાં ગામોમાં પડદાનુ ખાસ જાધન નથી. હોળીના

દિવસોમાં સ્ત્રીપુરુષો નિષ્કપટ ભાવથી એકબીજાની સાથે પરિચય વિના પણ હોળી ખેલે છે. આમ તો પૃથ્વી ઉપર કોઈ નિર્વિકાર છેજ નહિ, પરંતુ ણીન્દ્ર સ્થાનો કરતાં મજમંડળમાં વિકારી ભાવ ઘણો ઓછો છે. મજમાં 'સાલા' કહેવું એ તો એક સામાન્ય વાત છે. 'સાલા' શબ્દ એ ત્યાં ગાળ ગણાતોજ નથી. ઘણા ખરાં બાળકો વાતવાતમાં 'સાલા' કહે છે. મજમંડળના અભણ ગોપબાળોનાં મુખોમાંથી આપ શ્રીકૃષ્ણલીલાના પદો-ભજનો સાંભળશે. મજના અભણ મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણ-લીલાના રસિયા-રાસ ઘણાજ સુદર સ્વરથી ગાય છે. સાભળતા સાભળતાં તેમથી રસ ટપકવા લાગે છે અને સાભળનાર તે મધુર રસમાં મસ્ત બની જાય છે ગાયોને એક બાળુ છોડીને ગોપબાલો સાથે મળીને ગીત ગાતા હતા-બધા મળીને હાથ ઉઠાવી ઉઠાવીને અને કમરને હસાવી-હસાવી ગાતા હતા—

વારો સો કન્હેયા કાલીદહપે બેલાન આયો રે !

માયો ટાલ ગેંક ગધ દહમં—

(અરરરરર) વહુ તો ગેંકે સંગઈ ધાયો રે.

થોડાક ગોપ-બાલો ગાતા હતા, તેમનામાંથી એક ત્રિભગી-લલિત ગતિથી ઉભો રહીને બસી બળવતો હતો. તે પોતાના સાથીઓના સૂર સાથેજ હાવભાવ કરતો કરતો અને મસ્તકને આમ તેમ ધૂમાવતો બંસી બળવતો હતો. મહાપ્રભુએ મજમંડળમાં મોરલીનો મધુર સૂર સાંભળ્યો, તેમની દૃષ્ટિ સામેજ ગમ્મત કરતી ગોપમંડળીના ઉપર પડી. બસ, પછી તો વાતજ શી ! તેઓ તો ત્રેમમાં ગદ્ગદ થઈને પોતાની જાતનું લાન જૂલી ગયા અને ઉચા ઉચા ઉછળવા લાગ્યા. ઉછળતા ઉછળતાં બેલાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. એટલામાંજ કોઈ મુસલમાન રાજકુમાર પોતાના ધર્મગુરુની સાથે ઈશ-વીસ ઘોડેસ્વારોને લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો તે સવારોમાંથી કોઈ એક જહો બેલાન થયેલા ચૈતન્યદેવને જોયા. મહાપ્રભુના મુખમાંથી

શ્રીણુ નીકળતું હતું અને તેમની આંખો ઉંચે ચઢી ગઈ હતી. તેમની આવી દશા જોઈને તે સવારે પોતાના સ્વામીને આ વાત કહી. જધા સવારે તરતજ પોતપોતાના ઘોડાઓ ઉપરથી ઉતરી પડ્યા. મહાપ્રભુના અદ્ભુત રૂપ-લાવણ્યચુક્ત દિવ્ય ચહેરાને જોઈને જધા તરતજ તેમના તરફ આકર્ષિત થઈ ગયા અને તે જધાના હૃદયમાં તેમના પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. તેમણે ધાર્યું કે, આ સંન્યાસી પાસે કંઈક દ્રવ્ય હશે, તેની લાલચથી તેમના સાથીઓએ એમને ધનુરે ખવડાવ્યો છે. એમ વિચારીને તે સવારેના સરહારે તેમના જધા સાથીઓને કસીને ઘાંધી દીધા અને કહેવા લાગ્યો: ‘આમને અહીંજ કતલ કરી નાખો.’

કતલનું નામ સાંભળતાંજ ઈંગાળી ભટ્ટાચાર્ય મહા-શય તો ગભરાઈ ગયા. ઈંગાળીઓનું ઢીલું ધોતિયુ આમ પણ પ્રખ્યાત છે. વળી પરદેશમાં તો ભલભલા સાહસિકોની રેવડી ઢાણાઢાણ થઈ જાય છે. બિચારા ભટ્ટાચાર્ય થરથર કંપવા લાગ્યા. આથી પેલા મથુરાના સાધુ બ્રાહ્મણે હિંમત-પૂર્વક કહ્યું કે “આપ અમારા ઉપર વિનાકારણ શંકા લાવો છો. અમે તો અહીંનાજ છીએ. અમને આપ અહીંના રાજ્યકર્તા પાસે લઈ જાઓ. ત્યાં મારા ઘણા યજમાન અને શિષ્યો છે. તેઓ જધા મને જાળખે છે. અમે કદી આલું કામ કરીએ?” બ્રાહ્મણની આ વાતથી એ લોકોને સંતોષ ના થયો. પ્રભુનો ત્રીજો સાથી રજપૂત હતો. તેનું નામ કૃષ્ણદાસ હતું. આ જનાવથી કૃષ્ણદાસના રજપૂતી લોહીમાં જોશ આવી ગયું. તે કડકાઈથી બોલ્યો:—“જણાય છે કે, હજી તમે લોકોએ મને જાળખ્યો નથી. હું રજપૂત છું, રજપૂત. શસ્ત્ર લઈને રણમાં લડવાનુંજ મારું કામ છે. હમણાંજ હું એક હાક મારીશ તો સેંકડો ચોદાઓ અહીં એકઠા થઈ જશે અને વાતની વાતમાં તમારે તમારાં આ આકરાં વચ્ચેનો સ્વાદ ચાખવો પડશે.”

આ વાતથી મનમાં કંઈક ભયભીત થઈને તે સવારે

પોતાના પીરસાહેબ તરફ જોવા લાગ્યા. પીરજીએ કંઈક ગંભીરતાપૂર્વક શાંત સ્વરે પૂછ્યું કે “હું જાણુવા ઇચ્છું કે, આ આટલા સુંદર, તેજસ્વી અને સ્વસ્થ શરીરવાળા યુવક સંન્યાસી બેભાન કેમ પડેલા છે?”

કૃષ્ણદાસજીએ કહ્યું: “તેઓ અમારા ગુરુ છે, તેમને કોઈ કોઈ વાર વાઈ આવી જાય છે. અત્યારે પણ તેઓ એથીજ બેભાન થઈને પડેલા છે.”

કૃષ્ણદાસ આટલું કહેતો હતો તેવામાંજ પ્રભુ જ્ઞાનમાં આવીને ઉઠીને ઉભા થયા અને જોરથી પ્રેમમાં ગફગફ થઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. ત્યારે રાજકુમાર વિજળીખાંએ પૂછ્યું:—“સાધુ મહારાજ ! આપ અત્યાર સુધી બેભાન કેમ પડ્યા હતા ? જણાય છે કે, આપના આ સાથીઓએ આપને જૂલથી ધંતૂરો ખવડાવી દીધો હશે; તેથી આપ બેભાન થઈ ગયા હતા. આપના રૂપિયા-પૈસા સંભાળી દ્યો. આ ધંતૂરો ખવડાવનારા સાથીઓને આપ જો કહેશે તે ઉચિત સજા કરવામાં આવશે.”

પ્રભુએ અતિ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “ભાઈઓ ! આ મારા સાથીઓ મારાં ખીન્ન શરીરજ છે. તેમની કૃપાથી તો મને મજમંડળનાં જઘાં તીર્થોનાં દર્શન થઈ શક્યાં છે. હું તો લિલ્લુક સંન્યાસી છું, કામિની-કાંચનનો કદી સ્પર્શ કરતો નથી. મને ધંતૂરો આપવાથી કોઈનો શો લાભ થઈ શકે ? આપ ગલરાઓ નહિ. મને કોઈ કોઈ વાર મૃગીનું વાચુ ચઢી આવે છે, તેથીજ હું બેભાન બની ગયો હતો. ખીન્ન કોઈ પણ કારણ નથી.” પ્રભુએ આમ કહેવાથી એ લોકોએ જઘા સાથીઓને જાંઘનસુક્ત કર્યાં.

હવે પ્રભુને અને એ રાજકુમારના ધર્મગુરુ (પીર સાહેબ)ને પરસ્પરમાં કંઈક ધાર્મિક વાતો થવા લાગી. એ યવન રાજકુમાર ઘણોજ સહૃદય, સુશીલ, શાંત અને કૌમળ પ્રકૃતિનો હતો, પ્રભુનાં દર્શનોથીજ તેના ઉપર ઘણા પ્ર-

ભાવ પડ્યો હતો. તે પ્રભુની સરળતા, ભાવિકતા, તન્મયતા જોઈને મુગ્ધ થઈ ગયો અને હૃદયથી તેમને આહવા લાગ્યો. પીરસાહેબ પણ ધર્માંધ નહોતા, તેમના હૃદયમાં પણ સદસદ્વિવેક, વિચાર અને પ્રેમપ્રસંગને સમજવાની શક્તિ હતી. પ્રભુની પ્રેમભરી વાતો સાંભળીને તે પોતાના ઇસ્લામીપણાના આગ્રહને ભૂલી જઈ પ્રભુને શરણે આવ્યો. પ્રભુના ચરણો પકડીને તે કહેવા લાગ્યો:—“ આપ સાચેજ નારાયણ છો, આપનાં દર્શનથી મને બહુ શાંતિ થઈ છે. હવે આપ મારા ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય બતાવો. હું તો પીરપણાના મિથ્યાભિમાનમાં મારા સ્વરૂપનેજ ભૂલી ગયો હતો. આપે મને દૂખતાને હાથ પકડીને ઉગાર્યો છે, હવે આપજ મને આગળનો રસ્તો કૃપા કરીને બતાવો. ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ આપનું હૃદય શુદ્ધ છે, એમાં અભિમાન રહીજ શકે નહિ. એ તો રામને રહેવાની જગ્યા છે. અંતર્યામી ભગવાન સૌનાં હૃદયોની વાત જાણે છે. ભગવાન સર્વશક્તિમાન અને સર્વ કંઈ કરવા સમર્થ છે. તેમનાથી કોઈનાયે હૃદયનો ભાવ છુપો નથી. તેમને કોઈ પણ નામથી પોકારો, તેમનું કોઈ પણ રૂપથી સાચા હૃદયથી ધ્યાન ધરો, તેનાથી તેઓ પ્રસન્ન થઈ જશે. કેમકે સંસારમાં જેટલાં નામ છે, જેટલાં રૂપ છે, તે બધાં તેમનાંજ છે. તેમના વિના કોઈ નામ-રૂપની પ્રતીતિજ થઈ શકતી નથી. ભગવાનને દાસ્યભાવથી ભજવા જોઈએ, પોતાને ગુરુ, આચાર્ય’ યા શિક્ષક સમજવા જોઈએ નહિ. આજથી આપને રામદાસ માનજો, તેમાંજ આપનું કલ્યાણ છે. ”

બમ, તેજ સમયથી તેણે પોતાનું નામ રામદાસ રાખ્યું અને તે ‘ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ ’ કહીને નૃત્ય કરવા લાગ્યો. રાજકુમાર વિજળીખાં તો પહેલેથીજ પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરી ચૂક્યો હતો. તેના કોમળ હૃદયમાં પ્રભુની પ્રેમમયી મૂર્તિ પહેલેથીજ વિરાજમાન થઈ ચૂકી હતી. પરંતુ હવે તો તે પોતાને ચેકી શક્યો નહિ. પોતાના

પક્ષલેખને ત્રિમહાન

ધર્મગુરુના આ પરિવર્તનનો તેના ઉપર અત્યંત પ્રભાવ પડ્યો. તે પણ ‘કૃષ્ણ, કૃષ્ણ’ કહીને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં આઝોટવા લાગ્યો. પ્રભુએ તેને પ્રેમાલિંગન આપ્યું; જાણે તેના હૃદયમાં પ્રભુએ શક્તિનો સંચાર કર્યો ના હોય । પ્રભુ-તું પ્રેમાલિંગન પામતાજ સરળહૃદય રાજકુમાર ગાંડાની પેઠે નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તેજ સમયે તેણે ઇસ્લામી ધર્મ-પદ્ધતિ છોડીને વૈષ્ણવ ધર્મનું શરણ લીધું. તે પોતાના સાથીઓ સહિત હમેશાં શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાંજ મગ્ન રહેવા લાગ્યો. તેઓ જાધા ‘પઠાણ વૈષ્ણવ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તેમનો એક જુદોજ જથ્થો બની ગયો. વિજળીખા હિંદુ-ઓના જે કોઈ તીર્થમાં જતો, ત્યાં વૈષ્ણવ લોકો તેના ભક્તિ-ભાવથી સંતુષ્ટ થઈને તેને ઘણુંજ માન આપતા હતા.

આ પ્રકારે પઠાણેને પ્રેમદાન આપીને ચૈતન્યદેવ ગંગાજીને કિનારે સોરો (સૂકર ક્ષેત્ર)માં પહોંચ્યા. સોરોમાં ગંગાસ્નાન કરીને પ્રભુ ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. તેમણે પોતાના સાથી કૃષ્ણદાસને તથા પેલા માથુરિયા સાધુ જાવાને અહીંથી પાછા જવાની આજ્ઞા આપી. આથી તેઓ પ્રભુના ચરણો પકડી રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! જે આપ અમને સદા આપની સાથે રાખવા ન ઇચ્છતા હો, તેા પ્રયાગ સુધી આવવાની આજ્ઞા તો અવશ્ય આપેજ. મકર સંક્રાંતિનું સ્નાન કરીને અમે પાછા ફરીશું.” પ્રભુએ એ બંનેની વિનંતિ સ્વીકારી લીધી અને તેઓ પોતાના જાધા સાથીઓ સહિત લગવલી ભાગીરથીને કિનારે કિનારે પ્રયાગ તરફ ચાલવા માંડ્યા ગંગાજીના કિનારાના લગ-ભગ બધાં ગામ ગંગા માતાના પ્રભાવથી ઘણુંજ શુદ્ધ-પવિત્ર હોય છે. એ ગામોના લગભગ બધા ગૃહસ્થો સાધુ-મહાત્માઓને ખૂબજ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષા આપે છે. તેથી સારા સારા વિરક્ત સાધુ મહાત્માઓ રાજમાર્ગથી (સડ-કથી) કદી યાત્રા કરતા નથી, તેઓ હમેશા માતાનાં દર્શન કરતા કરતા અને માતાના અમૃતતુલ્ય જળનું પાન કરતા કરતા ગંગાજીને કિનારે કિનારેજ વિચરે છે, ગંગાજીને

કિનારે કિનારે યાત્રા કરવામાં પગલે પગલે પ્રયાગનું ક્ષણ મળે છે. ગંગાજીના કિનારાને સાધુ-મહાત્માઓનો રાજ-માર્ગજ્ઞ માનવો જોઈએ. પ્રભુ પણ ગંગાજીના કિનારાનાં ગામોમાં હરિનામસંકીર્તનનો પ્રચાર કરતા કરતા અને લોકોને પ્રેમાનંદમાં તરબોળ કરતા કરતા પ્રયાગ પહોંચ્યા, તથા ત્યાં ફરીથી યમુનાજીનાં દર્શન કરીને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ જઈ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રયાગરાજમાં સંગમ ઉપર આમેય હમેશાં મેળોજ રહ્યા કરે છે, પરંતુ પ્રભુના આવવાથી એ મેળોની શોભા અત્યંત વધારે વધી ગઈ. હજારો આદમીઓ આવી આવીને પ્રેમમાં લવલીન થઈને પ્રભુની સાથે નાચવા લાગતા અને નાચતાં નાચતાં બેલાન થઈને જમીન ઉપર પડી જતા. આ પ્રકારે પ્રભુના પ્રયાગમાં આવવાથી ત્યાં ભક્તિની એક પ્રકારની ભરતી આવી ગઈ. બધા પ્રભુએ આપેલા પ્રેમાસવનું પાન કરીને પાગલ જેવા જાની ગયા અને પોતાની જાતનું જ્ઞાન ભૂલીને હમેશાં—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.

એ ભગવાનનાં મુખધુર નામોથી આકાશમંડળને ગજાવવા લાગ્યા.

શ્રીરૂપને શ્રયાગમનં મહામમુક્તં દર્શન

દેશે દેશે દુરાશાકવલિતહૃદયો નિષ્કૃપાણાં નરાણાં
 ધાવં ધાવં પુરસ્તાદતિકુમતિરહં જન્મસંપાદયામિ ।
 આધાયાધાય રાધાધવ તવ ચરણામ્ભોજમન્તઃસમાધા-
 વન્તેઽરણ્યેઽતિપુણ્યે પુલકિતવપુષો વાસરાન્ વાહયન્તિ ॥
 (સુભાષિત રત્નભાડાગાર ૩૯૨-૨૩૦)

અર્થાત્ હાય ! હું એક એવો કુખુદ્ધિવાળો છું કે જે દુરાશાકસ્ત હૃદયથી દેશેદેશમાં નિર્ઘંય ધનવાન મનુષ્યો આગળ દોડી દોડીને મારો જન્મ વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છું. હે રાધાકાન્ત ! સુખુદ્ધિવાળા તો તેઓજ છે કે જેઓ અત્યંત પવિત્ર વનમાં સમાધિમાં આપના ચરણારવિદોનુ ધ્યાન ધરતા ધરતા શેમાંચિત શરીરથી દિવસો ગાળે છે.

ગૌડેશ્વરના મંત્રી રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈ-ઓને વાચકો બૂલ્યા નહિ હોય. રામકેલિ નામના ગામમાં પ્રભુનાં દર્શન કરીને અને નવીન જન્મ પામીને એ બન્ને ભાઈઓ પ્રભુની પાસેથી વિદાય થયા. પ્રભુનાં દર્શનોથીજ એમની અંદર છુપાયેલી ભાવિકતા અને ભગવદ્ભક્તિ એકદમ બહાર યઈ આવી. તેમને પોતાનાં પૂર્વકૃત્યો પર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. સાધુસમાગમથી સંસારમાં મનુષ્ય-શરીરની સાર્થકતાનુ ભાન થવા લાગે છે, તે સમયે હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ સળગવા લાગે છે અને તે અગ્નિમાં પડીને મન સુવર્ણની પેઠે શુદ્ધ થવા લાગે છે. પશ્ચાત્તાપ-રૂપી અગ્નિના તાપથી મનનો મેલ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, અને પછીથી કેવળ શુદ્ધ સુવર્ણ જ બાકી રહે છે. પછી

તેમાં મેલતું નામ પણ રહેતું નથી, તે એકદમ નિર્મળ થઇને ચમકવા લાગે છે. તેમાં પસાર થઇને ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. દર્શન શું થાય છે, ભગવાન ત્યાં આવીને ઝિરાજમાન થઈ જાય છે અને પછીથી તેને પોતાનું ઘરજ નહિ પણ શરીર-અંગજ બનાવી લે છે ! તેથી સાધુ-સંજનું સુખ કળ પૂર્વકૃત પાપોનો પશ્ચાત્તાપજ છે. જેને સાધુસંગ થવા છતાં પણ પશ્ચાત્તાપ થતો નથી, તેને ખરે સાધુસંગજ પ્રાપ્ત થયો નથી અથવા તે પૂર્વજન્મકૃત પાપોને લીધે એટલો બધો અપાત્ર છે કે હજી તેને ઘણા ઘણા સમય સુધી સાધુસેવા કરવાની આવશ્યકતા છે. જ્યારે પણ પૂર્વકૃત કર્મોને માટે હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ થાય અને પ્રભુપ્રાપ્તિને માટે હૃદય હમેશાં તરફડતું રહે, ત્યારે સમજવું કે સાધુસમાગમનું વાસ્તવિક કળ મળી ગયું છે.

એ બન્નેય ભાઈઓ ભાગ્યવાન હતા, ભગવાનના પોતાના માણસો હતા, અનુબ્રહ્મચરિત્રના જીવ હતા. પ્રભુનાં દર્શન માત્રથીજ તેમની કાયા પલટાઈ ગઈ. પ્રભુનાં દર્શન કરતાંજ તેમને પદ, પ્રતિષ્ઠા, પરિવાર, પૈસા અને પ્રેય પદાર્થો ઉપર તદ્દન તિરસ્કાર આવી ગયો. તેમનું મન ઘૂંટી-વનની કુંભેમાં વિહાર કરવાને માટે તરફડવા લાગ્યું. જે પ્રતિષ્ઠિત પદને માટે સંસારી લોકો સર્વ કંઈ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, તેજ રાજમંત્રીનું પદ તેમને ઘોર બાંધન જેવું જણાવા લાગ્યું. રૂપ તો પાછા ફરીને ગોડ ગયાજ નહિ; તેઓ પોતાની ધન-સંપત્તિને હોડીમાં લાદીને દશ-વીસ નોકરો સાથે પોતાની જન્મભૂમિ ક્તેહાણાદ આવી ગયા. ત્યાં જઈને પોતાનું અધું ધન તો તેમણે પ્રાદણ્ય અને કંગાલોને વહેંચી દીધું. કંઈક પરિવારમાટે રાખ્યું અને દેશહીનર રૂપિયા ગોડમાં એક મોદીની દુકાને જમા મૂક્યા.

આ તરફ મહાભાગ સનાતનની દશા રૂપથી પણ વધારે વિચિત્ર થઈ ગઈ. તેઓ પાછા ફરીને રાજધાનીમાં તો ગયા, પરંતુ રાજકાજ કરવામાં તદ્દન અસમર્થ થઈ

ગયા. બધાં કામ મન વડેજ થાય છે, મન તો એકજ છે. તેની પાસે ગમે તો આ લોકનું કામ કરાવી દેયો અથવા પરમાર્થમાર્ગની સ્વચ્છતા કરાવી દેયો. એક મન બે કામ કદી પણ કરી શકતું નથી. સનાતન બાણતા હતા કે, બાદશાહ મને પ્રાણથી પણ વધારે ચાહે છે. જો હું તરતજ રાજકાજમાંથી રાજીનામું આપી દઈશ, તો બાદશાહ તે કદી પણ સ્વીકારશે નહિ અને વળી હાલમાં તો તેમને ઔરિસ્સાના મહારાજ સાથે યુદ્ધ ચાલે છે. તેઓ મારા ઉપર સૌથી વધારે વિશ્વાસ રાખે છે, એવા સમયમાં તે મને કદી પણ છોડશે નહિ. આ બધું વિચારીને તેમણે બાદશાહને કહાવી મોકલ્યું કે “હું ગાંઠો છું, રાજકાજ કરવા તદ્દન અસમર્થ છું. તેથી કેટલોક સમય આરામ લેવા ઈચ્છું છું.”

બાદશાહને તેમની માંદગીની ઘણી ચિંતા થઈ, તેમણે પોતાના દરબારના મુખ્ય હકીમને તેમની દવા કરવા મોકલ્યો. હકીમે જઈને તેમની નાડી જોઈ, પરંતુ તે અનાડી એમની નાડીને કેમ કરીને જોખળી શકે? તેમની વેડના તો કેાઈ પરમાર્થી વૈદજ જાણી શકે તેમ હતું. આ લોકના વૈદોનાં પુસ્તકોમાં ન તો આ રોગનું નિદાન છે કે ન તો દવા. રાજવૈદે તેમના સમસ્ત શરીરની પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે “મહાશય! મને તો આપના શરીરમાં કેાઈ રોગ જણાતો નથી.” આ વાત સાંભળીને સનાતનજી હસી પડ્યા, તેમણે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ.

દરબારી હકીમે જઈને બાદશાહને કહ્યું: “શ્રીમાન્! મને તો તેમના શરીરમાં કેાઈ રોગ જણાયો નહિ. તેઓ તો સાબ સમા બેઠા બેઠા પડિતો પાસે ભાગવતની કથા સાંભળી રહ્યા છે. મેં તો આજ પર્યંતમાં આવો રોગી કેાઈ પણ જોયો નથી.”

બાદશાહ આટલું સાંભળતાંજ ગુસ્સે થઈ ગયો, ને તેજ રુમમે ઉઠીને બાલે સનાતનજીના નિવાસસ્થાને પહોં-

ચ્યો. સાચેજ, સનાતનજી બેઠા બેઠા કથા સાંભળતા હતા. દશ-વીસ બ્રાહ્મણપંડિતો તેમની આબુબાબુ બેઠા હતા. બાદશાહને અકસ્માત્ પોતાને ત્યાં આવતા જોઈને સનાતનજી બિઠીને બિલા થયા અને તેમને વંદન કરીને બેસવો ગ્યો એક સુંદર આસન આપ્યું. ગધાના બેસી ગયા પછી બાદશાહે કંઈક કૃત્રિમ વ્યગ્રતા પ્રગટ કરતાં કહ્યું: “મદ્દિલક મહાશય ! તમને શી બિમારી થઈ છે ?”

કંઈક એજ પ્રમાણે અન્યમનસ્ક ભાવે ધીરે ધીરે સનાતનજીએ કહ્યું કે “શ્રીમાન ! સહેજ કંઈક તબિયત ખરાબ રહે છે. કામ કરવામાં બિલકુલ મન લાગતું નથી.” બાદશાહે કહ્યું: “કંઈક તો કારણ હશે ને ! મને ખરાબર કહો કે શો રોગ છે ? શી બિમારી છે અને કામમાં ચિત્ત નહિ લાગવાનું કારણ શું છે ?”

તેજ પ્રમાણે ઉપેક્ષાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “ના, કોઈ ખાસ કારણ તો નથી; તબિયત ઠીક નથી.”

હવે બાદશાહ પોતાના ગુસ્સાને રોકી શક્યો નહિ, તેણે કડકાઈથી કહ્યું: “રાજકાળમાં તમારી આવી બેદરકારી ખરાબર નથી. તમે જાણો છો કે, હું તમો બન્ને ભાઈઓ ઉપર ઠેટલો બધો વિશ્વાસ રાખું છું ! પરંતુ જોઈ છું કે તમે બન્ને ખરાબર વખતેજ મને દગો દેવા ઇરાદો રાખો છો. આને હું વિશ્વાસઘાત ન કહું તો ખીનું કહું પણ શું ? તમારો ભાઈ અહીંથી લાગીને ફતેહાબાદ આવી ગયો. તમે ખિમાર ન હોવા છતાં પણ ખિમારીનું બહાનું કાઢીને ઘરમાં બેઠા છો. આ દગાબાજીમાં કંઈ વાત છુપાયેલી છે, તે મને સાચેસાચ જતાવો. તમારી બેદરકારીને લીધે મારું બધું રાજકાળ બગડી ગયું છે. તમારે ગજકાળ કરવું પડશે અને ઉમઘાંજ આવીને તમારું કામ સંભાળી લેવું પડશે.”

ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક પરંતુ નિર્ભયતાથી સનાતનજીએ કહ્યું: “શ્રીમાન ! આપ જે કહે તે માનો, હું હમેશાં આપના હિતની વાત વિચારતો રહ્યો છું અને હજી પણ

આપનો શુભચિંતક છું; પરંતુ હવે મારાથી રાજકાજ થઇ શકતું નથી. ”

લાલ લાલ આંખો કરતાં બાદશાહે કહ્યું: “ કેમ થઇ શકતું નથી ? ”

સનાતને પહેલાંનાજ નમ્રતા લેલા અવાજે ઉત્તર આપ્યો:—“ એટલાજ માટે કે શ્રીમાન ! હવે મારું મન મારા કાણુમાં નથી, તે વૃંદાવન તરફ ચાલ્યું ગયું છે. ”

બાદશાહે ખુંધવાઇને કહ્યું: “ હું એ બધું સાંભળવા નથી ઇચ્છતો, તમે એક વાત કહો. રાજકાજ સંભાળો છો કે નહિ ? ”

દંડતાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “ મેં શ્રીમાનને પહેલેથીજ જણાવી દીધું છે કે હું હવે કોઇ પણ પ્રકારનું રાજકાજ કરી શકીશ નહિ. ”

સનાતનજીની આ દંડતા જોઇને બાદશાહ હુંસેનશાહ ખૂબ જ અકિત થઇ ગયો. જે આજ સુધી હમેશાં હાથ જોડીને આજ્ઞાની રાહ જોયા કરતો હતો, તેજ મારો પગાર-ખાઉ નોકર મારી સામે આ પ્રમાણે નિર્ભય થઇને જવાબ આપે છે ! આ વાતથી તેને ક્રોધ આવી ગયો, પરંતુ અસમર્થ ક્રોધ પ્રગટ કરવો ઉચિત નથી, એમ સમજીને કંઈક બનાવટી પ્રેમ દર્શાવતાં કહ્યું: “ ઠીક, જવા દો; તમે અહીંનું કામ ના કરશો. મારી સાથે લડાઇ લડવા ઓરિસ્સા તો આવશો ને ? ”

સનાતનજીએ ફરીથી એજ પ્રમાણે કહ્યું: “ શ્રીમાન ! મને કોઇ ખાસ કામ ઉપર ચીઠ નથી. મને તો જેટલાં સંસારી કામો છે, તે બધાં કરડવા દોડે છે. હું કંઈ પણ કરી શકીશ નહિ. આપ હવે મારી પાસેથી કોઇપણ વ્યવસ્થાના કામની આશા રાખો નહિ. ”

પોતાના લીપણ ક્રોધને દબાવતાં અને ગુસ્સાથી હોઠ કરડતાં બાદશાહે કહ્યું: “ શાકિર મલિક ! તમે ભાનમાં રહીને વાત કરો છો કે નશામાં ? તમને ખબર છે કે તમે

કેની સાથે વાત કરી રહ્યા છે ? પોતાની વાત પર ફરીથી વિચાર કરો અને ધરાબર સમજી-વિચારીને જવાબ દો.”

સનાતનજીએ કહ્યું: “મેં કોઈ જાતનો નશો કર્યો નથી. હું ધરાબર જાનમાં હોઈને વાત કરું છું. મને ખબર છે કે ગોડ દેશના એકમાત્ર સ્વતંત્ર શાસક અને જાંગના અધીશ્વર સાથે હું વાતો કરી રહ્યો છું, કે જેમની સહજ આજ્ઞાથી દેશના દેશ નમ્રબ્રહ્મ અને ધરણાદ થઈ શકે છે, જેમની આજ્ઞા નિષ્ફળ જતી નથી. શ્રીમાન ! મેં બહુજ વિચાર કરી લીધો છે અને બહુજ વિચારીને ઉત્તર આપું છું કે, હવે મારાથી રાજકાજ કોઈ પણ સ્થિતિમાં થઈ શકશે નહિ !”

ક્રોધના સ્વરમાં બાદશાહે કહ્યું: “તમે જાણો છો કે તમારી આ ધૂષ્ટતાનું શું પરિણામ આવશે ?”

મસ્તક નમાવીને સનાતનજીએ કહ્યું: “હું ધરાબર જાણું છું કે, આ મસ્તક ધડથી અલગ થઈ જશે. શ્રીમાન ! એની મને સહજ પણ પરવા નથી.”

બાદશાહ આગળ કંઈજ કહી શક્યો નહિ તેણે તેજ સમયે ક્રોધમાં આવી જઈને કહ્યું: “કોઈ છે ?” તરતજ બે સેવકો પ્રણામ કરીને બાદશાહ સમક્ષ હાજર થઈ ગયા. બાદશાહે કહ્યું: “રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીને કહીને આને હમણાં ને હમણાંજ જેલખાનામાં મોકલી આપો.” રાજની આજ્ઞા ક્ષણવારમાંજ પાળવામાં આવી સનાતનજીને તેજ સમયે રાજકેદી બનાવીને કેદખાનામાં મોકલ્યા અને બાદશાહ આવી આજ્ઞા આપીને ઉડીસા પ્રાંતમાં મુક્ત કરવા માટે આદ્યો ગયો.

હવે ખીન્ન ભાઈ રૂપજીની વાત સાંભળો. પોતાના જાઈના રાજકેદી થયાના સમાચાર સાંભળતા પદેલાંજ તેણે પ્રભુની શોધમાં બે નોકર પુરી મોકલ્યા હતા. તેમણે આવીને સમાચાર આપ્યા કે, પ્રભુ તો વનને માર્ગે શ્રી-વૃંદાવનની યાત્રા કરવા આદ્યા ગયા છે પ્રભુના વૃંદાવન

ગયાના મગાચાર ચાંભળીને રૂપ પોતાના નાના ભાઈ અનૂપ-
(શ્રીવલ્લભ)ને સાથે લઈને તેમની શોધમાં વૃંદાવન તરફ
ચાલી નીકળ્યા. ચાલતી વખતે તેઓ પોતાના ભાઈ સના-
તનને એક એવા ભાવનો પત્ર લખતા ગયા હતા કે “અમે
શ્રી ચૈતન્યની શોધમાં વૃંદાવન જઈએ છીએ. મારું મન
શ્રી ચૈતન્યનાં ચરણકમળોના મકરંદનું પાન કરવા માટે
ઉન્મત્ત જેવું થઈ રહ્યું છે. હવે હું અહીં ક્ષણ વાર પણ
રહી શકું તેમ નથી. શ્રી ચૈતન્યદેવ જ્યાં પણ હશે ત્યાં
જઈને હું તેમને શરણે જઈશ આપ કોઈ વાતની ચિંતા
કરશો નહિ. મંગલમય શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ આપનું લલું કરશે.
તેઓ આપને તરતજ માત્ર કારાગારના ઘડનથીજ નહિ,
પરંતુ સસારી ઘડનથી પણ મુક્ત કરશે અમુક મોદીની
દુકાને આપને માટે હું દશ હજાર રૂપિયા જમા રાખીને
જાઉ છું. જે કારાવાસમુક્તિમાં તેનો કંઈ ઉપયોગ થઈ
શકે તો કરજો અને તરતજ કારાગારમાંથી મુક્ત થઈને
મજમા આવી શ્રીચૈતન્યદેવના દર્શન કરજો. આ પત્ર હું
શુભ રીતે આપની પાસે મોકલું છું. મંગલમય લગવાન
આપનું લલું કરો.”

શુભ રીતે આ પત્ર સનાતનજીની પાસે પહોંચ્યો.
પત્ર વાંચીને તેમનું ચિત્ત પણ શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોના
દર્શન માટે તરફડવા લાગ્યું. તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે
જેલમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. પેલી
જાણુ રૂપ પણ પોતાના ભાઈ અનૂપની સાથે પ્રભુની
શોધ કરતાકરતા કાશી થઈને પ્રયાગ પહોંચ્યા. પ્રયાગમાં
પ્રતિષ્ઠાનપુર (જૂસી)ના ઘાટેથી પાર થઈને તેઓ હાલના
હારાગંજ નજીક પહોંચ્યા ત્યાં તેમને અનેક આદમીઓથી
ઘેરાયેલા મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવનાં દર્શન થયા. પ્રભુપ્રેમમાં
લવલીન થઈને ભક્તો સાથે સંકીર્તન-નૃત્ય કરતાકરતા તેઓ
ગિદ્દુ માધવજીના દર્શન કરવા જતા હતા. એ ગમે ભાઈ-
ઓ પણ તે લીડની સાથે સાથેજ ચાલવા લાગ્યા. મહા-
પ્રભુને જે કોઈ નૃત્ય કરતા જોતું તે તેમની સાથે ચાલી

નીકળતું. આ પ્રકારે બિહુ માધવજીનાં દર્શન કરીને પ્રભુ પાછો ફર્યો. એક દક્ષિણી ગ્રાહણે તે દિવસે મહાપ્રભુને નિગ્રાવણ આપ્યું હતું મહાપ્રભુ તેને ત્યાં ભિક્ષા કરવા ગયા. ભીડ દ્વરે ગયા પછી એ બંને ભાઈઓ પ્રભુની પાછળ પાછળ એ ગ્રાહણના ઘરમાં ગયા. ગ્રાહણે પોતાના ઘરની બહાર નાનકડા ઉઘાનમાં પથ્થરના ઝોટલા ઉપર પ્રભુને માટે આસન પાથર્યું હતું. તેઓ ત્યાં બેઠા બેઠા ચારે બાજુએ વાટિકાની શોભા નિહાળતા હતા એટલામાંજ રૂપ અને અનૂપ એ બંને ભાઈઓએ તેમનાં ચરણકમળોમા સાષ્ટાંગ દડવત્ પ્રણામ કર્યા. રૂપને પોતાના ચરણોમા પડેલા જોઈને પ્રભુ જલદીથી આસન પરથી ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને બળપૂર્વક ઉઠાડીને છાતી સરસા દળાવીને તેમના મસ્તક ઉપર પોતાનો કોમળ હાથ ફેરવવા લાગ્યા.

મહાપ્રભુના બેસી ગયા પછી બંને ભાઈઓ પ્રભુનાં ચરણો પકડીને બેઠા પ્રભુએ અનૂપનો પરિચય પૂછ્યો અને સનાતનજીના સમાચાર જાણવા ઈચ્છ્યું શ્રી રૂપજીએ બધો વૃત્તાન્ત સંભળાવીને કહ્યું. “પ્રભો ! તેઓ શ્રીચરણોના દર્શનને માટે કારાવાસની કાળી કોટડીમા પડ્યા પડ્યા તરફડતા હશે.”

પ્રભુએ હસતા હસતાં કહ્યું. “હવે તેઓ કારાવાસમાં ક્યાથી ! હવે તો તેઓ ત્યાંથી છૂટી ગયા હશે ભગવાન કરશે તો તરતજ તમારો બંને ભાઈઓનો મેળાપ થશે. હવે તમે થોડો સમય અહીં મારી પામે રહો.” એમ કહીને પ્રભુએ પોતાની પાસેજ એ બંને ભાઈઓને રહેવા માટે જગા આપી. બળભદ્ર લટ્ટાચાર્યે એ બંને ભાઈઓને ભોજન કરાવ્યું અને પ્રભુનું પ્રસાદી-અન્ન પણ તેમને આપ્યું. આ પ્રકારે એ બંને ભાઈઓ આનંદપૂર્વક પ્રભુની મેવામાં રહેવા લાગ્યા.

મહાકવિ શ્રીવલ્લભાચાર્ય

શ્રીમદાચાર્યચરણં પુષ્ટિમાર્ગપ્રચારકમ્ ।

વલ્લભં ગોપવંશારુઢ્યં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ્ ॥

(પ્ર. દ. ખ.)

અર્થાત્ જેઓ પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારક છે, જેમણે પોતા-
ને ગોપવંશના ગણાવ્યા છે, તેજ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને હું
વારંવાર પ્રણામ કરું છું.

અમે પહેલાંજ જાણી ચૂક્યા છીએ કે, પુષ્ટિમાર્ગના
પ્રવર્તક ભગવાન શ્રીવલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ શ્રીચૈતન્યદેવના
સમકાલીનજ હતા. એ જાણે મહાપુરુષોના જીવનમાં અનેક
રીતનું સામ્ય છે. તેઓ જાણે ભગવાનના અતન્ય ભક્ત હતા,
જાણેય લોકશિક્ષક આચાર્ય હતા તેમજ ભક્તિમાર્ગના પ્રવ-
ર્તક હતા અને જાણેય પોતપોતાના સંપ્રદાયોમાં ભગવાન-
ના અવતારરૂપ મનાય છે. જાણેય મહાપ્રભુ કહેવાતા હતા.
જાણેનો જન્મ પણ માત્ર છ વર્ષ આગળ પાછળ થયો હતો.
ભગવાન વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવથી છ વર્ષ પહે-
લાંજ આ અવનિ ઉપર અવતર્યા હતા, અને બે-અઢી વર્ષ
પહેલા આ સંસારમાંથી તિરોભાવ પામ્યા હતા. એઓ જાણે-
ના જીવનમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના ભાવો સંપૂર્ણ રીતે
વિકસિત થયેલા હતા. જાણેએ પોતાના અનંત પ્રેમના પ્રભા-
વથી-પ્રેમામૃતરૂપી ભક્તિવરસથી પૃથ્વીને તરબોળ બનાવી
દીધી હતી. જાણેય નમ્ર હતા, જાણેય રસિક હતા, જાણેય
શુણ્ણાહી, શાંત, અદોષદર્શી અને પ્રેમોપાસક હતા. એ
જાણે મહાપુરુષોનો જે વાર પરસ્પરમાં સમાગમ પણ થયો

હતો. તેનું નિષ્પક્ષ વિવરણ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ છતાંયે એટલું જાણી શકાય છે કે, તેઓ એકબીજાની ઉપર ધર્મોજ પ્રેમ રાખતા હતા અને જાત્રેમાં ઘણો વધારે નિકટનો સંબંધ રહ્યો હશે. કેમ ન રહે? જેઓ મંસારને પોતાના પ્રેમામૃતથી અમર બનાવી શકે છે, તેઓ આપસમાં સંકુચિત યા દ્વેષપૂર્ણ ભાવ રાખીજ કેમ શકે? તેથી પ્રસંગ-વશાત્ અહીં ઘણાજ સંક્ષેપમાં ભગવાન વલ્લભાચાર્યનો પરિચય કરાવી દેવો આવશ્યક લાગે છે. જેમના જીવનમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમરૂપી ચૈતન્યતા છે, તે ચૈતન્યચરિતાવલીના પાત્ર છે, તેથી શ્રીવલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર અહીં અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય અને તેમના સુહર ચરિત્રથી વાચકોને શાંતિ તથા આનંદની પ્રાપ્તિ થશે.

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યનો જન્મ ભારદ્વાજ ગોત્રના તૈત્તિરીય શાખાવળા ચબ્બુવેદી શુદ્ધ અને કુલીન પ્રાદ્યુલ-વંશમાં થયો હતો. તેમના પૂર્વજ ભટ્ટઉપાધિધારી દક્ષિણી પ્રાદ્યુલ હતા. તેમનું કુળ 'બેલનાટ' નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તેઓશ્રીના પિતાનું નામ શ્રીલક્ષ્મણ ભટ્ટ અને માતાનું નામ ચલ્લભાગાદ હતું. એ લોકો આંધ્ર દેશમાં ંયોમસ્થળ મર્વતની પાસે કૃષ્ણા નદીના કિનારા ઉપર કાકરવાડ (કાકુ-લકર) નામના નગરમાં રહેતા હતા. પાછળથી તેમના પૂજ્ય પિતા અમ્મહાર નામના ગામમાં આવીને રહેવા લાગ્યા.

શ્રીલક્ષ્મણ ભટ્ટ એક વાર પત્ની સાથે તીર્થયાત્રાને નિમિત્તે કાશી આવ્યા હતા અને ત્યાંજ હનુમાનઘાટ ઉપર એક ઘર લઈને રહેવા લાગ્યા. તે સમયે કાશીમાં મહાન અસ્તવ્યસ્તતા હતી, તેથી ભટ્ટ મહોદય પોતાની પત્ની સાથે સ્વદેશ ચાલ્યા ગયા. તેમનાં પત્ની ગર્ભવતી હતા. રસ્તામાં ચંપારણ્ય પાસે ચોડાનગર (ચતુર્ભદ્રપુર) માં મહાપ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. પિતાએ ચંપારણ્યથી બધી સામગ્રી લાવી ને પુત્રના યથાયોગ્ય જાતકર્મ વગેરે સંસ્કાર કર્યા અને પછી કાશીમાંજ આવીને રહેવા લાગ્યા. મહાપ્રભુનો જન્મ

સંવત ૧૫૩૫ (શાકે ૧૪૦૦) ના વૈશાખ* વદી ૧૧ ની રાત્રે થયો હતો. પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં પિતાએ તેમના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા. ત્યારથી તેઓ વેદશાસ્ત્રોનું શિક્ષણ પામવા લાગ્યા. ન્યારે તેઓ અગિયાર વર્ષના હતા, ત્યારે તેમના પૂજ્ય પિતાજી પરલોકવાસી થઈ ગયા એટલે તેઓ પોતાનાં માતા તથા કેટલાયે શિષ્યોને સાથે લઈને સ્વદેશ ગયા. આટલી નાની ઉંમરમાં જ તેમણે વિદ્યાનગરની રાજસલામાં પડિતોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીને વિજય મેળવ્યો અને આચાર્યની પદવી પ્રાપ્ત કરી. વિદ્યાનગરના મહારાજ તરફથી તેમનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવ્યું. આથી તેમની ખ્યાતિ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગઈ. પછી તેમણે પોતાના ઘણા અનુયાયીઓ સાથે વિદ્યાનગરથી કન્યાકુમારી, પંઢરપુર વગેરે સ્થાનોની યાત્રા કરી. પંઢરપુરથી તેઓ નાસિક, ત્ર્યંબક, નર્મદાતટ, ઝકારેશ્વર, માહિષ્મતી, ઉર્જન, સિદ્ધવટ, ચૈદ્યપુર, દતિયા, ગ્વાલિયર, ધૌલપુર વગેરે સ્થાનોમાં પોતાના પ્રતિપક્ષીઓને હરાવતા હરાવતા અને રાજસલાઓમાં સન્માન પ્રાપ્ત કરતા કરતા મથુરા થઈને ગોકુલમાં પધાર્યા. ત્યાં તેમને ભક્તિમાર્ગ પ્રગટ કરવા ભગવાનની યાત્રા પ્રાપ્ત થઈ અને સ્વપ્નમાં ભગવાને તેમને એક ગદ્યાત્મક મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. તેના દ્વારા જીવોનો પ્રલ્હાની સાથે સંબંધ કરવામાં આવે છે. આહી* થોડા શિષ્યો તેમને શરણે આવ્યા અને તેઓ આહી* રહીને શાસ્ત્ર-રચના કરવા લાગ્યા.

આ પછી તેમણે સમસ્ત ધ્રુવનાં તીર્થોની યાત્રા કરી. પછી તેઓ ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે દક્ષિણ તરફ ગયા અને ત્યાં ગુજરાત, કાઠિયાવાડ તથા સિંધનાં અનેક પ્રસિદ્ધ-પ્રમિદ્ધ નગરોમાં જઈને તેમણે પડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો અને ભક્તિમાર્ગનું દૃઢપણે પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં

* ગુજરાતની ગણતરીએ ચૈત્ર ગણાય; જેમકે આસો વદને ઉત્તરદિ દયાસીઓ કાર્તિક વદ ગણે છે તે ગીતે. અનુવાદક

તેમના પાડિત્યની સર્વત્ર ખ્યાતિ ફેલાઈ ગઈ અને હજારો સોની, ભાટિયા તથા ધનવાન-આળસુદાર માણસો તેમના શિષ્ય થયા. ભેટ-પૂજા પણ પુષ્કળ આવવા લાગ્યા અને ગુજરાત-કાઠિયાવાડના ભાવિક લોકોએ તેમનો ઘણો ભારે સત્કાર કર્યો. દક્ષિણની યાત્રા અમામ કરીને તેમણે ઉત્તર અને પૂર્વદિશાના તીર્થોની યાત્રા કરી કુરુક્ષેત્ર, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, તિહરી, ગગોત્રી, ઢેદારનાથ, બદ્રીનાથ વગેરે ઉત્તરના તીર્થોમાં થઈને પાછા ફરીને હરિદ્વાર આવી ગયા અને તેઓ નૈમિષારણ્ય વગેરે તીર્થોમાં દર્શન કરતા ઠરતા જગન્નાથજીના દર્શને ગયા જગન્નાથજીથી દક્ષિણને રસ્તે-થી મહેન્દ્રી પર્વત ઉપર પરશુરામજીના દર્શન કરીને પછી પોતાના ગામ અગ્રહારમાં આવી ગયા.

થોડો સમય અગ્રહારમાં રહીને આચાર્યે જીજી વાર ભારતયાત્રા કરવાનો વિચાર કર્યો તેથી તેઓ મગલપ્રસ્થ, વિદ્યાનગર ને લોહગઢ થઈને પઢરપુર આવ્યા પઢરપુરમાં આવીને તેમણે ભગવાન વિકૃલનાથજીના દર્શન કર્યા આજ પર્વત તેઓ દડ, મેખલા, જટા, કૃષ્ણાજીન (ગણુ મૃગ-ચર્મ) વગેરે બધા પ્રહાર્યારીઓના ચિન્હ ધારણ કરતા હતા અને પ્રહાર્યારી વેશમાં રહેતા હતા અહીં ભગવાને તેમને વિવાહ કરવાની આજ્ઞા આપી તેમણે ભગવાનની આજ્ઞાને સ્વીકાર કરી લીધો ત્યાંથી પછી તેઓ ગુજરાત-કાઠિયા વાડની યાત્રા કરીને અને પોતાના શિષ્ય-સેવકોને ભક્તિ માર્ગનો ઉપદેશ કરતા ઠરતા પુષ્કર થઈને મજા પધાર્યા ગોવર્ધનમાં ગોવર્ધનનાથજી (ગોપાળજી)નું પ્રાકટ્ય થયું હતું ત્યાં તેમની સેવા-પૂજામાં તેમણે માથ આપ્યો, અને શ્રીમન્માધવેન્દ્ર પુત્રીજીનેજ ત્યાંની સેવાનો સંઘળો ભાર સોંપ્યો. શ્રીનાથજીની પ્રેરણાથી ઠાકુર પૂરણમલે ૧૫૫૬ માં શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું મંદિર બંધાવવાનું શરૂ કર્યું મજા-મડળથી નીકળીને પછી તેમણે ઉત્તરના તીર્થોની યાત્રા કરી અને જીજી વાર પાછી જગન્નાથજીની યાત્રા કરીને કાશીજીમાં આવીને રહેવા લાગ્યા.

અહીં તેમણે ભગવદ્દિશ્વા સમજીને પોતાની જાતના દેવ ભટ્ટ નામના એક દક્ષિણી બ્રાહ્મણની સર્વશુભસંપન્ન લક્ષ્મીદેવી નામની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યાં. થોડો સમય કાશીમાં રહ્યા પછી તેઓ પાછા એજ પ્રમાણે ભ્રમણ કરતા કરતા ગોકુળમાં પધાર્યા. પાછું ત્રીજી વાર તેમણે ગુજરાત-કાઠિયાવાડ વગેરે દેશોમાં ભ્રમણ કર્યું અને જદરીનારા-થણનાં ત્રીજી વાર દર્શન કરીને ગોકુળમાં આવી ગયા. ગોકુળથી ચમુનાજીને કિનારે કિનારે આગ્રા થઈને તેઓ પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા અને સંગમને પેલે પાર ચમુનાજીના તટે અરૈલ નામના ગામમાં ઘર બનાવીને રહેવા લાગ્યા. થોડા દિવસ અરૈલમાં નિવાસ કરીને તેઓ કાશીજી પધાર્યા અને ત્યાંથી તેઓ અરણાદ્રિ (ચુનાર) જઈને થોડો સમય રહ્યા. આચાર્યની પાસે હવે દ્રવ્યની કમી નહોતી. હજારો ધનવાન-આજીવન શેઠ-શાહુકારો તેમના શિષ્ય થઈ ગયા હતા. તેથી તેઓ ધનને ધાર્મિક કાર્યોમાં ખૂબ છુટે હાથે વાપરતા હતા. કાશીમાં તેમણે પોતાનાં માતાની આજ્ઞાથી ત્રીસહજાર બ્રાહ્મણોને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભોજન કરાવ્યું હતું.

કાશીજીથી પાછા તેમણે પ્રયાગરાજ થઈને અરૈલમાં થોડો સમય રહીને યજ્ઞની યાત્રા કરી. આ યાત્રામાં આગ્રાની પાસેના ગૌઘાટ ઉપર તેમને સૂરઠાસજી સાથે મેળાપ થયો અને ત્યાં તેઓ તેમને શરણે ગયા. સૂરઠાસજીને સાથે લઈને તેઓ ગોવર્ધન પધાર્યા અને ત્યાં ગોવર્ધનનાથજીના નવા મંદિરની સ્થાપના-પ્રતિષ્ઠા કરાવી. તેમાં મોટા મોટા વિદ્વાન અને સાધુ-મહાત્માઓ એકત્ર થયા હતા. ત્યાંથી ફરી તેઓ અરૈલમાંજ આવીને રહેવા લાગ્યા અને ત્યાંજ તેમના પ્રથમ પુત્ર જોસ્વામી શ્રીગોપીનાથજીનો જન્મ થયો. ત્યારે તેમણે પ્રયાગમાં પોતાના એક શિષ્ય પુરુષોત્તમદાસને જ્યોતિષોત્તમ-ચક્ર કરવાની આજ્ઞા આપી અને તે ઘણી ધામધૂમથી સમાપ્ત થઈ ગયો.

ત્યાર પછી તેઓ ચુનારના રાજાની પ્રાર્થનાથી ત્યાં જઈને રહેવા લાગ્યા. ત્યાં તેમની બીજી પુત્ર જોસ્વામી શ્રી-

જતાવે છે અને કહે છે કે, પુષ્ટિ-માર્ગમાં સર્વ કર્મત્યાગનો નિષેધ કહેલો છે, તે તેમની ભારે ભૂલ છે ભગવાન વલ્લભાચાર્ય જે માર્ગ જતાવે છે - એક નિવૃત્તિમાર્ગ અને બીજો પ્રવૃત્તિમાર્ગ નિવૃત્તિમાર્ગને તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શાવે છે, પરંતુ નિવૃત્તિમાર્ગના અધિકારી કોઈ વિરલાભ હોય છે, તેથી જ્યારે કોઈ તેનું અનુસરણ ન કરી શકે તો તે કૃષ્ણાર્પણ બુદ્ધિથી પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મ અનુસાર શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે જ કર્મ કરતો રહે પ્રહ્લાચારીમાથી ગૃહસ્થ થયું, ગૃહસ્થમાથી વાનપ્રસ્થ અને વાનપ્રસ્થમાથી સન્યાસ ધારણ કરવો - એનું નામ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે લોકો ભૂલથી સઘળા સન્યાસીઓને નિવૃત્તિમાર્ગના જ માની જેસે છે નિવૃત્તિમાર્ગના સન્યાસી તો તેઓ જ છે કે જેઓ જ્ઞાન થતા જ ગમે ત્યાં હોય ને ગમે તે દશામાં હોય, ત્યાંથી જ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને અને વિધિ-નિષેધની જાળ છોડીને અવધૂત પરમહંસ બની જાય છે તેની ક્રિયાઓ બાળક જેવી, જડ જેવી અથવા ગાડા જેવી થઈ જાય છે ક્રમશઃ જ્ઞાનપૂર્વક એક પછી એક આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતા કરતા સન્યાસ ધારણ કરવો એ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે ભગવાન વલ્લભાચાર્ય આ પ્રવૃત્તિમાર્ગને પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ જતાવીને લોકોને શિક્ષણ આપ્યું હતું તેઓ નિવૃત્તિમાર્ગની સર્વશ્રેષ્ઠતાનો અસ્વીકાર કરતા નથી, પરંતુ તેના અધિકારી ઘણા ઓછા છે એમ કહે છે તેમના જ શબ્દોમાં સાબળો નીચે અને તેમના સારજૂત સિદ્ધાંતોના પાત્ર સ્લોકો ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ પુષ્ટિપ્રદાયવાળા એ પાત્ર સ્લોકોને ભક્તિપ્રકરણના સારરૂપ સમજે છે આચાર્ય આજ્ઞા કરે છે -

गृहं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्यक्तं न शक्यते ।

कृष्णार्थं तत्प्रयुज्जीत कृष्णोऽनर्घस्य मोचकः ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) ઘરનો પૂરેપૂરો ત્યાગ જ કરી દેવો જોઈએ (પરંતુ પૂર્વજન્મના સંકારોથી બધા ધરનાર ત્યજવા શક્તિમાન થઈ શકતા નથી તેથી)

ધરનો પૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરવાની શક્તિ ન હોય તો
રમાં રહીને બધાં કાર્યો શ્રીકૃષ્ણને નિમિત્તે-તેમના પ્રીત્ય-
જ કરવાં. (આમ કરવાથી, કર્મ કરવાથી જે પાપ લાગે
તે પાપ નહિ લાગે.) કેમકે શ્રીકૃષ્ણ સર્વ પ્રકારના
મનથીનો નાશ કરનાર છે.

સદ્ગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગઃ સહ કર્તવ્યઃ સન્તઃ સદ્ગત્સ મેષજમ્ ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) સંગ કોઈને
કરવોજ ન જોઈએ. બધા પ્રકારના સંગોનો એકદમ પરિ-
ત્યાગ કરવો જોઈએ. (પરંતુ અનેક જન્મોથી જીવનો
સમાજમાં મળીને રહેતા આવવાનો સ્વભાવ પડી ગયો
છે, તેથી) સર્વ પ્રકારના સંગોનો ત્યાગ કરવા સમર્થ ન
બધ શકે તો સજ્જન તથા સંત-મહાત્માઓનોજ સંગ
કરવો જોઈએ. કેમકે સંગથી જે કામ ઉત્પન્ન થાય છે,
તેની ઔપચિ સંતજ છે.

માર્યાદિરનુકૂલચેત્કારયેદ્મગવત્ક્રિયાઃ ।

ઉદાસીનિ સ્વયં કુર્યાત્ પ્રતિકુલે ગૃહં ત્વજેત્ ॥

તત્રયાગે દૂષણં નાસ્તિ યતઃ વિષ્ણુપરાદ્મુખાઃ ।

(હવે કહે છે કે, જે ગૃહસ્થ બની ચૂક્યો છે, તેણે
કેવો બ્યવહાર કરવો જોઈએ. તેને માટે કહે છે) જે સ્ત્રી
પોતાના મનની પેઠે ભગવદ્ભક્તિપરાયણા હોય, તો તેની
પાત્રે પણ ભગવાનની સેવા-પૂજા વગેરે કરાવવી; અને જો
તે આ બાબતમાં ઉદાસીન હોય (અને આજ્ઞા કરવાથીજ
સેવા કરવા સજ્જ હોય તો) તો તેની પાસે નહિ કરાવતાં
પોતેજ કરવી. વળી જો તે ભગવત્સેવાથી વિરુદ્ધ હોય તો
એકદમ ધરનો ત્યાગ કરીને જોકાંતમાંજ ભગવત્પૂજા-
અર્ચા કરવી જોઈએ. (બાકે પ્રિય ન સમ વેદેહી, તથા
તાહિ દોષિ વૈરી સમ યદ્યપિ પરમ સનેહી) ને
પરામુખ હોય તેનો ત્યાગ

વિકૃલનાથજી મહારાજનો જન્મ થયો. અંતે તેમણે કાશી-માં ભાગવત રીતિ પ્રમાણે સંન્યાસ લીધો. ઘરનાર છોડીને અને શિખા, સૂત્ર, ઢંડ, કમંડલુ સાથે ભગવાં વસ્ત્ર પહેરીને તેઓ ભિક્ષા ઉપર નિર્વાહ કરવા લાગ્યા. તે સમયે તેમનો વૈરાગ્ય અપૂર્વ હતો. આટલી ભારે સંપત્તિ, આટલી ભારે ગતિધા, શ્રી, બાળકો તથા શિષ્ય-સેવકોથી તદ્દન અલગ થઈને તેઓ નિરંતર ભગવાનની અર્થો-પૂજા અને નામસં-કીર્તનમાંજ યોગ્યતા રહેતા હતા. આ પ્રકારે પોતાના પરમ ત્યાગમય જીવન દ્વારા પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્ય તથા વંશજો માટે ત્યાગનો આદર્શ બતાવતા થકા સવત ૧૫૮૭ ના અષાઢ માસની મુઠ ત્રીજને દિવસે તેઓ આ અમાર સંસારથી વિદાય થઈને ગોલોકવાસી બની ગયા.

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય, ખાસ કરીને ગોકુળ, અરૈલ, ચુનાર અને કાશીમાંજ રહેતા હતા. એ ચારેય સ્થાનોમાં તેમની બેઠકો આવજ સુધી હયાત છે. અને તે ‘મહાપ્રભુની બેઠક’ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તેમના વંશજો ‘ગોકુળનાથજી’ ગોસાંઈ કહેવાય છે. ભારતવર્ષમાં આ સંપ્રદાયના આચાર્ય સૌથી વધારે ધનવાન અને વૈભવશાળી ગણાવવામાં આવે છે. મોટા મોટા મહાજન ધનવાન શેઠીઓ આ કુળના સેવક તથા શિષ્ય છે. આચાર્યના બીજા પુત્ર ગોસ્વામી શ્રી-વિકૃલનાથજી મહારાજને આ સંપ્રદાયના માણસો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણના અવતારરૂપ માને છે. તેમણે આ સંપ્રદાયનો ખૂબજ પ્રચાર કર્યો છે. તેઓ ઘણાજ તેજસ્વી, કાર્યપરાયણ તથા ધર્મમાં આસ્થા રાખનારા આચાર્ય હતા તેમના શ્રી-ગિરિધરલાલજી, ગોવિંદલાલજી, બાળકૃષ્ણજી, ગોકુલેશજી, રઘુનાથજી, ચંદુનાથજી અને ઘનશ્યામલાલજી, એ સાત પુત્રો થયા. તેમની સાત ગાદીઓ હજી પણ મોજૂદ છે. પાછળથી એમની વંશવૃદ્ધિ સારી થઈ અને તેઓ મુંબઈ, કાશી, મથુરા, ગોકુળ, નાથદ્વારા વગેરે લિલ્લ લિલ્લ સ્થા-નોમાં હજીસુધી હયાત છે. તેમના શિષ્ય-સેવકો ગોસ્વામી બાળકોને હજીસુધી ભગવદ્વૃદ્ધિથી માને છે તથા પૂજે છે.

વહલલ સંપ્રદાય ખાસ કરીને ખંડનપરક સંપ્રદાય નથી. દાર્શનિક સિદ્ધાંતોની વાત છોડીને આ સંપ્રદાયમાં જ્યાં સુધી અમને ખબર છે ત્યાં સુધી કોઈ સંપ્રદાયની પૂજા-પદ્ધતિનું ખંડન કરવામાં આવ્યું નથી. વહલલ સંપ્રદાયમાં વૈદિક કર્મોનું બીજા સંપ્રદાયોની જેમ ખંડન નથી, પરંતુ તેમાં શ્રીકૃષ્ણસેવાનેજ પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. બ્રહ્મ-સંબંધ-સંસ્કાર તેમનામાં મુખ્ય ગણાય છે. શુરુ શિષ્યના ઠાનમાં મંત્ર આપે છે. એ મંત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે “મારા રક્ષક શ્રીકૃષ્ણ છે, તેમનો મને હજારો વર્ષોથી વિયોગ થયો છે, તેથી ત્રિવિધ તાપોને વશ થવાથી મારો સમસ્ત આનંદ આવ્યો ગયો છે. એવી સ્થિતિવાળો હું શ્રીગોપીજનવહલલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ચરણે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને અંતઃકરણના બધા ધર્મ, ધર, પુત્ર, કેહું, દ્રવ્ય અને આત્મા સર્વને અર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ ! હું આપનો દાસ છું.” આ મંત્રથી જીવાત્માનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ થયો મનાય છે. બ્રહ્મસંબંધ થઈ ગયા પછી કોઈ પણ સ્ત્રીપુરુષ ભગવાનને અર્પણ કર્યાવિના નથી તો અન્ન-જળ બ્રહ્મ કરી શકતાં કે નથી તો વસ્ત્ર, આભૂષણ, વાહન, સવારી અથવા ધન, વગેરેનો ઉપલોગ કરી શકતાં. બધાને કૃષ્ણાર્પણપૂર્વક ભગવાનનો પ્રસાદ સમજીને ઉપલોગ કરો, એજ આનું તાત્પર્ય છે. કેટલો ઉચ્ચ ભાવ છે ! વાસ્તવમાં મનુષ્ય આ ધર્મનું સાચા હૃદયથી પાલન કરી શકે, તો તેનું ઘરમાં રહેવા છતાં પણ કલ્યાણ થઈ શકે છે.

ભગવાન વહલભાગ્યે પોતાનો સિદ્ધાંત સમજાવવાને માટે પોતેજ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે, તથા પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા અને શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર મુંદર ભાષ્યો લખ્યાં છે. શ્રીમદ્ ભાગ્યેજે અનેક ગ્રંથોમાં ઘણીજ સુક્તિપૂર્વક ભક્તિતત્ત્વ સમજાવ્યું છે. પોતાના બધા ગ્રંથોનો સાર તેમણે પાંચ શ્લોકોમાં વર્ણવ્યો છે. એ પાંચ શ્લોકજ તેમના ચથર્થ સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરે છે. એ પાંચ શ્લોકોથી વાચકોને ખબર પડશે કે, જે લોકો પુણ્યમાર્ગને પ્રવૃત્તિમાર્ગ

ખતાવે છે અને કહે છે કે, પુષ્ટિ-માર્ગમાં સર્વ કર્મત્યાગ-
નો નિષેધ કહેલો છે, તે તેમની ભારે ભૂલ છે ભગવાન વલ્લ-
ભાચાર્ય જે માર્ગ ખતાવે છે -એક નિવૃત્તિમાર્ગ અને બીજો
પ્રવૃત્તિમાર્ગ નિવૃત્તિમાર્ગને તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શાવે છે,
પરંતુ નિવૃત્તિમાર્ગના અધિકારી કોઈ વિરલાભ હોય છે,
તેથી જ્યારે કોઈ તેનું અનુસરણ ન કરી શકે તો તે કૃષ્ણ-
ખંડ બુદ્ધિથી પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મ અનુસાર શ્રીકૃષ્ણ-
પ્રીત્યર્થે જ કર્મ કરતો રહે બ્રહ્મચારીમાથી ગૃહસ્થ ધર્મ,
ગૃહસ્થમાથી વાનપ્રસ્થ અને વાનપ્રસ્થમાથી સન્યાસ ધારણ
કરવો-એનું નામ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે લોકો ભૂલથી સઘળા
સન્યાસીઓને નિવૃત્તિમાર્ગના જ માની જેસે છે નિવૃત્તિ-
માર્ગના સન્યાસી તો તેઓ જ છે કે જેઓ જ્ઞાન થતા જ ગમે
ત્યા હોય ને ગમે તે દશામા હોય, ત્યાથી જ સર્વસ્વનો
ત્યાગ કરીને અને વિધિ-નિષેધની જ જાળ છોડીને અવધૂત
પરમહંસ બની જાય છે તેની ક્રિયાઓ બાળક જેવી, જડ
જેવી અથવા ગાડા જેવી થઈ જાય છે ક્રમશઃ જ્ઞાનપૂર્વક
એક પછી એક આશ્રમમા પ્રવેશ કરતા કરતા સન્યાસ
ધારણ કરવો એ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે ભગવાન વલ્લભાચાર્યે
આ પ્રવૃત્તિમાર્ગને પોતાના જીવનમા પ્રત્યક્ષ ખતાવીને
લોકોને શિક્ષણ આપ્યું હતું તેઓ નિવૃત્તિમાર્ગની સર્વ-
શ્રેષ્ઠતાનો અસ્વીકાર કરતા નથી, પરંતુ તેના અધિકારી
ધણા ઓછા છે એમ કહે છે તેમના જ શબ્દોમા સાબળો
નીચે અમે તેમના સારભૂત સિદ્ધાંતોના પાંચ શ્લોકો ઉદ્ધૃત
કરીએ છીએ પુષ્ટિસપ્રદાયવાળા એ પાંચ શ્લોકોને ભક્તિ-
પ્રકરણના સારરૂપ સમજે છે આચાર્ય આજ્ઞા કરે છે-

ગૃહં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં તચ્ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

કૃષ્ણાર્થં તત્પ્રયુક્તીત કૃષ્ણોઽનર્થસ્ય મોચકઃ ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) ઘરનો પૂરેપૂરો
ત્યાગ જ કરી દેવો જોઈએ (પરંતુ પૂર્વજન્મના સંસ્કારોથી
બધા ઘરખાર ત્યજવા શક્તિમાન થઈ શકતા નથી તેથી)

જે ઘરનો પૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરવાની શક્તિ ન હોય તો ઘરમાં રહીને ષઘાં કાયો શ્રીકૃષ્ણને નિમિત્તે-તેમના પ્રીત્યર્થેજ કરવાં. (આમ કરવાથી, કમ કરવાથી જે પાપ લાગે છે તે પાપ નહિ લાગે.) કેમકે શ્રીકૃષ્ણ સર્વ પ્રકારના અનર્થોનો નાશ કરનાર છે.

સદ્ગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્યંક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગિઃ સહ કર્તવ્યઃ સન્તઃ સદ્ગસ્ય મેપજમ્ ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) સંગ કોઇનો કરવોજ ન જોઇએ. ષઘા પ્રકારના સંગોનો એકદમ પરિત્યાગ કરવો જોઇએ. (પરંતુ અનેક જન્મોથી જીવેના સમાજમાં મળીને રહેતા આવવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે, તેથી) સર્વ પ્રકારના સંગોનો ત્યાગ કરવા સમર્થ ન થઈ શકે તો સજ્જન તથા સંત-મહાત્માઓનોજ સંગ કરવો જોઇએ. કેમકે સંગથી જે કામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની ઔષધિ સંતજ છે.

માર્યાદિરનુકૂલચેત્કારયેદ્ભગવત્ક્રિયાઃ ।

ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત્ પ્રતિકુલે ગૃહં ત્પજેત્ ॥

તત્પાગે દૂપ્પણં નાસ્તિ યતઃ વિષ્ણુપરાદ્મુખાઃ ।

(હવે કહે છે કે, જે ગૃહસ્થ ણની ચૂક્યો છે, તેણે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઇએ. તેને માટે કહે છે) જે સ્ત્રી પોતાના મનની પેઠે ભગવદ્ભક્તિપરાયણા હોય, તો તેની ખાસે પણ ભગવાનની સેવા-પૂજા વગેરે કરાવવી; અને જો તે આ બાળતમાં ઉદાસીન હોય (અને આજ્ઞા કરવાથીજ સેવા કરવા શાજી હોય તો) તો તેની ખાસે નહિ કરાવતાં પોતેજ કરવી. વળી જો તે ભગવત્સેવાથી વિરુદ્ધ હોય તો એકદમ ઘરનો ત્યાગ કરીને એકાંતમાંજ ભગવત્પૂજા-અર્થાં કરવી જોઇએ. (જાકે પ્રિય ન સમ વેઢેહી, તણજે તાહિ કોટિ વેરી સમ ચપ્પિ પરમ સનેહી.) જે વિધુથી પરાદ્મુખ હોય તેનો ત્યાગ કરવામાં કોઇ પણ પ્રકારનું

દ્રષણ નથી. (સંસારી ભોગોની ઇચ્છાથી તો ક્રોધની સાથે ક્રોધ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવોજ ન જોઈએ !)

અનુકૂલસ્ય સદ્કલ્પઃ પ્રતિકૂલવિસર્જનમ્ ॥
રક્ષિણ્યતીતિ વિશ્વાસો મર્તૃત્વે વરણં યથા ।
આત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે પદ્વિધા શરણાગતિઃ ॥

અર્થાત્ ભગવત્સેવામાં જે અનુકૂળ પડે તેનું ચિંતન કરવું અને જે ભગવત્સેવામાં વિઘાતક હોય, તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. જે પ્રકારે પતિવ્રતા સ્ત્રીને આ વાતનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે કે, જેણે મારો એક વખત અગ્નિ સમક્ષ હાથ ગ્રહણ કર્યો છે તે મારી અવશ્યજ રક્ષા કરશે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ ઉપર ભરોસો રાખવો કે તેઓ આપણું રક્ષણ અવશ્યજ કરશે. ભગવાનને આત્મનિવેદન કર્યા પછી તેમના પ્રત્યે બહુ દીનતા રાખવી એજ છ પ્રકારની શરણાગતિ છે. ફરીથી સ્પષ્ટ સમજો કે—

૧—(સર્વોત્તમ) ગૃહત્યાગ, અસમર્થ અવસ્થામાં કૃષ્ણ-પ્રીત્યર્થે ઘરમાંજ રહીને ભગવત્સેવારૂપી કાર્યો કરવાં.

૨—સર્વ સંગનો પરિત્યાગ, અસમર્થ હોઈએ તો સાધુ-સંગ કરવો.

૩—ભગવત્સેવાને અનુકૂળ ભાવ અને પદ્ધતિઓનો સ્વીકાર કરવો અને પ્રતિકૂળ હોય તેનો પરિત્યાગ કરવો.

૪—જો કુટુંબ-પરિવાર અનુકૂળ હોય તો તેમાં રહીને, નહિ તો પછી તેનો પરિત્યાગ કરીને અનન્યભાવે ભગવત્સેવા-પૂજા કરવી.

૫—પ્રભુમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો.

૬—આત્મનિવેદનપૂર્વક ગુણ અને દીનતા ધારણ કરવાં.

કેટલા ઉંચા અને સર્વસંમત સિદ્ધાંતો છે ! આટલું સ્પષ્ટ કરવા છતાં પણ કોઈ શંકા કરે અને પોતાની વાત-

નીજ પુષ્ટિ કરવાને માટે ત્યાગના પડદા પાછળ આખી છ'દ્ગી વિધયો લોગવવાનું સમર્થન કરે, તો તેને માટે તો શો ઉપાય છે ! જસ, લગવાનના શબ્દોમાં અમે એજ કહી શકીએ કે:- 'મમ માયા દુરત્યયા' મારી માયા ઘણી કઠિન છે.

આ પ્રકારે શ્રી ચૈતન્યના સમકાલીનજ હોઇને ગોકુલમાં રહીને લગવાન વલ્લભાચાર્યે જાલકૃષ્ણ લગવાનની પૂજા-પદ્ધતિનો પ્રચાર કર્યો. તેમનો જાલકૃષ્ણ લગવાન પ્રત્યે ઘણોજ અલૌકિક વ્યવહાર હોય છે. તેમની ભૂતિ-ઓ ઘણીજ નાની હોય છે અને દિવસમાં અનેક વાર લોગ ધરવામાં આવે છે. જેમ ઉજ્જડ વૃદાવતને નગર જતાવવાનું શ્રેય ગૌર ભક્તોને પ્રાપ્ત થયું છે, તેજ પ્રમાણે ઉજ્જડ થયેલી ગોકુલ ભૂમિને ફરીથી વસાવવાનું શ્રેય ગોકુલનાથ ગોસાઇઓનેજ છે. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યે અરેલમાં રહીને કેટલાયે શ્રયો રચ્યા હતા. જે દિવસોમાં મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ રૂપ, અનૂપ વગેરે સાથે પ્રયાગમા રોકાયા હતા; ત્યારે લગવાન વલ્લભાચાર્યે અરેલમાંજ વિરાજમાન હતા. મહાપ્રભુના ભક્તિભાવની પ્રશંસા સાંભળીને તેઓ તેમને મળવા પોતેજ આવ્યા હતા, તેનું વર્ણન વાચક હવે પછીના પ્રકરણમાં વાચશે

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય અને મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ

શ્રીગૌરવલ્લભભગવત્પરાયણૌ મહાપ્રભુ ભક્તપ્રિયૌ સુનાયકૌ ।
ભક્તિપરૌ કૃષ્ણકથાતિગાયકૌ ભક્તિવિહીનસ્ય પ્રસીદતાં મે ॥

(પ્ર. દ. ૫.)

અર્થાત્ જે ઇન્નેય ભગવત્પરાયણ છે, ઇન્નેય પોત-
પોતાના ભક્તોને ઘણાજ પ્રિય છે, ઇન્ને શ્રી આચાર્ય મનાય
છે, ઇન્નેય ભક્તિનિષ્ઠ છે અને ઇન્નેય કૃષ્ણકથાગાન કરવામાં
ઘણાજ કુશળ છે—એવા મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ અને મહાપ્રભુ
વલ્લભાચાર્ય સુજ ભક્તિવિહીન મનુષ્ય ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ પોતાના સુમધુર સંકીર્તન અને
ઉદંડ નૃત્યથી પ્રયાગવાસી નરનારીઓને પાવન અને પ્રસન્ન
કરતા થકા થોડોક સમય ત્રિવેણીના તટની પાસેજ રહ્યા.
ત્યાં જ્યારે ખૂબ ભીડ થવા લાગી, ત્યારે તેઓ એકાંતમાં
રહેવાની ઇચ્છાથી દારાગજની પાસે દશાશ્વમેધ ઘાટની
પાસે આવીને રહેવા લાગ્યા. પ્રભુની કીર્તિ પ્રયાગના લગ-
ભગ ગધા પ્રતિષ્ઠિત પડિતો અને ધનવાન—આગરૂદાર
સજ્જનોના કાનો સુધી પહોંચી ગઈ હતી; તેથી ઘણા
લોકો પ્રભુનાં દર્શન અને સંકીર્તન જોવાની ઇચ્છાથી તેમની
પાસે આવવા લાગ્યા. ભગવાન વલ્લભાચાર્યે પણ મહા-
પ્રભુની પ્રશંસા સાંભળી કે, એક ગૌડ દેશના યુવક સન્યાસી
પોતાના ભક્તિભાવમય સંકીર્તન અને નૃત્યથી પ્રેક્ષકોનાં
મન સુગંધની પેઠે પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે, ત્યારે

તેમને પણ પ્રભુનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ. આવા કૃપ્ણબદ્ધ મહાપુરુષના દર્શનોથી આચાર્ય પોતાને શા સારૂ વચિત રાખે ? તેથી તેઓ પોતેજ યોગક શિષ્યો સાથે પ્રભુનાં દર્શને આવ્યા. આવતાજ તેમણે સંન્યાસી સમજીને મહા-પ્રભુનાં ચરણોમા સાદાગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને એક બાજુ શૂપચાપ બેસી ગયા. મહાપ્રભુએ પણ તેમની ખ્યાતિ પહેલેથીજ માભાગી રાખી હતી. જ્યારે તેમને જાણર પડી કે, એજ આચાર્યશિરોમણિ શ્રીમદ્ વલ્લભ ભટ્ટ છે, ત્યારે તો તેઓ તેમને લેટી પડ્યા અને પ્રેમાલિંગન કરતાં કરતાં તેમના પાંડિત્ય તથા પ્રભાવની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

પછી મહાપ્રભુએ પોતાની પાસેજ બેઠેલા રૂપ અને અનૂપ એ બન્ને ભાઈઓનો આચાર્ય સાથે પરિચય કરાવ્યો. એ બન્ને ભાઈઓનો પરિચય જામતાજ આચાર્ય તેમને આલિંગન કરવા માટે તેમના તરફ આગળ વધ્યા. આચાર્યને પોતાના તરફ આવતા જોઈને એ બન્ને ભાઈઓ ઘણાજ મહેતવપૂર્વક પાછળ હઠતા હઠતા દીનતાપૂર્વક કહેવા લાગ્યા - “ભગવન્ ! આપ અમારો સ્પર્શ ના કરો, અમે પ્રાક્ષણકુળમા ઉત્પન્ન થયા હોવા છતાં યવનોના સંસર્ગથી લગભગ યવન બની ગયેલા છીએ અમારા બધા આચાર-વ્યવહાર અત્યાર સુધી યવનોના જેવા જ રહ્યા છે. આપ આચાર્ય છે, કુલીન પ્રાક્ષણ છે, પડિત છે, લોકપૂજ્ય છે અને તેથી અમે આપનો સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી.” આટલું કહેતા કહેતા એ બન્ને ભાઈઓ દ્વરથીજ દંડવત્ કરીને આચાર્યના ચરણોમા પ્રણામ કરવા લાગ્યા.

આચાર્ય તેમની આટલી બધી સન્મનતા, નમ્રતા અને દીનતા જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને તેજ સમયે શ્રીમદ્ભાગવતના મહો વત દ્વપચોડતો ગરીયાન્ એ શ્લોકનું ગાન કરતા કરતા જલદીથી તેમના તરફ ઢોડ્યા અને તેમનું પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરતા કરતા તેમના

લક્ષિતાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

આ પછી આચાર્યે મહાપ્રભુને પોતાને ઘેર પધારીને લિષ્ઠા કરવાની પ્રાર્થના કરી. પ્રભુએ પોતાના ણધા સાથીઓ સાથે આચાર્યનું નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું અને તેઓ પોતાના ણધા ભક્તોને સાથે લઈને આચાર્યના વાસસ્થાન અરેલ તરફ ચાલ્યા. યમુનાજી પાર કરીને અરેલ જહું પડે છે, તેથી શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ તેજ સમયે એક સુંદર નૌકા મંગાવી અને તેના ઉપર પ્રભુના ણધા ભક્તો સાથે પ્રભુને બેસાડીને પોતે એક બાજુ બેસી ગયા. શ્રીયમુનાજીના વાદળ જેવા શ્યામ રંગવાળા સુંદર જળને બેતાંજ ભાવાવેશમાં આવીને નૌકા ઉપર જ પ્રભુ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. નૌકા ડગમગવા લાગી, ણધા ભક્તો લયભીત થઈ ગયા, પરંતુ મહાપ્રભુ પોતાના ભાવનું સંવરણ કરવા અશક્ત નીવડ્યા; તેઓ નૃત્ય કરતા કરતા પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને એકદમ યમુનાજીની વચ્ચે સખ્ત પ્રવાહમાં ફેલી પડ્યા. નાવમાં ચારે બાજુએ હાહાકાર મચી ગયો. મહાપ્રભુનું સુવર્ણ સમાન ઠાંતિવાળું શરીર યમુનાજીના નીલા રંગના જળમાં ઉછળતું અને ડૂળતું ઘણું જ સુંદર દેખાવા લાગ્યું. મહાપ્રભુ યમુનાજીના પ્રવાહમાં વહેવા લાગ્યા. તેજ સમયે નાવિક જળમાં ફેલી પડ્યા અને પ્રભુને કોઈ પણ પ્રકારે પકડીને નાવમાં ચડાવી દીધા તથા તેઓ સઘળા પેલે પાર અરેલ જઈ પહોંચ્યા.

આચાર્યના શિષ્ય, સેવક તથા શ્રામવાસીઓએ મહાપ્રભુનું ઘણું જ સ્વાગત-સન્માન કર્યું. આચાર્યે એક સદ્ ગૃહસ્થની પેઠે ઘણી જ શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાપ્રભુનું પૂજન કર્યું અને તેમને પ્રેમપૂર્વક લિષ્ઠા કરાવી. પ્રભુએ લિષ્ઠા કરી દીધા પછી મહાપ્રભુનો ઉચ્છિદ મહાપ્રસાદ બીજા ણધા સાથી ભક્તોએ ખાધો. ણધાને ભોજન કરાવ્યા પછી આચાર્ય મહાપ્રભુની પાસે ગયા અને અતિથિસેવાનું મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે તેઓ પ્રભુના ચરણ દબાવવા તૈયાર થયા. મહાપ્રભુ-

એ પોતાના ચરણો સંકેતી લેતાં ઘણા જ શરંગિંદા થઈ જઈને કહ્યું કે “આચાર્ય ! આપ મને શરમાવો છો કેમ ? આપ આચાર્ય છો, પૂજ્ય છો, વયોવૃદ્ધ છો, મારા પિતા સમાન છો, તો પછી આપ મારી સાથે આ દેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ?”

ઘણી જ સરળતાપૂર્વક આચાર્યે કહ્યું કે “ભગવન્ ! આપ સંન્યાસી હોવાથી આશ્રમગુરુ છો, વળી મારા સૌભાગ્યથી આપ અતિથિ થઈને મારે ઘેર પધારેલા છો. શાસ્ત્રોમાં આંડાળ અતિથિને પણ નારાયણ સમજીને પૂજા કરવાનું વિધાન છે, તો પછી આપ તો સાક્ષાત્ નારાયણસ્વરૂપ જ છો. આપની ચરણસેવાથી હું કૃતકૃત્ય થઈ જઈશ.”

મહાપ્રભુ ઘણા સરળ અને સંકેત્ય પામવાના સ્વભાવવાળા હતા, મોટાઓની આગળ તો તેમનું ચારિત્ર્ય, શરમ અને સરળતા ઘણું જ વધી જતાં હતાં. પોતાની સ્વાભાવિક નમ્રતાથી તેમણે કહ્યું: “આચાર્યદેવ ! હું આજે આપને ત્યાં ભગવાનનો પ્રસાદ જમીને ઘણો જ સંતુષ્ટ થયો છું. મારે પરમ સફલાગ્ય છે કે, અહીં આવીને આપનું આતિથ્ય સ્વીકારવાનો ગુણવત્તર મને પ્રાપ્ત થઈ શક્યો. મને તો તીર્થોનું ક્ષણ પ્રત્યક્ષ જ મળી ગયું. આપ જેવા મહાપુરુષોના દર્શન જ સામાન્ય લોકોને ફલભ છે, પછી જેને આપની કૃપાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, તેના સફલાગ્યનું તો કહેવું જ શું ?” આ પ્રકારે બન્નેય મહાપુરુષો પરસ્પર એકબીજાની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા. ત્યાર પછી મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી આચાર્ય જગવા આત્યા ગયા. પ્રસાદ જમીને તેઓ પાછા પ્રભુની પાસે આવીને શ્રીકૃષ્ણ-કથાનું ગાન વગેરે કરવા લાગ્યા.

તે સમયે તિરહટનિવાસી રઘુપતિ ઉપાધ્યાય નામના એક મૈથિલ પંડિત પ્રભુની પ્રગ સા સાંભળીને ત્યાં અરેલમાં તેમનાં દર્શનો માટે આવ્યા. તેઓ એક સારા કવિ હતા અને સાધુ મહાત્માઓનાં ચરણોમાં અનુરાગ રાખતા હતા.

પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને તેઓ એક બાજુ બેસી ગયા. પ્રભુએ તેમનો પરિચય પામ્યા પછી તેમને કહ્યું કે “સાંભળ્યું છે કે આપ સુપ્રસિદ્ધ કવિ છો. ખરી રીતે તો એજ કાવ્યને કાવ્ય કહી શકાય છે કે જેમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલા અને ગુણોનું વર્ણન હોય. આપ દોઢ આપનો રચેલો શ્રીકૃષ્ણ વિષેનો શ્લોક સંભળાવો.”

જાણે હાથ જોડીને ઘણીજ દીનતાપૂર્વક એ ઉપાધ્યાય કવિએ કહ્યું કે “પ્રભો ! કવિતા હું શું જાણું ? અમસ્તોજ આમ તેમ પદો જનાવી લઉં છું. શ્રીકૃષ્ણની લીલા તો અવર્ણનીય છે, તેમના જધા ગુણ અચિંત્ય છે, તેનું હું માયા-મોહમાં ક્રમાયેલો અજ્ઞાની જીવ વર્ણનજ શું કરી શકું ? એક પદ છે, શી ખજાર કે તે આપને પસંદ પડશે કે નહિ.”

પ્રભુએ જલદીથી કહ્યું : “આપના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા છે. ત્યારે તો આટલી મહાન પ્રતિભા હોવા છતાં આપ આટલા વિનમ્ર છો. સંભળાવો, આપ જે કંઈ સંભળાવશો તે અમૃતતુલ્યજ હશે.”

પ્રભુના કહ્યાથી મહામહિમાવાન ઉપાધ્યાય કવિ પોતાના ઠોકિલકૂજિત કમનીય કંઠથી શ્રીકૃષ્ણના પિતા નંદજીની સ્તુતિ સંજાંધી આ પ્રેમમય પદ્યનું સુંદર સ્વરે ગાયન કરવા લાગ્યા—

શ્રુતિમપરે સ્મૃતિમિતરે ભારતમન્યે મજન્તુ મવમીતાઃ ।

અહમિહ નન્દં વન્દે યસ્યાલિન્દે પરં બ્રહ્મ ॥

અર્થાત્ ભવસાગરથી ભયભીત થયેલા ઘણાં પુરુષો શ્રુતિનું શરણ લે છે, ઘણા સ્મૃતિઓનો આશ્રય લે છે અને ઘણા મહાભારત દ્વારાજ એ ભયથી જાગવા ઇચ્છે છે. એ લોકો એમ કરે છે તો ભલે કરે, પરંતુ હું તો એ મહા-ભાગ્યવાન શ્રીનંદ પિતાનાં ચરણોમાંજ પ્રણામ કરું છું, કે જેમના બારણા આગળ સાક્ષાત્ સનાતન પૂર્ણ બ્રહ્મજ નૃત્ય કરે છે.

આ શ્લોક સાંભળતાંજ પ્રભુ સૂતેલા હતા તે એકદમ ઉઠીને બેઠા થઈ ગયા અને ઉપાધ્યાયને ભેરથી આલિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “વાહ વાહ ! ધન્ય છે. અહા, નંદાના ભાગ્યની પ્રશંસા કોણ કરી શકે તેમ છે ? કેવું સરસ કહ્યું—“મદમિદ નન્દં યન્દે યસ્યાલિન્દે પરં પ્રણ” સાચેજ, શ્લોક પ્રણાજ સુંદર છે. કૃપા કરીને બીજો પણ કોઈ જોવોજ સંભળાવો.”

કવિએ સંભળાવેલી કવિતાની આપ યથાયોગ્ય પ્રશંસા કરી દો, તેનાથી તેને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. યથોચિત પ્રશંસા એજ પદનો સર્વોત્કૃષ્ટ પુરસ્કાર છે. ઉપાધ્યાય એજ સ્વરે ગાવા લાગ્યા—

કમ્પ્રતિ કથયિતુમીશે સમ્પ્રતિ કો વા પ્રતીતિમાયાતુ ।
ગોપતિતનયાકુજે ગોપવધૂટીવિટં મલ્લ ॥

અર્થાત્ કોની આગળ જઇને કહું ? જો કોઈના આગળ જઇને કહું તો આ વખતે કોણ મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ કરશે કે તરણિતનૂજ—યમુનાના તટ ઉપર ગોપાર્જુનાઓ સાથે લપટ થઇને એજ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ કીડા કરે છે ।

પંડિતપ્રવર શ્રી રઘુપતિ ઉપાધ્યાયનાં આ પરમ પ્રેમ-મય પદો સાંભળીને પ્રભુ પ્રસન્નતા દર્શાવતા તેમને કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું કે “કવિવર ! ત્યાપની પ્રખર પ્રતિભાની પ્રશંસા કરવી એ ખરેખર બુદ્ધિથી પર વાત છે. હું આપને પૂછવા ઇચ્છું છું કે, આપ બધાં રૂપોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપ કયું સમજે છો ? ”

ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે “પ્રભો ! સાંવરિયાની—શ્યામસુંદર-ની શ્યામ રંગની સુંદર સૂરતનેજ હું સર્વશ્રેષ્ઠ સમજું છું.”

પ્રભુએ ફરીથી પૂછ્યું : “ ઠીક, વાસસ્થાનોમાં સર્વ-શ્રેષ્ઠ વાસસ્થાન કોને સમજે છો ? ”

ઉપાધ્યાયે કહ્યું: “ મધુમધી મધુપુરીના માધુર્ય સમક્ષ બધી પુરીઓ ફિક્કી પડી જાય છે, તેથી મધુપુરીજ સર્વશ્રેષ્ઠ વાસસ્થાન છે. ”

પ્રભુએ પૂછ્યું:—“ એ તો ઠીક છે, પરંતુ ભગવાનની બાલ, પોગણડ અને કિશોર-એ અવસ્થાઓમાંથી કઈ આવસ્થાને આપ સર્વશ્રેષ્ઠ સમજો છો ? ”

ઉપાધ્યાયે ગફગફ કઠે કહ્યું: “ પ્રભો ! આ તે કોઈ પૂછવાની વાત છે ? એ કાળિયાની સુઠર કૌમાર અવસ્થાજ પરમધ્યેય અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તેના ધ્યાનથી મન આનંદ-સાગરમાં ઉન્મત્ત થઈને વિહાર કરી શકે છે. ”

પ્રભુએ અત્યંત પ્રસન્ન થઈને પૂછ્યું: “ બસ, એક વાત બીજી કહો. રસોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રસ કયો સમજો છો ? ”

અત્યંત દીનતાપૂર્વક ઉપાધ્યાય કહેવા લાગ્યા: “ પ્રભો ! એ કહેવાની વાત નથી, એ તો અનુભવગમ્ય વિષય છે. ભલા, શૃંગાર આગળ સર્વશ્રેષ્ઠ અને સર્વસમત રસ બીજો હોઈજ કયો શકે ? બીજા રસ તો નામનાજ છે. વાસ્તવમાં જેને રસ કહે છે, તે તો આદિરસ શૃંગારરસજ છે. ” આ ઉત્તરે સાલળીને પ્રભુ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ઉંચે ઉંચે ફૂંદવા લાગ્યા અને ઉછળતાં ઉછળતાં ઉપાધ્યાયનું આલિંગન કરતા તેઓ શ્રીમાન માધવેન્દ્રપુરી મહાદાજના આ મ્લોકને બોલવા લાગ્યા—

સ્મામમેવ પરં રૂપં પુરી મધુપુરી વરા ।

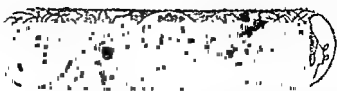
વયઃ કૈશોરકં ધ્યેયમાદ્ય એવ પરો રસઃ ॥

અર્થાત્ રૂપોમાં સ્યામ રૂપજ સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપ છે, પુરી-ઓમાં મધુપુરી (મથુરા)જ સર્વશ્રેષ્ઠ પુરી છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય વસ્તુઓમાં શ્રીકૃષ્ણની કિશોરાવસ્થાજ સર્વોત્તમ ધ્યેય છે અને રસોમાં શૃંગાર રસ એજ સર્વોત્કૃષ્ટ રસ છે.

આ પ્રકારે પ્રભુ અને ઉપાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરો સાંભળીને હાજર રહેલા બધા પુરુષોને ઘણોજ આનંદ થયો. સાયંકાળ થવા આવ્યો હતો. પ્રભુએ આચાર્ય પાને પાછા ફરવાની રજા માગી. આથી ગ્રામવાસી બીજા ગ્રાહણો પણ તેમને નિમંત્રણનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. ત્યારે આચાર્યે કહ્યું: “ભાઈ! એમને અહીં રાખવા હું ઉચિત માનતો નથી. એઓ પ્રેમમાં લવલીન થઈને ચમુનાશુમાં ફરી પડે છે. અહીંથી ચમુનાશુનાં હમેશાં દર્શન થયા કરે છે, તેથી હું જ્યાંથી એમને લઈ આવ્યો છું, ત્યાં પહોંચ્યાહી આવીશ, પછી જેની ઈચ્છા હોય તે તેમને લઈ આવે.”

આચાર્યની વાત સાંભળીને બધા ચૂપ થઈ ગયા. આચાર્યે પોતાનાં સ્ત્રી, બાળકો તથા પરિવારનાં સદસ્યો માણ્યો સાથે ચૈતન્યદેવને વહન કર્યા અને તેમને નાવ પર બેસાડીને દશાશ્વમેધ ઘાટે પહોંચ્યાહી આવ્યા.

રૂપની વિદાય અને કમનું કાશી પધારનું

યઃ પ્રાગેવ પ્રિયગુણગૈર્ગાઢવદ્વોઽપિ મુક્તો
ગેહાધ્યાસાદ્ રસ ઇવ પરો મૂર્તિર્ એવાપ્યમૂર્તિઃ ।
પ્રેમાલાપૈર્દંતરપરિપ્લવજ્જૈઃ પ્રયાગે
તં શ્રીરૂપં સમમનુષમેનાનુજગ્રાહ દેવઃ ॥

(ચૈતન્ય ચન્દ્રાદય નાટક ૯-૪૨.)

અર્થાત્ જે પહેલેથીજ પ્રભુના પ્રિય ગુણો દ્વારા ગંધા-
ઈને ધરખાર, કુટુંબપરિવારનાં ગંધનોથી મુક્ત થઈ ચૂક્યા
હતા, તે રૂપ અને તેમના નાના ભાઈ અનૂપના પર સ્વયં
રસતુલ્ય અમૂર્તિ હોવા છતાં પણ એ શ્રીગૌરાંગદેવે શ્રેષ્ઠ
મૂર્તિ ધારણ કરીને પ્રયાગશેત્રમાં પ્રેમાલાપ અને અનેકા-
નેક આલિંગનો દ્વારા પરમ અનુગ્રહ કર્યો.

પ્રયાગમાં પોતાના ભાઈ અનૂપની સાથે શ્રી રૂપ દશ
દિવસો મુધી પ્રભુનાં ચરણકમળો પામે રહ્યા. એ વિદ્વાન,
ભાવિક, મેધાવી અને યાસ્તિક હતા અને પ્રેમાવતાર ચૈત-
ન્યદેવતા પરમ કૃપાપાત્ર હતા. પછી ભલા, તેમનું કલ્યાણ
થવામાં સંદેહજ શો રહે ? તેઓ તો પહેલેથીજ કલ્યાણ-
સ્વરૂપ હતા. એક વાર જેના ઉપર ગુરુજનોની કૃપા થઈ
ચૂકી છે, તે પછી આ નશ્વર જગતના ક્ષણિક અને અનિત્ય
લોગોમાં સુખનો અનુભવ કરીજ કેમ કરીને શકે ? હંસ
થઈ ગયા પછી તે કાગડાના લોજનનો સ્વયં કેમ કરે ?
ગુરુકૃપાથી શુ થઈ શકતું નથી ? જો સદ્ગુરુની એક વાર

પણ કૃપા થઈ બાચ તો પછી તે પુરુષ ગમે તેટલો મોટો પાપી જાહેને હોય, તેનું સંચાર-બંધન વાતની વાતમાં છિન્નલિપ્ત થઈ જશે અને તે બંધનમુક્ત થઈને ગુરુની પરમ કૃપાનો અધિકારી બની જશે. સદ્ગુરુ જોઈ ઈશ્વર છે, પ્રદાના સાકાર સ્વરૂપનું નામજ ગુરુ છે. હાડ-માંસનું પૂતળું ગુરુ બનીજ શકતું નથી. સર્વશક્તિમાન પદ અદ્વપદ જીવને પ્રાપ્તજ કેમ કરીને થઈ શકે ? શ્રી રૂપની દૃષ્ટિમાં ચૈતન્યદેવ હાડ-માંસના શરીરધારી જીવ નહોતા. તેઓ તો તેમને માટે પ્રેમના સાકાર સ્વરૂપ હતા, સવિશેષ પ્રદા હતા. તેમણે મહાપ્રભુને અવતારી પુરુષ મિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન ક્યારે પણ કર્યો નથી. પોતાના ગુરુને શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ સમજીનેજ તેમણે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું કથન કર્યું છે. તેમની દૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણમાં અને શ્રીચૈતન્યમાં લેદ હોત, તોજ તેઓ શ્રીચૈતન્ય અવતાર થા અવતારી છે, એ વાત સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરત. લોકો ગમે તેમ સમજે, તેમને માટે તો શ્રીચૈતન્યજ શ્રીકૃષ્ણ છે. વાસ્તવમાં આ વાત સત્યજ છે. જ્યાં લેદબુદ્ધિ છે ત્યાંજ, આવા નહિ પણ આવા છે, એવો આશ્રય કરવામાં આવે છે. શ્રી રૂપની દૃષ્ટિમાં લેદ-ભાવ નહોતો, ત્યારે તો તેઓ ‘લક્ષ્મિરસામૃત-સિંધુ’ના મંગળાચરણમાં લાગે છે કે:-

હૃદિ यस્ય પ્રેરણયા પ્રવર્તિતોઽહં વરાકરૂપોઽપિ ।

તસ્ય હરેઃ પદકમલં વન્દે ચૈતન્યદેવસ્ય ॥

(લક્ષ્મિરસામૃત સિંધુ ૧-૭)

અર્થાત્ જેમણે સામાન્ય કંઝાળરૂપ મુજ રૂપના હૃદયમાં લક્ષ્મિત્રય લખવાની પ્રેરણા કરી તેજ શ્રી હરિરૂપ શ્રી ચૈતન્યનાં ચરણકમળોને હું વંદન કરું છું.

એ દશ દિવસોમાં પ્રયાગમાં રહીને મેઘાવી-પ્રખર બુદ્ધિશાળી શ્રી રૂપે પ્રભુ પાસે લક્ષ્મિના ઘણાજ ગૂઢ રહસ્યને સમજી લીધું અને તેનું તેમણે તેમના અનેક શ્રેયોમાં વર્ણન કરેલું છે.

મહાપ્રભુ એમના હૃદયની સાચી લગનીને જાણતા હતા, તેથી તેમને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપતાં કહેવા લાગ્યા: “રૂપ ! જુઓ, આ સંસાર વિષયલોગોમાં કેવો પાગલ બનેલો છે ! પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈત્રા, પુત્ર, પરિવાર તથા પ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિની ચિંતામાંજ આ અમૂલ્ય જીવન નકારું થઈ જાય છે. કામિની, કાંચન અને કીર્તિ, એ ત્રણે દોર-ડાંએજ જીવને કરીને બાંધી રાખ્યો છે; તેથી તે સહેજ પણ આમતેમ હાલી ચાલી શકતો નથી. ભગવાનની પ્રાપ્તિનો માર્ગ આ ત્રણેથી બીજોજ બાજુએ છે. પુરુષ એ ત્રણેનો જ્યારે મનથી ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે તો તે એ માર્ગ તરફ જવાનો અધિકારી બને છે. જેને એ ત્રણેમાં સુખનો અનુભવ થાય છે, તેનામાં ભક્તિ કેવી ? પ્રભુપ્રેમ કેવો ? તે તો પ્રભુની બાળતમાં વાતો કરવાનો તો શું પણ એક શબ્દ કહેવાનો પણ અધિકારી નથી. જે પોતેજ બાંધાયેલો પડ્યો છે, તેણે વગર જોયેલા માર્ગનું વર્ણન કરવું એ કેવળ વિનોદજ છે. આખ્યા વિના કોઈ અમૃતનો સ્વાદ બતાવી શકે છે ? આખ્યા પછી પણ બરાબર કહી શકાય નહિ, તો પછી સાંભળીને તો કોઈ કહીજ શું શકે ?

“રૂપ ! તમે વિચારો તો ખરા કે, જે સ્ત્રીની પાછળ સંસાર પાગલ થઈ રહ્યો છે, તે વાસ્તવમાં શું છે ? એ પંચ ભૂતોનીજ એક પૂતળી છે. કોઈ સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રીને એકાંતમાં જ્યારે તેને સંગ્રહણીનો રોગ-થઈ ગયો હોય અને તેની પાસે સેવા કરનાર કોઈ પણ માણસ ન હોય એવી હાલતમાં જુઓ, તો તમને જણાશે કે તેનું આશ્રુ શરીર દુર્ગંધમય છે, તેનાં વસ્ત્રોને અડકવાનું પણ મન નહિ થાય. તેના નાકમાંથી અત્યંત લીંટ નીકળતું હશે. નિરંતર શૌચ જવાથી તેનું શુભાળ જેવું મોં નિસ્તેજ થઈને પીગું પડી ગયું હશે, આંખો ઉંડી ઉતરી ગઈ હશે, સ્તન ઢીલા અને ખરાબ થઈ ગયા હશે, આંખોની બન્ને બાજુએ મેલ ભરાઈ રહ્યો હશે, પેટ સંકોચાઈને પીઠ ભેગું થઈ ગયું હશે, મૂત્ર અને વિષાથી તેની જાંઘો ખરડાઈ ગઈ

હશે, તેના તરફ જોતાંજ ચક્કર આવતાં હશે, નંખાં ખીળા પડી ગયા હશે. મુખમાંથી જઢબો ઉઠતી હશે અને વાળી-માં ઉડી વેદના અને કરુણા આવી ગઈ હશે. આજથી ચાર દિવસ પહેલાં તેનો પતિ તેને સર્વસ્વ સમજીને તેના આલિંગનમાં મહાનમાં મહાન મુખનો અનુભવ કરતો હશે, તેજ આવી દશામાં તેનું આલિંગન કરવાનું તો દૂર રહ્યું, પરંતુ પાસે પણ બેસી શકતો નથી જે રૂપ આટલું ગંધુ વિકૃત થઈ શકે છે, જેનું સૌન્દર્ય પેટમાં ભરેલા હર્ગંધ-યુક્ત મળનાજ નીકળી જવાથીજ સ્વલ્પ વારમાં નાબુદ થઈ શકે છે, તેમાં મુખની શોધ કરવી અને તેનેજ જીવનનું પરમ મુખ સમજીને તેની પ્રાપ્તિને માટે પાગલ થવું એ કેટલી ગંધી મૂખાઈ છે ! અરે, આ પંચભૂતના બનેલા અને નવ છિદ્રોવાળા મળમૂત્રથી ભરેલા શરીરમાં મુખ ક્યાંથી ? શાંતિ ક્યાંથી ? સૌન્દર્ય અને આનંદ ક્યાંથી ? તે તો એ બ્રહ્માનંદના આનંદની છાયાજ હતી, તે વિકૃત થવાથી કુરૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. છાયાને છોડીને અસલી આનંદને શોધો, તમને શાંતિ મળશે.

“રૂપ ! આજ હાલ કાચનના છે. પૃથ્વીનું નામ વસ્તુ-ધરા છે. વસ્તુ રત્નોને કહે છે. આ પૃથ્વીમાં અસંખ્ય રત્નો ભર્યા પડ્યા છે આ પૃથ્વીમાં સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર છે. સમુદ્રોમાં અસંખ્ય રત્નો પડ્યા છે, પરંતુ સાત દ્વીપ-વાળી પૃથ્વીનું આધિપત્ય પામવા છતાં પણ મનુષ્યને શાંતિ મળતી નથી, તે ગ્રજે લોકોનું સ્વામીત્વ ઇચ્છે છે, ત્રિલો-કેશ થયા પછી ઔદ જીવનોના આધિપત્યની ઇચ્છા રાખે છે. સમસ્ત બ્રહ્માંડનું સ્વામીત્વ મેળવ્યા પછી પણ શાંતિ નથી, તો દશ-વીસ ગામ યા હજાર-પાંચસો ગામનું આધિ-પત્ય યા સ્વામિત્વ મેળવીને જે પોતાને સુખી બનાવવા ઇચ્છે છે, તે કેટલો મોટો મૂખ છે ! તમે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, સોનામાં અને માટીમાં શો ભેદ છે ? જેમ પૃથ્વીમાંથી સફેદ માટી, પીળી, લીલી અને કાળી માટી સ્થાનભેદથી નીકળે છે, તેજ પ્રમાણે મોતુ-ચાલી પણ પીળી અને સફેદ માટીજ

મહાપ્રભુ એમના હૃદયની સાચી લગનીને જાણતા હતા, તેથી તેમને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપતા કહેવા લાગ્યા “રૂપ ! જુઓ, આ સસાર વિષયલોગોમા કેવો પાગલ બનેલો છે ! પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસા, પુત્ર, પરિવાર તથા પ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિની ચિંતામાજ આ અમૃત્ય જીવન નકામું થઈ જાય છે કામિની, કાચન અને કીર્તિ, એ ત્રણે દોરડાએજ જીવને કમીને બાધી રાખ્યો છે, તેથી તે સહેજ પણ આમતેમ હાલી ચાલી શકતો નથી ભગવાનની પ્રાપ્તિનો માર્ગ આ ત્રણેથી બીજીજ બાજુએ છે પુરુષ એ ત્રણેનો જ્યારે મનથી ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે તો તે એ માર્ગ તરફ જવાનો અધિકારી બને છે જેને એ ત્રણેમા સુખનો અનુભવ થાય છે, તેનામા ભક્તિ કેવી ? પ્રભુપ્રેમ કેવો ? તે તો પ્રભુની બાળતમા વાતો કરવાનો તો શુ પણ એક શબ્દ કહેવાનો પણ અધિકારી નથી જે પોતેજ બધાયેલો પકડ્યો છે, તેણે વગર જોયેલા માર્ગનું વર્ણન કરવું એ કેવળ વિનોદજ છે આખ્યા વિના કોઈ અમૃતનો સ્વાદ બતાવી શકે છે ? આખ્યા પછી પણ બરાબર કહી શકાય નહિ, તો પછી સાબળીને તો કોઈ કહીજ શુ શકે ?

“રૂપ ! તમે વિચારો તો ખરા કે, જે સ્ત્રીની પાછળ સસાર પાગલ થઈ રહ્યો છે, તે વાસ્તવમા શુ છે ? એ પચ ભૂતોનીજ એક પૂતળી છે કોઈ સુંદરમા સુંદર સ્ત્રીને એકાતમા જ્યારે તેને સબહુણીનો રોગ થઈ ગયો હોય અને તેની પાસે સેવા કરનાર કોઈ પણ માણસ ન હોય એવી હાલતમા જુઓ, તો તમને જણાશે કે તેનું આજીવન શરીર દુર્ગંધમય છે, તેના વસ્ત્રોને અડકવાતું પણ મન નહિ થાય તેના નાકમાથી અત્યંત લીટ નીકળતું હશે નિરંતર શૌચ જવાથી તેનું ગુલાબ જેવું મો નિસ્તેજ થઈને પીળું પડી ગયું હશે, આખો ઉડી ઉતરી ગઈ હશે, સ્તન ઢીલા અને ખરાબ થઈ ગયા હશે, આખોની બન્ને બાજુએ મેલ ભરાઈ રહ્યો હશે, પેટ સડોચાઈને પીઠ ભેજુ થઈ ગયું હશે, મૂત્ર અને વિષાથી તેની જાયો ખરાબ ગઈ

હશે, તેના તરફ જોતાંજ ચક્કર આવતાં હશે, નેખાંખીળા પડી ગયા હશે. મુખમાંથી બદબો ઉઠતી હશે અને વાણીમાં ઉંડી વેદના અને કરુણા આવી ગઈ હશે. આજથી ચાર દિવસ પહેલાં તેનો પતિ તેને સર્વસ્વ સમજીને તેના આલિંગનમાં મહાનમાં મહાન મુખનો અનુભવ કરતો હશે, તેજ આવી દશામાં તેનું આલિંગન કરવાનું તો ફર રહ્યું, પરંતુ પાસે પણ જોસી શકતો નથી જે રૂપ આટલું ગંધુ વિકૃત થઈ શકે છે, જેનું સૌન્દર્ય પેટમાં ભરેલા દુર્ગંધ-યુક્ત મળનાજ નીકળી જવાથીજ ક્ષણ વારમાં નાબુદ થઈ શકે છે, તેમાં મુખની શોધ કરવી અને તેનેજ જીવનનું પરમ સુખ સમજીને તેની પ્રાપ્તિને માટે પાગલ થવું એ કેટલી ગંધી મૂર્ખાઈ છે ! અરે, આ પંચભૂતના જોનેલા અને નવ છિદ્રોવાળા મળમૂત્રથી ભરેલા શરીરમાં મુખ ક્યાંથી ? શાંતિ ક્યાંથી ? સૌન્દર્ય અને આનંદ ક્યાંથી ? તે તો એ બ્રહ્માનંદના આનંદની છાયાજ હતી, તે વિકૃત થવાથી કુરૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. છાયાને છોડીને અસલી આનંદને શોધો, તમને શાંતિ મળશે.

“રૂપ ! આજ હાલ કાંચનના છે. પૃથ્વીનું નામ વસુ-ધરા છે. વસુ રત્નોને કહે છે. આ પૃથ્વીમાં અસંખ્ય રત્નો ભર્યાં પડ્યાં છે. આ પૃથ્વીમાં સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર છે. સમુદ્રોમાં અસંખ્ય રત્નો પડ્યાં છે, પરંતુ સાત દ્વીપ-વાળી પૃથ્વીનું આધિપત્ય પામવા છતાં પણ મનુષ્યને શાંતિ મળતી નથી, તે ત્રણે લોકોનું સ્વામીત્વ ધરાવે છે, ત્રિલોક-કેશ યથા પછી ચૌદ ભુવનોના આધિપત્યની ઈચ્છા રાખે છે. સમસ્ત બ્રહ્માંડનું સ્વામીત્વ મેળવ્યા પછી પણ શાંતિ નથી, તો દશ-વીસ ગામ યા હજાર-પાંચસો ગામનું આધિ-પત્ય યા સ્વામિત્વ મેળવીને જે પોતાને સુખી બનાવવા ઇચ્છે છે, તે કેટલો મોટો મૂર્ખ છે ! તમે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, સોનામાં અને માટીમાં શો ભેદ છે ? જેમ પૃથ્વીમાંથી સફેદ માટી, પીળી, લીલી અને કાળી માટી સ્થાનભેદથી નીકળે છે, તેજ પ્રમાણે સોનું-ચાંદી પણ પીળી અને સફેદ માટીજ

છે. તમે એમાં શ્રેષ્ઠપણાનો ભાવ સ્થાપિત કરી રાખ્યો છે તો તે શ્રેષ્ઠ છે. તમે પોતેજ તેને શ્રેષ્ઠ ધનાવ્યુ છે અને પછી પોતેજ તેની પ્રાપ્તિ માટે પાગલ બનીને પ્રયાસ કરો છો. છાયાનુ તમારાથી જુદું અસ્તિત્વ નથી, છાયા તમારા શરીરનીજ છે, હવે તમે શ્રમવશ એ છાયાને પકડવા દોડો, તો ગમે તેટલો પણ પ્રયાસ ભલેને કરો, પણ છાયા કદી પણ તમારા હાથમાં નહિ આવે. ભલા, પાછળ દોડવાથી તે કંઈ છાયા પકડી શકાય! છાયાનુ અસ્તિત્વ તો તમે જુદું મानी લીધું છે. જ્યારે તમે છાયાને પોતાનીજ સમજીને ત્યજી દઈ ભાગો, તો પછી તે તમારો પીછો પકડશે. તમને છોડીને તે જઈજ ક્યાં શકે છે! મારી વાત સમજ્યા ?”

રૂપે ધીરેથી કહ્યું: “હા, પ્રભો! કંઈક કંઈક સમજ્યો. એજ કે, વાસ્તવમાં સોનામાં નથી તો શ્રેષ્ઠતા કે નથી તો માટીમાં કનિષ્ઠતા. શ્રેષ્ઠતા અને કનિષ્ઠતા એ આપણા જ હૃદયમાં છે. જેને જ્યારે ઈચ્છીએ ત્યારે નાનું મનીએ અને જ્યારે માનવા ઈચ્છીએ ત્યારે મોટું મનીએ”

પ્રભુએ કહ્યું: “હા, ઠીક છે. ઠીક, એને આમ સમજો. જેમ તમે અત્યાર સુધી રૂપિયાનેજ શ્રેષ્ઠ માનતા હતા, તેનીજ પ્રાપ્તિ માટે તમે હુસેનશાહના દરબારમાં રહેતા હતા. હુસેનશાહ જાતિનો યવન હતો, તમે બ્રાહ્મણ હતા. તે સ્વામીઝોહી કૃતમ્ન હતો, તમે ધર્મપૂર્વક જીવન ગાળનારા હતા. તે મૂર્ખ હતો, તમે પડિત હતા. તે પ્રમાદી હતો, તમે જાગૃત હતા. તે અધર્મી હતો, તમે ધર્માત્મા હતા. બધી વાતોમાં તે તમારાથી હલકો હતો, તમે તેનાથી શ્રેષ્ઠ હતા. પરંતુ તમે તેના જેટલા સંપત્તિશાળી ન હોતા ત્યાં સુધી તમે ધન-સંપત્તિનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખનું સાધન સમજતા હતા. તેથી તમારી કુલીનતા, વિદ્યતા, ધાર્મિકતા, જાગૃતિ વગેરે બધાને તુચ્છ ગમજીને એ મૂર્ખની આગળ સદા ચચર કાંપતા કાંપતા ડરતા ઉભા રહેતા હતા. હવે તમને જ્યારે ખબર પડી ગઈ છે કે, ધનસંપત્તિ-મા રાત્રું સુખ નથી, ત્યારે જે ધનસંપત્તિ તમે પરસેવા-

ને બદલે લોહી વહાવીને પેદા કરી હતી, તેને ભક્તિમાર્ગ-માં પ્રવેશ કરતાંજ માટીની પેઠે લૂંટાવીને આપ્યા આપ્યા. કેમ બરાબર છે ને ?”

ધીરેથી રૂપણએ કહ્યું: “હા, પ્રભો ! એ રૂપિયા અને ભાર જેવા જણાતા હતા. એક દિવસમાંજ ગમે તેમ કરીને મેં તે લૂંટાવી-ઉડાવી દઇને કોઇ ને કોઈ રીતે મેં મારો પિંડ છોડાવ્યો.”

પ્રભુએ તેજ સ્વરમાં શ્રી રૂપણના હાથને પોતાના હાથમાં લઇને કહ્યું: “ઠીક, તો હવે તમેજ વિચારો કે રૂપિયામાં મોટાપણું છે ? હુસેનશાહથી તમે કરતા નહોતા. રખેને ક્યાંક તમારી રૂપિયાની પ્રાપ્તિમાં વિધન આવી જાય એ વાતથી તમે કરતા હતા. હવે જ્યારે તમને ધન-સંપત્તિની તુચ્છતાનું જ્ઞાન થઇ ગયું છે, ત્યારે એક હુસેન-શાહ તો થું, પરંતુ લાખ હુસેનશાહો આવે તોપણ તમે એનાથી ડરશો નહિ. કેમકે જે કારણે તમે કરતા હતા, તે કારણ તો નાશ પામી ગયું છે. જે પ્રકારે વિપવલ્લીને ઉખાડી નાખ્યા પછી તેના ઉપર લાગતાં દુઃખદાયી દ્રવ્યોથી લોકોને મરણનો ભય રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે હૃદયમાંથી ધન-સંપત્તિની શ્રેષ્ઠતા કાઢી નાખ્યા પછી કોઈની આગળ દીન થવું કે ગભરાવું પડતું નથી. જ્યાંસુધી આપણે લોકો-ને શુભોને ખાતર મોટા નહિ માનતાં ધન હોવાને લીધે મોટા માણસ માનીએ છીએ અને એજ કારણે ધનવાનો-નો આદર કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી સમજે કે, ધનને સુખનું સાધન સમજવાની આસુરી વૃત્તિ અમારા હૃદયમાં હયાત છે. જેની દૃષ્ટિમાં ધનનું કોઈ ખાસ મહત્ત્વ નથી, જે ધનને પણ પૃથ્વીનો એક વિકાર સમજે છે તે કોઈની આગળ શા માટે વિનવણીઓ કરે ? તેની દૃષ્ટિમાં ધનવાન-ગરીબ બધા સરખા છે. ધનની તૃષ્ણાજ ગરીબ-અમીરનો ભેદભાવ પેદા કરે છે. જ્યારે હૃદયમાં કોઈની પાસે કંઈ લેવાની ઇચ્છાજ નથી, તો જેવો ધનવાન તેવોજ ગરીબ.”

‘મનાસિ ચ પરિતુષ્ટે કોઽર્થવાન્ કો દરિદ્રઃ ।’

આજ દશા કીર્તિની છે કીર્તિ પણ ધનની પેઠે અનિત્ય અને તુચ્છ છે વાસ્તવમાં તો તેને ધનનું જ અંગ માનવું જોઈએ ધન અને કીર્તિ પ્રયત્ન કરવાથી થોડી જ મળે છે । એ તો પૂર્વજન્મના કર્મો અનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે, જડભરતની માફક અમખ્ય જ્ઞાનીઓ ગાડાઓની પેઠે જીવન ગાળીને મુક્ત થઈ ગયા હશે, તેમનું નામ કોઈ નથી જાણતું જડભરતના ભાગ્યમાજ અવધૂતપણાનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરવાની કીર્તિ લખાવેલી હતી ઘણા ધનવાનો તદ્દન મૂર્ખ હોય છે, સારા સારા વિદ્વાનો ધનને માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, પણ તેમને જોટલું ધન પ્રાપ્ત થતું નથી. ત્યારે તો કહ્યું છે કે -

ભાગ્યં ફલતિ સર્વત્ર ન વિદ્યા ન ચ પૌરુષમ્ ।

અર્થાત્ સર્વત્ર ભાગ્યજ ફળીભૂત થાય છે વિદ્યા કે પુરુષાર્થથી જ સર્વ કંઈ થઈ જતું નથી જ્યારે ધન તથા કીર્તિ આપણને ભાગ્ય પ્રમાણે જ પ્રાપ્ત થશે, તો કીર્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો એ મૂર્ખતા છે કીર્તિની ઇચ્છા કરીને આપણે વાસનાજન્ય એક નવા પાપની ખીણ સૃષ્ટિ કરીએ છીએ, તેથી જેઓ કીર્તિને માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ મૂર્ખ છે સલા જેમણે ચૌદ ભુવનવાળા અનેક પ્રજ્ઞાડોનું આધિપત્ય કર્યું એવા અસખ્ય પ્રજ્ઞાઓ ઉત્પન્ન થયા અને નાશ પામ્યા, તેમનું કોઈ નામ પણ જાણતું નથી, ત્યારે આ હુદ્ર પ્રાણી પોતાની કીર્તિ અમર ણનાવવા માટે ખાગ-ખગીયા અને ફૂવા-મદિર ણનાવીને જ પોતાના નામને અળક રાખવા ઇચ્છે છે, તે કેટલો મોટો મૂર્ખ છે ! ભાઈ ! કીર્તિ તો પતિવ્રતા છે, તે વ્યભિચારી સ્ત્રી નથી તેણે તો એકજ પુરુષ શ્રીહરિને પસંદ કરી લીધા છે, તેથી તમે તેની આશા છોડી દો, છોડી દો તમને કીર્તિ મળી શકશે નહિ, મળી શકશે નહિ, મળી શકશે નહિ કીર્તિના પતિ તેઓજ શ્રીહરિ છે, તેથી તેમનીજ કીર્તિનું કથન કરવામાં

કહ્યાણુ છે. જો તમારે કીર્તિ વધારવીજ હોય, તો શ્રીહરિ-
ની કીર્તિ વધારો. તમે જો કીર્તિને ધારણ કરો કે હું તો
કીર્તિપતિનો કીર્તનિયો સેવક છું. હા, હરિના કીર્તનિયા
યવાધી કીર્તિ તમારા ઉપર પ્રેમ કરવા લાગ્યો; કેમકે
પોતાના પતિની પ્રશંસા સાંભળીને બધાને સુખ થાય છે
અને પ્રશંસા કરનારપ્રત્યે સ્વાભાવિકજ પ્રેમ થઈ જાય છે.

શ્રી રૂપે હાથ જોડીને દીનભાવથી કહ્યું: “હા પ્રભો !
શ્રીચરણોના અનુગ્રહથી હું એટલું તો સમજ્યો કે ભક્તિ-
માર્ગ તરફ આગળ વધનારા સાધકે કામિની-કાંચન અને
કીર્તિનાં સ્વરૂપ પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસા, પુત્ર પરિવાર અને
જેટલા પ્રિય પદાર્થો છે, તેનો પરિત્યાગ કરીનેજ આ
માર્ગે આગળ આવવું જોઈએ. હવે હું કંઈક સાધનતત્ત્વ
સમજવા ઈચ્છું છું.”

ત્યારે પ્રભુજો કહ્યું: “રૂપ ! જીવનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં જોવું
બતાવ્યું છે કે, વાળના અગ્રભાગને લ્યો, તેના સો ટુકડા
કરો. એ સોમાંથી એકને લ્યો, ફરીથી તેના સો ટુકડા
કરો. તેનાથી પણ સૂક્ષ્મ જીવનું સ્વરૂપ છે-અર્થાત્ જીવ
અતિ સૂક્ષ્મ છે. જીવ આ ચરાચર વિશ્વમાં સમાન રૂપથી
વ્યાપ્ત છે, એક તલમાત્ર પણ જગ્યા પ્રદ્વાંડમાં નથી કે
જ્યાં જીવ ન હોય. હવે જીવના બે ભેદ છે-એક જડ અને
બીજો ચેતન અથવા સ્થાવર-જંગમ. પથ્થર, લાકડું
વગેરે સ્થાવર છે, અને હલન-ચલન યા ક્રિયા કરનાર તે
જંગમ કહેવાય છે. સ્થાવર કરતાં જંગમ શ્રેષ્ઠ માનવામાં
આવે છે. જંગમોમાં પણ હાથી, घोडा વગેરે સમજી જાન-
વરો શ્રેષ્ઠ છે, તેમાં પણ મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, મનુષ્યોમાં
બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોમાં પણ વિદ્વાન, વિદ્વાનોમાં પણ
શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો શ્રેષ્ઠ છે અને તેમાં પણ સદાચરણને
પોતાના જીવનમાં આચરનાર શ્રેષ્ઠ છે. અને જો કર્તાઓ-
માંથી પણ જેને બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે તે શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મ-
જ્ઞાનીઓમાં પણ જે મુક્ત થઈ ગયો છે તે શ્રેષ્ઠ છે અને
... જોથી પણ ... શ્રી ... છે જેના ...

સાચી કૃષ્ણભક્તિ છે, તેનાથી વિશેષ શ્રેષ્ઠ કોઈ હોઈજ શકતું નથી. શ્રેષ્ઠપણાની એ પરાકાષ્ઠા છે.” જેમકે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

(૧-૧૪-૫)

રાજા પરીક્ષિત શુકદેવજીને પ્રશ્ન કરતા કરતાં કહે છે કે “ હે મહામુને ! મુક્ત થયેલા સિદ્ધોમાં પણ નારાયણનો ભક્ત હોઈ છે અને એ કરોડો ભક્તોમાં પણ શાંત હૃદયવાળો ભક્ત તો ઘણો જ હોઈ છે ”

સંસારમાં પ્રયત્ન કરવાથી ગમે તો સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણભક્તિ પ્રાપ્ત થવી ઘણી જ હોઈ છે. બસ, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ ઉપાય છે. સર્વ જગાએ, સર્વ અવસ્થાઓ અને સર્વ કાળમાં શ્રીહરિનાં જ નામોનું સંકીર્તન કરતા રહેવું. શ્રવણ-કીર્તન એ જ પ્રભુ-પ્રેમની પ્રાપ્તિનો મુખ્ય ઉપાય છે, અને બધા ઉપાય તથા આશ્રયોનો પરિત્યાગ કરીને શ્રીહરિનું જ શરણ લેવું જોઈએ. સર્વ ક્ષમોનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ તેમનું જ ચિંતન-સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. હું તમને ભાગવતકૃપા અને અહૈતુકી નિષ્કામ ભક્તિની એક મોટી ઓળખાણ બતાવું છું, તેથી તમે સમજી જશો કે, ભગવાનની ભક્તિ કેમ કરીને કરવી જોઈએ જેમકે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન કપિલદેવે પોતે જ કહ્યું છે કે—

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥

(૩-૨૬-૧૧)

પ્રાણીમાત્રની હૃદયરૂપી શુદ્ધિમાં રહેનારા મુજ સર્વોન્તર્યામી ઈશ્વરની ભક્તવત્સલતા વગેરે શુભોના શ્રવણ-માત્રથી જ જેમ કોઈ પણ પ્રકારની અટકાયત વિના ગંગા-જીનો પ્રવાહ સમુદ્ર તરફ વહ્યા કરે છે, તે જ પ્રમાણે તેના

મનની ગતિ મારા તરફ જ વહેતી રહે તો બાણુનું કે, તેને એકાંતિક અથવા અહૈતુકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રીકૃષ્ણ ગિલકુલ દૂર નથી રહેતા. તેઓ તો આવીને ભક્તને વળગી પડે છે. એ તો તેમની ભક્ત-વત્સલતા છે.

આરંભમાં સાધન-ભક્તિ થાય છે, સાધનભક્તિથી રતિભક્તિ થાય છે અને રતિભક્તિથી પછી શુદ્ધ ભક્તિ યા પ્રેમરૂપ ભક્તિ થાય છે. રતિભક્તિના પાંચ ભેદ શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા છે. તેમનાં નામ (૧) શાંતરતિ, (૨) દાસ્યરતિ, (૩) સખ્યરતિ, (૪) વાત્સલ્યરતિ અને (૫) મધુરતિ—આ પ્રકારે છે. શાંતરસના ઉપાસકોમાં ઉદાહરણસ્વરૂપ શુક-દેવ અને જનકજીનાં નામ લઈ શકાય. દાસ્ય રસના ઉપાસક અનેક ભક્ત છે. મ્રજના ગોપળાલો તથા અર્જુન વગેરે સખ્યરતિનાં દૃષ્ટાંત છે. નંદ, યશોદા, દેવકી અને વાસુદેવ વગેરેને વાત્સલ્યપ્રેમના ઉપાસક સમજો. મધુર રસની ઉપાસનામાં મ્રજની ગોપીઓજ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય છે રુદિમણી વગેરે હજારો રાણીઓ તથા લક્ષ્મી વગેરે તેના દૃષ્ટાંતરૂપ છે. શાંત રસમાં પોતાને નાના માનવાની ભાવના છે. દાસ્યમાં પોતાને નાના માનીને વિવિધ પ્રકારે પોતાના સેવ્યની સેવા—ચાકરી કરવાની ઇચ્છા થાય છે. સખ્યરતિનો ઉપાસક પોતાને નાનો પણ માને છે અને સેવા પણ કરે છે; પરંતુ ઉપાસ્ય સમક્ષ નિઃસંકેચપણે વર્તન કરે છે. તે શાંત અને દાસ્યના ઉપાસકોની પેઠે ડરતો રહેતો નથી. વાત્સલ્યરૂપનો ઉપાસક મનમાં ને મનમાં પોતાના વહાલાને શ્રેષ્ઠજ સમજે છે, પણ ઉપરથી વ્યક્ત કરતો નથી. તે સેવા પણ કરે છે, અને નિઃસંકેચ પણ રહે છે; પરંતુ તેમાં એ ત્રણે ઉપાસકો કરતાં પોતાના સેવ્ય પ્રત્યે એક સ્વાભાવિક મમતા પણ હોય છે, એજ આ રસમાં વિશેષતા છે. કાન્તાભાવમાં એ પાચેય બાળતો છે. સેવ્યને મનથી મોટો પણ માને છે, સેવા કરવાની પણ ઉત્કટ ઇચ્છા રહે છે, તેની આગળ કોઈ પ્રકારનો સંકેચ પણ નથી હોતો. ઘણી

ગાઠ મમતા પણ હોય છે અને પોતાના શરીર તથા શરીર-ની સમસ્ત ક્રિયા અને ચેષ્ટાઓ પણ વહાલાનેજ સમર્પણ કરી દેવામાં આવે છે. તેથી આ કાન્તાભાવજ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ ઉપાસનાના ઉપાસક કરોડોમાં શુ અસંખ્યોમાં કોઈ એકજ હોય છે. શાંત, સખ્ય વગેરેના ઉપાસકજ ન્યારે હુલ્લ છે, ત્યારે કાન્તાભાવના ઉપાસકો માટે તો કહેવું-જ શું ? “આ મેં તમને ભક્તિનુ તત્ત્વ અતિ સક્ષેપમાં કહ્યું છે. તમે બુદ્ધિમાન છો, કવિહૃદયવાળા છો, રસિક છો, ભગવત્કૃપાના અધિકારી છો, તેથી એ ભાવોને વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવીને ભક્તો સમક્ષ રાખજો હવે હું કાલે વારાણસી જવાનો વિચાર કરૂ છું.”

પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરતાં કરતાં ગદ્ગદ્ કંઠ-પૂર્વક શ્રી રૂપે કહ્યું “પ્રભો ! હું કૃતકૃત્ય થયો છું, મને વિશ્વ-પ્રજ્ઞાડના આધિપત્યથી પણ જેટલી પ્રસન્નતા ન થાત તેટલી આજે પ્રાપ્ત થઈ છે હવે મારે માટે શી આશા છે ? શ્રીચરણોની પાસે રહેવાની મારી ઘણીજ ઉત્કટ ઈચ્છા છે, પણી તો જેવી આપની આજ્ઞા !”

પ્રભુએ કહ્યું કે “રૂપ ! તમે સમર્થ છો, તમારે મારા સમાગમની હવે વિશેષ આવશ્યકતા નથી. આ સમયે તમે સીધા વૃદ્ધાવન જાઓ અને ત્યાંના જમ્મા તીર્થોની યાત્રા કરીને જાની શકે તેટલા લુપ્ત તીર્થોને પ્રગટ કરવાની દેશિશ કરો. પણી ગોડ દેશમાં થઈને મને પુરીમા આવીને મળજો” આટલું કહીને જીજ્ઞે દિવસે પ્રભુ તો નાવમાં બેસીને પેલે પાર ચાલ્યા ગયા અને રૂપ, અનૂપ, માથુરિયો, બ્રાહ્મણ તથા કૃષ્ણદાસને પ્રભુ ત્યાંથીજ વિદાય કરતા ગયા.

મહાપ્રભુના ચરણોનું ચિંતન કરતાં કરતા પોતાના ભાઈ સાથે શ્રી રૂપ મથુરા પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને ગોડના ભૂતપૂર્વ મહારાજા મુખ્યદિશય મળી ગયા. નેમના સંગઘ માં અમે પુસ્તકની શરૂઆતમાંજ જતાવી ચૂક્યા છીએ કે, તેઓ લાકડા વેચી વેચીને એક પૈસાના ચણામાં નિર્વાહ કરતા હતા ને જાકીના પૈસા વડે જંગાળી ગાયુઓની સેવા

કરતા હતા. જાંગાળમાં સ્નાન પહેલાં તેલ ચોળવાની પ્રથા છે. તેલ વિના ત્યાં સ્નાનજ ગરાળર ગણાતું નથી. મુખુદ્ધિ-રાય એ પૈમા વડે તેલ ખરીદીને સાધુઓને આપતા તથા તેમને દહીં-પોંઆ પણ ખવડાવતા. અકસ્માત્ વિશ્રાન્ત ઘાટ ઉપર તેમને શ્રી રૂપ અને અનૂપ એ બન્ને ભાઈઓનો મેળાપ થઈ ગયો. મુખુદ્ધિરાયે એ બન્ને ભાઈઓનો તેઓ કરી શકે તેવો સત્કાર કર્યો અને પછી તેમની સાથે તેઓ મજનાં ખારવન તથા ઉપવનોમાં પણ પગે ચાલીને યાત્રા કરવા ગયા. વિધિની રચના તો બુઝી જાય છે. અહીં કાલ મુખી જે એક મહારાજા હતા, અને એક મહામંત્રી એ બન્નેય આજે સિખારીના વેશમાં ઘરઘરના દુકડા માગતા માગતા સાધુના વેશમાં ફરી રહ્યા છે. જેમના આશ્રયથી હબ્બરો પડિતો અને વિદ્વાનોનો નિર્વાહ થતો હતો, તેઓજ આજે એક દુકડા રોટલી માટે એક કંજુસ ગૃહસ્થના ખારણા આગળ ઉભા ઉભા રાહ ભેઈ રહ્યા છે કે સંભવ છે કે હમણાં કોઈક ઘરમાંથી નીકળીને દુકડો નાખશે. વિધાતા ! સાચેજ, ભાગ્યના ખેલ ઘણાજ વિલક્ષણ છે. આજ વિધિની વિડંબના તરફ દૃષ્ટિ કરીને કોઈ કવિએ કેવું સુંદર માર્મિક વચન કહ્યું છે કે—

જાતઃ સૂર્યકુલે પિતા દશરથઃ ક્ષોણીમૃજામગ્રણીઃ
સીતા સત્યપરાયણા પ્રણયિની યસ્યાનુજો લક્ષ્મણઃ ।
દૌર્દણ્ડેન સમો ન ચાસ્તિ ભુવને પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુઃ સ્વયં
રામો યેન વિહમ્વિતોઽપિ વિધિના ચાન્યે જને કા કથા ॥

“ સર્વશ્રેષ્ઠ સૂર્યકુળમાં જેમનો જન્મ થયો હતો, મહારાજાઓના પણ પૂજ્ય ચક્રવર્તી દશરથજી જેમના પિતા હતા, સત્યમાં નિષ્ઠા રાખનારાં ત્રૈલોક્યમાં અદ્વિતીય રૂપ-લાવણ્યવાળાં પતિપરાયણા સીતાજી જેમનાં પત્ની હતાં, યુદ્ધમાં ચમરાજ સમાન સાહસ કરનાર સૂરવીર અને પરમ પરાક્રમી લક્ષ્મણજી જેમના નાના ભાઈ હતા, જેમના સમાન ત્રણે લોકમાં કોઈ ધનુર્ધારી શૂર નહોતો એવા રામચંદ્રજી

સ્વયં સાક્ષાત્ વિષ્ણુનાજ અવતાર હતા. એ શ્રીરામચંદ્ર-
જીને પણ જે વિધિએ છેતર્યા અને એમને પણ ચોદ વર્ષ
સુધી વિપત્તિઓ ઝીલતાં ઝીલતાં કાંટા-કાંકરાવાળાં વનોમાં
ફરવું પડ્યું, તો પછી બીજા લોકોની તો વાતજ શી ?”
હે દેવ ! તમારાં ચરણોમાં મારા નમસ્કાર છે. વસ્તુતઃ લગ-
વાન શ્રીરામચંદ્રજીના સંબંધમાં આ કથન કવિવિનોદજ છે.

આ તરફ મહાપ્રભુ પોતાના ભકતો પાસેથી વિદાય
થઈને ગંગાજીને કિનારેકિનારે શ્રી વારાણસીક્ષેત્રમાં પહોં-
ચ્યા. નગરની ઘડારજ તેમને ચંદ્રશેખરજી મળી ગયા.
પ્રભુને જોતાંજ તેમણે જમીન પર સૂઈ જઈને પ્રભુને પ્રણામ
કર્યા. મહાપ્રભુએ તેમને આલિંગન કરતાં કરતાં પ્રેમપૂર્વક
પૂછ્યું: કે “ચંદ્રશેખર ! તમે અહીં ક્યાંથી ? તમને કેમ
ખબર પડી કે હું આજે આવીશ ?”

ચંદ્રશેખરે કહ્યું: “પ્રભો ! કાલે રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં
જોયું હતું કે, આપ આજે કાશીમાં આવી ગયા છો તેથી
શોધમાં આવ્યો હતો. અહીં આવતાંજ અકસ્માત્ શ્રીચર-
ણોનાં દર્શન થઈ ગયાં. હવે મારી ઝૂંપડીને આપની ચરણ-
રજથી કૃતાર્થ કરો. ”

વૈદ્ય ચંદ્રશેખરના આગ્રહથી પ્રભુ તેમને ઘેર ગયા.
આ સમાચાર મળતાંજ તપન મિશ્ર, તેમના પુત્ર રઘુનાથ,
પેલો મરાઠા બ્રાહ્મણ તથા બીજા પણ ઘણા ભકતો પ્રભુનાં
દર્શને આવી પહોંચ્યા. તપન મિશ્રે જાણે હાથ જોડીને
પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે “પ્રભુ ! જ્યાં સુધી કાશીમાં નિવાસ
કરો, ત્યાં સુધી મારે ઘેરજ લિક્ષા કરજો. ” પ્રભુએ મિશ્ર-
જીની વિનંતિ સ્વીકારી લીધી અને તેઓ ચંદ્રશેખર વૈદ્યને
ઘેરજ રહેવા લાગ્યા. રહેતા અહીં હતા અને લિક્ષા કરવા
તપન મિશ્રને ત્યાં ચાલ્યા જતા હતા. આ પ્રકારે મહા-
પ્રભુ લગભગ બે માસ સુધી કાશીજીમાં રહ્યા. અહીંજ
શ્રી રૂપના ભાઈ સનાતનજી પ્રભુને આવીને મળ્યા, તેનો
વૃત્તાન્ત વાચકોને હવે પછીના પ્રકરણમાં મળશે.

સનાતનની કારાગૃહમાંથી મુક્તિ અને કાશિમાં પ્રભુનાં દર્શન

છિદ્રાન્વેષણતત્પરઃ પ્રિયસલિ પ્રાયેણ લોકોઽધુના
રાત્રિશ્ચાપિ ઘનાન્ધકારવહલા ગન્તું ન તે યુજ્યતે ।
મા મૈવં સલિ વલ્લભઃ પ્રિયતમસ્તસ્યોત્સુકા દર્શને
યુક્તાયુક્તવિચારણા યંદિ ભવેત્ સ્નેહાય દત્તં જલમ્ ॥

(સુશાપિત રત્નભાંગગાર ૩૭૩-૩૩)

પતિની પાસે જનારી સખીને ખીલ સખી કહી રહી
છે કે “ વહાલી સખિ ! જો, સંસારી લોકો ઘણાજ છિદ્રો
શોધનારા હોય છે; તેઓ હમેશાં ખીલઓની પુરાઈઓ-
નેજ શોધ્યા કરે છે અને વળી આજે ગાઢ અંધકારપૂર્ણ
રાત્રિ છે, એવા સમયમાં ઘણે દૂર રહેલા તારા વહાલા
પાસે તારે જવું ઠીક નથી. ” એ સાંભળતાંજ ચમકીને
જલદીથી તેના મોં ઉપર હાથ રાખતી રાખતી સખી કહે-
વા લાગી કે “ બહેન ! એવી વાત ફરી મુખમાંથી કદી પણ
કાઢીશ નહિ. જે મારા જીવનસર્વસ્વ છે, હૃદયવલ્લભ છે,
તેમનાં દર્શન માટે હું ઉત્કંઠિત છું. એમાં જો ઉચિત-
અનુચિતનો વિચાર હોય તો તો સમજી લે કે સ્નેહને
તિલાંજલિ અપાઈ ગઈ-અર્થાત્ સ્નેહમાં ઉચિત-અનુચિત-
નો વિચારજ હોતો નથી. ” કાંઈ પણ પ્રકારે વહાલા સાથે
મેળાપ થાય એજ ઉદ્દેશ્ય રહે છે.

શ્રી રૂપ તો પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને પ્રયાગથી વૃંદા-
વન આવ્યા ગયા. હવે તેમના નાના ભાઈ શ્રી સનાતનના
સમાચાર સાંભળ્યા. વાસ્તવમાં સનાતનજી શ્રી રૂપથી ઉમ-

રમાં મોટા હતા, પરંતુ તેમના પહેલાંજ શ્રી રૂપને પ્રભુની પાસે રહીને ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો હતો. ભક્તિ-માર્ગમાં ઉમરથી મોટાપણું નહિ ગણાતાં શુરુકૃપાથીજ મોટાપણાનો વિચાર કરવામાં આવે છે. મહાપ્રભુની કૃપાના પાત્ર પ્રથમ શ્રી રૂપજ થયા હતા, એટલે સનાતનજ તેમને પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ અને શુરુ માનતા હતા. જ્યાં વૈષ્ણવોમાં પણ એવીજ માન્યતા હતી. તેથી વૈષ્ણવસમાજમાં શ્રી સનાતન-રૂપ નહિ કહેવાતાં, શ્રી રૂપ-સનાતનજ કહેવાય છે. અવસ્થામાં નાના હોવા છતાં પણ પ્રથમ શુરુકૃપા થવાને કારણે શ્રી રૂપજ નામ પડેલું લેવાય છે.

કારાવાસની કાળી કોટડીમાં પડ્યા પડ્યા શ્રી સનાતનજ શ્રી ચૈતન્યની મનમોહિની મૂર્તિનુંજ સદા ધ્યાન ધરતા હતા. તેમને અન્ન-જળ કંઈ પણ ભાવતું નહોતું. નેત્રોમાં નિદ્રાનુ નામ પણ નહોતું. રાતદિવસ “ગૌરચંદ્ર, ગૌરચંદ્ર” રટતાં રટતાંજ તેમના આઠે પહોર વીતતા હતા. રાત્રિ વીતી જતી અને દિવસ આવી જતો. દિવસ આથમીને સાંજ પડતી, પછી અધકાર છવાઈ જતો; પરંતુ તેમને તેનું કંઈ પણ ધ્યાન નહોતું. એ તો ચૈતન્ય-ચિંતનમાં જ્યાં કામો ભૂલી ગયા હતા. તેમનું મન હમેશાં અરુણ રંગવાળા શ્રી ચૈતન્ય-ચરણકમળોમાંજ રમ્યા કરતું હતું. શરીર કારાવાસની કાળી કોટડીમાં પડ્યું પડ્યું ધમણની પેઠે શ્વાસ લેતું હતું. જ્યારે એમને જાણજ્ઞાન થતું, ત્યારે તેમનું ફિલ ધડકવા લાગતું. ‘મારે શરીર શ્રી-ચૈતન્યદેવનાં ચરણોથી અલગ થઈને કારાવાસમાં પડેલું છે’ એ જાણતનુ સ્મરણ થતાં અને એ જાતના વિચારો આવતાંજ તેઓ મૂર્છિત થઈ જતા અને લાંબા લાંબા શ્વાસ મૂકવા લાગતા. એટલામાં તેમને શુષ્ક રીતે પોતાના મોટા ભાઈનો પત્ર મળ્યો. પત્ર વાંચીને એમની વ્યાકુળતા વિશેષ વધી. તેઓ ચૈતન્યચરણોનાં મંગળમય તળિયાંમાં પોતાનું મસ્તક ઘસવાને માટે વ્યગ્ર થઈ ઉઠ્યા. ગોદીને ત્યાં દશ હજાર રૂપિયાના સમાચાર મળતાંજ તેમણે વિ-

ચાર્જુ કે “આ ચાંદીનાં ઠીંકરાં દ્વારાજ મારી કારાવાસ-
માંથી મુક્તિ થઈ જાય અને હું ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન
પામી શકું તો આ જીવન સાર્થક થઈ જાય.” પ્રેમના
આવેશમાં તેઓ એ વાત તદ્દનજ ભૂલી ગયા કે, લાંચ
આપીને છાનામાના જેલમાંથી નીકળી જવું એ પાપ છે,
એ નિયમ વિરુદ્ધ છે, પણ ત્યાં ખિચારા નિયમની ગતિજ
નથી; પ્રેમમાં નિયમ કેવો ? પ્રેમ તો નિયમની જાનજથી
પરજ છે. તેમણે તેજ સમયે કારાવાસના મુખ્ય અમલ-
દારને કહ્યું કે “ભાઈ ! તું મને જાણે છે કે હું કોણ છું ?”

જેલરે કહ્યું : “શ્રીમાન ! હું આપને જાણાર જાણું
છું કે, આપ રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી છો.”

શ્રી સનાતને કહ્યું કે “તને એ પણ જાણાર છે ને કે
હું શામાટે જેલમાં છું ?”

નમ્રતાપૂર્વક જેલરે કહ્યું : “શ્રીમાન ! એ વાત જાણ
લોકો જાણે છે કે, આપે કોઈ અપરાધ કર્યો નથી, આપ
આપની નોકરી છોડવા ઈચ્છતા હતા, તેથી જાદશાહે આપને
કેદ કરી દીધા છે.”

શ્રી સનાતનજીએ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું : “તમે કહી શકો
છો કે, હું શા માટે નોકરી છોડવા ઈચ્છતો હતો ?”

જેલરે કહ્યું : “શ્રીમાન ! મેં પડિતો અને સમજી
માણસો પાસે સાબજ્ય છે કે, આપ લજન કરવા ઈચ્છો છો.”

સનાતનજીએ પૂછ્યું : “લજન કરવું એ સાર કામ
છે કે ખરાબ, એ જાણતમાં તમારા શુ વિચાર છે ?”

આથી ઘણીજ સરળતાપૂર્વક જેલરે કહ્યું : “શ્રીમાન !
હું આ જાણતમા શુ કહું ? હું તો ઘર-કુટુંબની જાનજને
લીધે પૈસાનો જોટલો જાણે ગુલામ બની ગયો છું કે જેણે
મને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તેને તદ્દન ભૂલી ગયો છું. હું આ
વિષે કહીજ શુ શકું ? આપ ભાગ્યવાન છો કે આપ સર્વ
કંઈ છોડીને ઈશ્વરજી લજન કરવા ઈચ્છો છો. આથી વિરોધ
બીજી કોઈ કામ હોઈજ શુ શકે ?”

“હીક, તમે કહો કે જે લોકો ભજન કરવા ઇચ્છે છે, તેમને મદદ કરવી એ પાપ છે કે પુણ્ય ?” સનાતન-જીએ ધીરથી પૂછ્યું.

જેલરે કહ્યું: “એવા આદમીઓને તો જેનાથી જેટલી ણની શકે તેટલી મદદ કરવી જોઈએ. આથી વધારે પુણ્યનું કામ ખીણું છેજ નહિ !”

“તો તમે મને આ કેદખાનામાંથી છોડાવવામાં મદદ કરો.” સનાતનજીએ ચારે તરફ જોઈને જેલરના કાનમાં કહ્યું.

કંઈક ડરતાં ડરતાં અને ચારે બાજુ જોતાં જોતાં ધ્રુજતે સ્વરે ધીરે ધીરે જેલર કહેવા લાગ્યો કે “શ્રીમાન ! એ મારી શક્તિ બહારની વાત છે. બાદશાહ આ વાત સાંભળતાંજ મને જીવતો ઢટાવીને કતલ કરી નાખશે.” સનાતનજીએ ધીરથી કહ્યું કે “ભાઈ ! મેં મારા મંત્રીપણા દરમ્યાન તારા ઉપર ઘણા ઘણા ઉપકાર કર્યા છે, તું આટલું પણ કરી શકતો નથી ? મારા દશ હજાર રૂપિયા અમુક મોદીને ત્યાં રાખેલા છે, આજેજ પત્ર લખીને હું તે મંગાવીને તને આપી દઈશ. તું બાલભણ્યાંવાળો માણસ છે, તેથી તારું કામ થશે.”

દશ હજાર રૂપિયાનું નામ સાંભળતાંજ પૈસાનેજ સર્વસ્વ સમજનારો એ મહિને ત્રીસ રૂપિયા પામતો જેલર કર્તવ્યમૂઢ થઈ ગયો. તેણે દશ હજાર રૂપિયા પોતાના જીવનમાં કદી દેખ્યાજ નહોતા અને આજે થોડુંક સાહસ કરવામાંજ એકસાથે દશ હજાર રૂપિયા મળી જશે, એમ વિચારીને અને હપંના ભાવોને દળાવીને વિવશતાભર્યા અવાજે કહેવા લાગ્યો કે “શ્રીમાન ! રૂપિયાની શી વાત છે ! હું તો પહેલાં પણ આપનો ગુલામ હતો, અને આજે પણ ગુલામ છું; પણ બાદશાહ પૂછશે તો હું શો જવાબ દઈશ ?”

સનાતનજી મમજી ગયા કે, મારો મંત્ર સાચુંક નીવડ્યો. તેમણે દદતાપૂર્વક કહ્યું કે “હું કોઈ ચોર-તૂટા-

રાની પેઠે તેા કૈદી નથી. રાજા પણ જાણે છે કે, મારી સાથે રાજકૈદી જેવુંજ વર્તન ચલાવાય છે. કહી દેજે કે:- “તેઓ ગંગાસ્નાન કરવા ગયા હતા, ત્યાં ગંગાજીમાંજ તણાઈ ગયા. પછી ખૂબ શોધખોળ કરાવવા છતાં તેમનો પત્તો મળ્યો નહિ. હું આજેજ ગૌડ દેશ છોડી જઈશ અને પછી અહીં આવીશજ નહિ; પછી બાદશાહને કેમ કરીને ખબર પડશે?” આ વાત જોલરના મનમાં ઠસી ગઈ. ઠસી શું ગઈ, દશ હજાર રૂપિયાના લોભથી ગભરાયેલી બુદ્ધિને ખુશી કરવાનું તેને એક સરસ બહાનુંજ મળી ગયું. તે સનાતનજીની વાત સાથે સહમત થયો અને મોદીને ત્યાંથી રૂપિયા મંગાવી લેવામાં આવ્યા. પછી છૂપાઈને ભાગી જવાનો બધો પ્રયત્ન નક્કી કરી દેવામાં આવ્યો.

અંધકારપૂર્ણ ધનધોર રાત્રિ હતી, બધા લોકો સૂઈ રહ્યા હતા. જોલના પહેરેગીરો કોઈ કોઈ વાર મોટે અવાજે વચમાં વચમાં ‘બત્તીસ કૈદી, હો કચ્છા, હો પક્ષા, તાલા જંગલા, હો બત્તી સબ બરાબર હૈ સા.....હુબ!’ એમ કહી કહીને મન વગરની ખૂમો પાડ્યા કરતા હતા અને પાછા દિવાલને ટેકે લાંબી તાણતા. બધા ઉપર નિદ્રાદેવીનું સામ્રાજ્ય વ્યાપેલું હતું; પરંતુ બેજ જણ જાગતા હતા ! એક તો પ્રભુદર્શનના ઉત્સુક શ્રી સનાતન અને બીજો દશ હજાર રૂપિયાની ગરમીથી ફૂલી ગયેલો ગૌડ દેશની જોલનો ઉપરી. એકને પ્રભુની ચિંતા હતી, બીજાને પૈસાનો આનંદ હતો. ઘણીજ ચિંતામાં અને ખૂબ આનંદમાં નિદ્રા આવતી નથી. ધીરેથી સનાતનજીની કોટડીનાં કમાડ ઉઘડ્યાં. એક વિશ્વાસુ ચોક્કીદાર સાથે જોલરે તેમની કોટડીમાં પ્રવેશ કર્યો. દગાચેલા અવાજે તેણે કહ્યું કે “બધો પ્રયત્ન ઠીક થઈ ગયો છે. શ્રીમાન ! હવે આપે ચાલવાનીજ વાર છે.” જોલરની વાત સાંભળીને ધીરેથી સનાતનજીએ કહ્યું કે “હું પણ બિલકુલ તૈયાર છું.” એમ કહીને પાસે સૂતેલા પોતાના એક ઈશાન નામના વિશ્વાસુ સેવકને તેમણે જગાડ્યો. આંખો ચાળતો ચાળતો ઈશાન જલદીથી

ઉઘ્યો અને તેમના સંકેતથી પોતાની ગોદડી ઉપાડીને તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. કાંસી ખોલીને નાને દરવાજેથી જધા ગંગાતટે આવ્યા. ત્યાં પહેલેથીજ નાવ તૈયાર હતી. જધા લોકો ચૂપચાપ તેમાં બેસી ગયા. હોડી ચાલી, સનાતનજીએ ગોડની રાજધાનીને છેલ્લી વાર પ્રણામ કર્યો અને થોડીજ વારમાં તેઓ ગંગાજીને પેલે પાર પહોંચી ગયા.

સામે પાર પહોંચીને સનાતનજીએ જેલના ઉપરી તરફ એક વાર કૃતજ્ઞતાની 'દૃષ્ટિથી જોયું'. કરતાં કરતાં જેલરે તેમને પ્રણામ કર્યો. નાવમાં બેસીને જેલર પાછો ગયો અને સનાતનજી રાજમાર્ગ છોડીને વૃદ્ધ-લતાઓથી ઘેરાયલા બાડીવાળા રસ્તેથી આગળ વધવા લાગ્યા. તેઓ ગૌરાંગનાં દર્શનને માટે એટલા જધા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા કે પગમાં લાગતા કાંટા-કાંકરા તથા પથ્થરોનું તેમને ધ્યાનજ નહોતું. તેઓ 'ગૌર, ગૌર' કહીને રુદન કરતા કરતા રાત્રિના ઘોર અંધકારમાં પશ્ચિમ તરફ જતા હતા. આ પ્રકારે જંગલ અને વનોમાં થઈને તેઓ પાતડા નામના પહાડ પાસે જઈ પહોંચ્યા. સ્વામીલક્ષ્મી ઈશાન નામનો સેવક તેમની આવી વિપત્તિની દશામાં પણ જરાજર તેમની સાથે ચાલતો હતો. પાતડા પહાડ પાસે એક લૂટારાઓનો સરદાર રહેતો હતો. તેમની પાસે એક જ્યોતિષી હતો. તે જ્યોતિષી ગણિત ગણીને જતોવી દેતો કે, અમુક મુસાફર પાસે કેટલું દ્રવ્ય છે. તે લૂટારો પોતાના સાથીઓ સાથે મુસાફરોનું ધન લૂંટી લેતો અને તેમને મારી નાખતો હતો. સ્વામીલક્ષ્મી ઈશાને પણ વાટખરચીને માટે આઠ મહોરો પોતાના કપડામાં છુપાવી રાખી હતી. આ વાત જ્યોતિષીએ લૂટારાઓના સરદારને જણાવી કહ્યું કે, આ માણસના નોકર પાસે આઠ મહોરો છે. મહોરોનું નામ ચાલણતાંજ મરદારે તેમની જૂળ આગતા સ્વાગતા કરી અને તેમના ખાવા-પીવા વગેરેનો ઘણોજ મારો પ્રબળ કરી દીધો. આજ બે દિવસ પછી જોજન પામીને સનાતનજી મુખપૂર્વક સૂઈ

ઈશાને શરમાઈને કહ્યું: “શ્રીમાન ! મારી પાસે હજી એક મહોર છે.”

ત્યારે શ્રી સનાતનજીએ કહ્યું કે “ભાઈ ! હવે મને તારી જરૂર નથી. મારો અને તારો હવે સાથજ કેવો ? તું તારે ઘેર પાછો જા.”

રડતાં રડતાં ઈશાને પોતાના સ્વામીના ચરણો પકડી લીધા અને તેમના જાડુ કઢ્યાથી તે પાછો ફર્યો અને સનાતનજી પણ પહેલાંની માફક ઝાડી-ઝાંખરામાં થઈને હાજીપુર પહોંચી ગયા.

હાજીપુરમાં તેમના બનેલી શ્રીકાન્તજી કેાઈ રાજ-કાજને માટે રહેલા હતા, તેમની સાથે તેમને અકસ્માત મેળાપ થઈ ગયો. શ્રીકાન્ત તેમને દરવેશના—ફકીરના વેશમાં જોઈને ઘણાજ વિસ્મય પામ્યા અને થોડોક સમય ત્યાં રહેવાનો આગ્રહ કર્યો; પરંતુ તેમણે ત્યાં રહેવાનું સ્વીકાર્યું નહિ. ત્યારે શ્રીકાન્ત તેમને વાટખરચી લઈ જવા માટે ખૂબ આગ્રહ કરવા લાગ્યા; પરંતુ તેમણે કંઈ પણ સાથે લેવાનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. ખૂબ કહેવાથી તેમણે એક ભૂતાની કામળો તાઈ લીધો.

તેમનો વેશ મુસલમાન ફકીર જેવો હતો. કિશ્કા માગતા માગતા અને ગૌર-નામ જપતા જપતા તેઓ શ્રીકાશીજીમાં પહોંચ્યા, અને જહાર બેસીને પ્રભુનાં દર્શનની રાહ જોવા લાગ્યા.

પ્રેમમાં પણ કેટલું જાડું આકર્ષણ હોય છે ! ઘરમાં બેઠેલા મહાપ્રભુને સનાતનજીના આગમનની જાણર પડી ગઈ, અને પાસે બેઠેલા ચંદ્રશેખરને તેમણે કહ્યું કે “ચંદ્ર-શેખર ! જહાર એક વૈષ્ણવ સાધુ બેઠા છે, તેમને જરા બોલાવી લાવો.”

જહાર જઈને ચંદ્રશેખરે જોયું કે, અહીં તો કેાઈ વૈષ્ણવ સાધુ છેજ નહિ. અંદર પાછા ફરીને તેમણે પ્રભુને કહ્યું કે “પ્રભો ! ત્યાં તો કેાઈ વૈષ્ણવ સાધુ છેજ નહિ.”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું કે “હા, છે, જરૂર છે; તમે જરા-

ખર શોધ કરો.”

અંદ્રશેખર ફરીથી ગયા, પરંતુ ત્યાં એક મુસલમાન દરવેશ-ફકીર સિવાય કોઈ પણ વૈષ્ણવ સાધુ તેમના જોવામાં આવ્યો નહિ.

તેમણે આવીને કહ્યું કે “પ્રભો ! એક મુસલમાન દરવેશ તો ખારણે બેઠો છે. તેના સિવાય કોઈ વૈષ્ણવ સાધુ તો મેં ફરીથી પણ જોયા નહિ.”

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે “જેને તમે મુસલમાન દરવેશ માને છે, તેજ પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ છે; તેમને જ મારી પાસે લાવો.”

પ્રભુની આજ્ઞાથી અંદ્રશેખર શ્રી સનાતનજીને સાથે લઈને અંદર આવ્યા ! સનાતને દ્વરથીજ જમીન પર પડીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. પ્રભુ જલદીથી ઉઠીને તેમને આલિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રભુને જોતાંજ તેઓ સપ્-ને જોઈને કરતા હોય, તેમ પાછળ હઠતા હઠતા દીનતા-પૂર્વક તેમને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! મને સ્પર્શ ના કરો. નાથ ! હું આપને સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી.”

પરંતુ ભક્તવત્સલ ગૌરાંગ ક્યાં ચાંલળે તેમ હતા ! તેઓ તો જોરથી સનાતનજીને આલિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આજે હું પાવન બની ગયો કે સનાતનજીના દેહનો સ્પર્શ થઈ ગયો. સનાતનજીના અંગસ્પર્શથી પાપી-ઓને પણ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.”

સનાતનજી પ્રભુના કૃપાભારથી ઢળાઈ ગયા હતા. પ્રભુએ તેમને પોતાની પાસેજ આસન આપ્યું અને તેમના કારાવાસની બધી હકીકત પૂછી. બધી હકીકત સાંભળીને પ્રભુએ કહ્યું કે “તમારા બન્ને ભાઈ મને ત્રયાગમાં મળ્યા હતા. તેઓ વૃંદાવન ગયા છે. તમે થોડો સમય અહીંજ મારી પાસે રહો.” પ્રભુની આજ્ઞા થતાં સનાતન છાના-માના નીચું મસ્તક કરીને બેસી રહ્યા અને પ્રભુ તેમનાજ સંબંધમાં વિચારવા લાગ્યા.

શ્રી સત્તાત્તનનો અદ્ભુત વૈરાગ્ય

શરીરં વ્રણવદ્ બોધ્યમન્નં ચ વ્રણલેપનમ્ ।
વ્રણશોધનવત્ સ્નાનં વસ્રં ચ વ્રણપટવત્ ॥

અર્થાત્ જ્ઞાની લોકો આ શરીરને શુભડા-મણ જેવું ગણે છે જે પ્રકારે શુભડા ઉપર પોટીસ બાધે છે, તેજ પ્રકારે તેઓ અન્નના ટુકડા ખાધને નિર્વાહ કરે છે. શુભડું વધારે સડી ના જાય એટલા માટે તેને રોજ ધુએ છે, તેજ પ્રકારે તેઓ સ્નાન કરી લે છે જેમ ડપડા વડે શુભડાને પાટો બાધે છે, તેજ પ્રમાણે તેઓ કપડા પહેરે છે-અર્થાત્ તેમનું લોજન, સ્નાન અને વસ્ત્ર આ શરીરને સજાવવા, પુષ્ટ કરવા અથવા સુખી કરવા માટે નથી હોતા તેઓ તેને સુરક્ષિત રાખવા માટેજ એ ક્રિયાઓ કરે છે

મહાપ્રભુનું સમસ્ત જીવન ત્યાગમય હતું, ત્યાગ તેમને સૌથી વધારે પ્રિય હતો. સસારી લોભોનો જ્યારે પણ ત્યાગ કરવામાં આવે, જેટલો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે, તેટલો સારોજ છે, પરંતુ વૈરાગ્ય વિનાનો ત્યાગ ટકતો નથી, તેથી તેઓ વાદરવૈરાગ્યની વિરુદ્ધ હતા. પોતાને શરણે આવતા ભક્તોને તેઓ ખૂબ ચકાસીને જોઈ લેતા હતા કે, એમના જીવનમાં વૈરાગ્ય છે કે નહિ. જો વૈરાગ્ય જોતા તો તેને મહાન વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરતા અને જ્યારે તેમને વૈરાગ્યની ઉણપ જણાતી તો તેને શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે ધર્મમાં રહીને નિષ્કામ ભાવથી સસારી કાર્યો કરતા રહેવાનીજ શિખામણ આપતા તેઓ બલુતા હતા કે, જ્ઞાની પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર જ વ્યવહાર

કરે છે તેથી સર્વ કોઈને વિષયોથી એકદમ હઠી જવાનો આગ્રહ કરતા નહિ અને ત્યાગ ન કરનારાઓને તેઓ ખરાબ પણ કહેતા નહિ. કેમકે વિષયોનો ત્યાગ બધા નથી કરી શકતા, ત્યાગ કરનારા તો કોઈ વિરલાજ હોય છે.

શ્રી રૂપ અને સનાતનના વ્યવહારથીજ પ્રભુ સમજી ગયા કે, એ લોકોના જીવનમાં મહાન વૈરાગ્ય છે. સાચેજ, એ બંને બાઈ પહેલાં જેટલા વધારે લોભી હતા તેટલાજ વધારે પાછળથી ત્યાગી બની ગયા. શ્રી સનાતનજીને માટે તો સાંભળીએ છીએ કે, ઘર બનાવીને યા ઝૂંપડીમાં રહેવું તો દૂર રહ્યું, પણ તેઓ એક દિવસથી વધારે એક ઝાડ નીચે પણ રહેતા નહિ. બારે ચ માસ જ ગદમમાં કોઈ ને કોઈ ઝાડ નીચે પડ્યા રહેવું, અને બીજે દિવસે તેને છોડીને બીજા વૃક્ષની નીચે આવ્યા જવું, એજ તેમનો દૈનિક વ્યાપાર હતો. તેઓ મજવાસીઓને ઘેરથી રોટલીના નાના નાના ટુકડા માગી લાવતા અને તેને કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ચમુનાજળ સાથે પેટમાં ઉતારી જતા. 'જે બચતું તેને જમીનમાં દાટી દેતા અને બીજે દિવસે તેને જળમાં ભીજવીને ફરીથી ખાઈ જતા. ઓઢવા માટે રસ્તામાં પડેલા ચીથરાની માત્ર એક ગોદડીજ રાખતા. પાત્રોમાં તેમની પાસે માટીના એક નળીવાળા લોટા સિવાય કંઈજ રહેતું નહિ. "હાથમાં લોટો ને ગળામાં ગોદડી" એજ એમનો સામાન હતો. આ પ્રકારે એમણે વીસ વર્ષ શ્રી વૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાં ગાળ્યાં. પ્રેમાવતાર ગોરાગ એમના આ વૈરાગ્યથી ઘણા સતોષ પામતા હતા અને વૃંદાવનથી જે કોઈ આવતું તેમને એમના સમાચાર પૂછતા. સનાતનને મહાન વૈરાગ્યની શિક્ષા પ્રભુએ કાશીજીમાંજ આપી હતી. મહાપ્રભુએ સ્પષ્ટ કહ્યું નહિ. સ્પષ્ટ તો મૂર્ખો અને બુદ્ધિહીનોનેજ કહેવામાં આવે છે. 'બુદ્ધિમાનોને માટે તો ઇસારોજ પૂરતો થાય છે' શ્રી સનાતન પરમ બુદ્ધિમાન હતા. એક દેશજી રાજ્ય તેમનીજ કુસામ બુદ્ધિથી ચાલતું હતું. તેમ છતાંયે તેમના ઉપર પ્રભુની પૂર્ણ

કૃપા હતી, પછી તેઓ મહાપ્રભુના સંકેતને કેમ ન સમજે ! વાચકોને આગલી ઘટનાથી એની ખબર પડી જશે.

વૈદ્ય ચંદ્રશેખર મહાપ્રભુ અને શ્રી સનાતનજીના પરસ્પર મિલનને એમને ચકિત થઈ ગયા. મહાપ્રભુ એ મુસલમાન માધુને આટલા પ્રેમથી કેમ મળે છે, સગા ભાઈની પેઠે ઝીણી ઝીણી વાતો કેમ કરે છે, એજ વિચારમાં વૈદ્યજી મગ્ન હતા તેઓ વચમાં વચમાં મહાપ્રભુ ન જુએ તેમ શ્રી સનાતન તરફ જોઈ લેતા અને નીચું મુખ કરીને કંઈક વિચારવા લાગતા. પ્રભુ વૈદ્યના મનોગત ભાવો સમજી ગયા. તેથી શ્રી સનાતનનો પરિચય આપતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ચંદ્રશેખર ! તમે એમને જાણતા નથી, તેઓ ગૌડ દેશના બાદશાહના મુખ્ય મંત્રી છે. મહાન પંડિત છે, અદ્વિતીય ભગવદ્ભક્ત છે, પદ, પ્રતિષ્ઠા, ધન, મંપત્તિ, કુટુંબ, પરિવાર-બધાને લાત મારીને ભગવદ્ભજન કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે. એમના બે ભાઈ આજ પ્રમાણે ઘરંબાર છોડીને વૃંદાવન વાસ કરવા ગયા છે. તેઓ મને પ્રયાગમાં મળ્યા હતા. આજે એમની ચરણધૂલિથી તમારૂં ઘર સાચેજ તીર્થ ખની ગયું છે.” સનાતનજી પ્રભુના મુખથી પોતાની પ્રશ્ન સાક્ષીને લજ્જાને લીધે પૃથ્વીમાં સમાઈ જવા જેવા થઈ ગયા હતા, તેમના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળ્યો નહિ. તેઓ નીચી દૃષ્ટિ કરીને પોતાના નખ વડે જમીન ખોતરતા હતા; જાણે તેઓ જોતા હતા કે, આમાં કોઈ પોલાણ મળી જાય તો હું સીતાજીની પેઠે અંદર સમાઈ જાઉં.”

શ્રી સનાતનજીનો પરિચય પામતાજ શ્રી ચંદ્રશેખરજીએ દંડવત્ પડીને તેમને પ્રણામ કર્યા. શ્રી સનાતનજીએ રકતાં રકતાં તેમનાં ચરણ પકડી લીધાં અને ધૂરકે ધૂરકે રહવા લાગ્યા, એકબીજાનાં ચરણોમા તેઓ પોતાનું માથું ધમવા લાગ્યા, એકબીજાનું આલિંગન કરીને પોતાના પ્રેમના આવેગને જોષા કરવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ તે વેગ એટલો બધો હતો કે પ્રેમાલિંગન, ચરણસ્પર્શ તથા અશ્રુ

વિમોચનથી શાંત પડતોજ નહોતો. મહાપ્રભુ એ ઘણેના પ્રેમને જોઈને મનોમન પ્રસન્ન થતા હતા. થોડી વાર પછી પ્રભુએ કહ્યું કે “ચંદ્રશેખર ! તમે સનાતનને ગંગાજી પર લઈ જાઓ. તેમની દાદી-મૂછ ઘણું મુંડાવી દો. હજીમત કરાવીને એમનું સ્વરૂપ વિગુહ વૈષ્ણવ જેવું બનાવી દો.” ચંદ્રશેખરે પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. તેઓ ગંગાજી ઉપર જઈને શ્રી સનાતનજીની હજીમત કરાવી આવી.

સનાતનજીની પામે પેલા કામળા સિવાય બીજી કોઈ નવું વસ્તુ નહોતું. ચંદ્રશેખરે તેમને નવાં વસ્ત્રો આપવા ઇચ્છા કરી, પરંતુ તેમણે નવાં વસ્ત્રો પહેરવાનું સ્વીકાર્યું નહિ. ખૂબ આગ્રહ કરવા છતાં પણ તેઓ તેમ કરવા તૈયાર થયા નહિ. આ વાતથી પ્રભુને ખૂબ આનંદ થયો. એટલામાંજ તપન મિશ્રજી પ્રભુને લિક્ષા કરવા માટે બોલાવવા આવી પહોંચ્યા. પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે “મિશ્રજી ! હવે મારો પરિવાર વધી રહ્યો છે, આજે અમે બે થઈ ગયા. ઘણેને લિક્ષા કરાવવી પડશે.”

કંઈક લજ્જાના સ્વરે વિનમ્ર ભાવે નીચી દૃષ્ટિ રાખીને તપન મિશ્રે કહ્યું કે “પ્રભો ! સમસ્ત વસ્તુધાજી આપનું કુકુળ છે. હું તો આપનો પગ્ગરદાર નોકર છું. નોકર રાજાનીજ વસ્તુઓ લાવી સ્વામી સમક્ષ હાજર કરે છે; તેથી આપની વસ્તુને જેવી આજ્ઞા કરશો તે પ્રમાણે સમર્પણ કરી શકીશ. દાન તો તે આપી શકે છે, કે જે સ્વતંત્ર હોય, અને જેનો કોઈ વસ્તુ ઉપર પોતાપણનો અધિકાર હોય. જ્યારે બધી ચીજો સ્વામીનીજ છે, તોપણ તેમાં નોકરને શું ? ” મહાપ્રભુ તેમની આ વાતથી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેમને શ્રી સનાતનજીનો પરિચય કરાવ્યો. પરિચય પાસતાજ તપન મિશ્રજી તેમને બોલી પડ્યા, સનાતનજીએ પણ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કર્યાં. પછી પ્રભુની પાછળ પાછળ સનાતનજી પણ તપન મિશ્રને ઘેર ગયા. પ્રભુ લોજનના આસન ઉપર બેઠાંજ કહેવા લાગ્યા કે “સનાતનને બોલાવો, તેમને પણ લોજન કરાવો.” દયાળુ તપન મિશ્ર તો લાગ્યવાન

સનાતનજીને પ્રભુના અધરામૃતથી સ્પર્શ કરાયેલો મહા-પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપવા ઇચ્છતા હતા, તેથી તેમણે કહ્યું: “પ્રભો ! હજી સનાતનને કંઈક ક્રિયાઓ કરવી પાડી છે, એટલે આપ ભિક્ષા કરી દ્યો; તેઓ મારી સાથે ભિક્ષા કરવા ઇચ્છે છે.” મહાપ્રભુએ પછી કંઈ કંઈ નહિ અને તેમણે ભિક્ષા કરી લીધી.

પ્રભુએ ભિક્ષા કરી લીધી ત્યારપછી તપન મિશ્રજીએ પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ સનાતનજીને આપ્યો. એ મહા-પ્રસાદ જમતાંજ સનાતનજી એવો અનુભવ કરવા લાગ્યા કે જાણે બધાં પાપ પ્રત્યક્ષપણે તેમના શરીરમાંથી નીકળી નીકળીને બહાર જાય છે. પ્રસાદ જમી લીધા પછી સનાતનજીને એક પ્રધારનો અપૂર્વજ આનંદ થયો. આટલો આનંદ તેમને પહેલાં કદી પણ થયો નહોતો.

સનાતનજીએ પ્રસાદ જમી લીધા પછી તપન મિશ્ર પોતાના ઘરમાંથી નવું વસ્ત્ર લઈ આવ્યા અને તેમને આ-ગ્રહપૂર્વક શ્રી સનાતનજીના શરીર ઉપર પહેરાવવા લાગ્યા. સનાતનજી તેમના પગ પકડીને ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “મિશ્રજી ! આપ મને આગ્રહ ના કરો. હું હવે નવું વસ્ત્ર નહિ પહેરું. જો આપ નથી માનતા તો આપનું પહેરેલું કોઈ એક જૂનું વસ્ત્ર મને આપો.” મિશ્રજી લાચાર થઈ ગયા. અતે તેઓ પોતાના ઘરમાંથી એક જૂનું ધોતિયું કાઢી લાવ્યા. સનાતનજીએ તેને ફાડીને બે ટુકડા કરી લીધા. એકમાંથી માથાનો પટકો અને લગોટી બનાવ્યા તથા એક ટુકડાને શરીર પર લપેટી લીધો. હવે તેઓ પૂરા વૈષ્ણવ બની ગયા.

પેલો મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ પણ આવી પહોંચ્યો. શ્રી સનાતનજીનો પરિચય પામીને તેણે તેમને નિમત્રણ આપ્યું. આથી સનાતનજીએ કહ્યું: “હું હવે એક જણને ત્યાં લોજન નહિ કરું. બ્રાહ્મણોના ઘરોમાંથી મધુકરી માગી લાવ્યા કરીશ. આપને ઘેરથી પણ લઈ જઈશ, આપ મને વિશેષ

આગ્રહ ન કરો. ” એટલે પછી કોઈએ સનાતનજીને કશો આગ્રહ ન કર્યો. તેઓ મધુકરી માગીને ઉદરપૂર્તિ કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ તેમના વૈરાગ્યને જોઈને મનોમન ઘણાજ સંતોષ પામ્યા અને ત્યારથી સનાતનજી પ્રભુનાં ચરણો સમક્ષજ રહેવા લાગ્યા.

સનાતનજીની પાસે પોતાના બનેલીએ, આપેલો પેલો સફેદ રંગનો કામળો હજી હતો. તે કામળો ઘણાજ ઉત્તમ અને મુલાયમ હતો. તેનું બિન ઘણુંજ ચમકદાર અને રેશમથી પણ સરસ હતું. તેનું મૂલ્ય ત્રણ રૂપિયા હતું. તે દિવસોમાં ત્રણ રૂપિયાનો કામળો ઘણા સંપત્તિશાળી માણસોજ ઓદતા હતા. આજકાલ તો તે ત્રીસ-ચાલીસ રૂપિયાનો થાય. મહાપ્રભુ વારંવાર એ કામળા તરફ જોતા હતા.

પુદ્ગિમાન સનાતનજી સમજી ગયા કે, મહાપ્રભુને મારી પાસેનો આ કામળો ઠીક લાગતો નથી. તેઓ તેજ સમયે ગંગાજીને કિનારે ગયા. ત્યાં એક સાધુએ પોતાની ફાટેલી તૂટેલી ગોદડી ગંગાજીમાં ઘોઈને સૂકવવા નાખી હતી. સનાતનજી તેમની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે “ભાઈ ! તમે મારા ઉપર એટલો ઉપકાર કરો કે મારા આ કામળાને લઈ લ્યો અને આપની આ ગોદડી મને આપો.”

સાધુએ આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈ કામળાની તરફ જોઈને કહ્યું કે “મહારાજ ! આપ મુજ ગરીબની મફકરી શા માટે કરો છો ? મારી ગોદડી ફાટી ગઈ છે, ગમે ત્યાંથી બીજી શોધી લઈશ. ”

સનાતનજીએ ઘણાજ સ્નેહથી કહ્યું કે “ભાઈ ! તમે મારા આ કહેવાને મફકરી ના સમજો. હું સાચેસાચ કહું છું કે જો આ કામળાના બદલામાં તમે તમારી ગોદડી આપી દો, તો મારા ઉપર તમારો ઘણાજ ઉપકાર થયો. ”

સાધુએ કહ્યું : “આપ આ આટલા કિંમતી કામળાને ફાટેલી ગોદડીના બદલામાં શા માટે આપવા ઇચ્છો છો ? ”

સાધુ પુરુષોનો જીવો સ્વભાવજ હોય છે. તેમની ગંધી ચેષ્ટાઓ જગતના હિતનેજ માટે થાય છે. પૂછો, તમે શું પૂછવા ઇચ્છો છો ?”

“પ્રભો ! હું જાણવા ઇચ્છું છું કે, જીવોમાં જે આ વિભિન્નતા દેખાય છે તે કેમ દેખાય છે ?”

ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું: “સનાતન ! શાસ્ત્રોમાં મુક્ત, નિત્ય, સુમુક્ત અને બદ્ધ, જ્યેષ્ઠ આર પ્રકારના જીવ બતાવ્યા છે. સનક-સનન્દનાદિ એ મુક્ત જીવ છે, તેમને સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારનું બંધન કદી વળગી શકતું નથી. તેઓ અહર્નિશ શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાંજ યોગાયલા રહે છે. મનુ, પ્રજાપતિ, ઇન્દ્ર અને સપ્તર્ષિ વગેરે બધા નિત્ય જીવ છે, સૃષ્ટિને માટે તેઓ સદા ક્રિયાશીલ રહ્યા કરે છે. જે આ અનિત્ય સંસારના નશ્વર અને ક્ષણભંગુર લોગોને છોડીને પ્રભુનાં ચરણકમળોનો આશ્રય લેવા ઇચ્છે છે, તેઓ સુમુક્ત જીવ છે. તેમાં લગભગ બધા પરમાર્થમાર્ગના પ્રવાસી-જોની ગણના થઈ શકે છે. જ્યેષ્ઠના સિવાય જે સ્વાભાવિક રીતેજ જન્મે છે અને મર્યા કરે છે, જેમને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનો વિવેક નથી, તેઓ બદ્ધ જીવ કહેવાય છે. વિદ્ય-યોમાં દસાથેલા અજ્ઞાની પુરુષો, પશુ અને પક્ષી વગેરે બધા જીવો આ શ્રેણીમાં છે. તેઓ સાધન-ભજન કરી શકતા નથી. તેમને માટે કહ્યું છે કે—

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ।

શાસ્ત્રોમાં જીવોની ચોરાશી લાખ યોનિઓ બતાવવામાં આવી છે. ભગવનનાં પાદપદ્મોથી અજગો થઈને પ્રાણી એ વિવિધ યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. ચિરકાળ ભગવાનથી છુટો પડેલો હોવાથી તેની વૃત્તિ બહિર્મુખ થઈ ગઈ છે, એ માયાપતિને ભૂલીને માયાના બંધનમાં પડી ગયો છે અને ભગવાનની ઘણીજ ગૂઢ શુભમતી દેવી માયા તેને વિવિધ યોનિઓમાં ફેરવ્યા કરે છે.”

સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “ પ્રભો ! આ માયાથી છુટકારો કેમ કરીને થાય ? જ્યારે જીવ માયાને અધીન થઈને જ ક્યાં કરે છે, તો પછી તેના છુટકારાનો કોઈ ઉપાય જ નથી કે શું ? ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ હા, ઉપાય છે અને એક જ ઉપાય છે. જે માયાને છોડીને માયાપતિને શરણે જાય તેની માયા છૂટી જાય છે.”

સનાતન—“પ્રભો ! હું એ તો પૂછું છું કે, માયાપતિને શરણે કેમ કરીને જવાય ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ ભાઈ ! એમાં તો કૃપા એજ મુખ્ય ગણવામાં આવે છે—(૧) શાસ્ત્રકૃપા, (૨) ગુરુકૃપા અને (૩) પરમાત્મકૃપા—એ ત્રણ જ કૃપા મુખ્ય છે એ ત્રણેમાંથી કોઈની પણ કૃપા થવાથી મનુષ્યનાં સંસારી બંધન દીલાં થઈ શકે છે અને તે પ્રભુ તરફ આગળ વધી શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! હું બહુવા ઇચ્છું છું કે, આ જીવ પ્રભુથી વિમુખ થઈને વિવિધ ચોનિઓમાં શામાટે બટકતો કરે છે ? પૃથ્વી ઉપર તો દુઃખ જ દુઃખ છે. સ્વર્ગાદિ લોકોમાં તો સુખ પણ હશે, પરંતુ ત્યાં પણ જીવને શાંતિ નથી, તેને અતિમ શાંતિ ક્યાં જવાથી થાય છે ? ”

પ્રભુએ કહ્યું : “ સનાતન ! કીડીથી તે બ્રહ્મા સુધીના બધા જીવ માયાના ગુણોથી બંધાયેલા છે. સ્વર્ગ તો શું, બ્રહ્મલોકમાં પણ શાંતિ નથી; પરમ શાંતિ તો પ્રભુનાં ચરણ-કમળોમાં પહોંચવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! બ્રહ્માજીને તો શાંતિ હશે, તેઓ તો ચરાચર જગતના ઈશ્વર છે, તેમને શું દુઃખ હોય ! તેઓ તો સમસ્ત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું—“ સનાતન ! ઈશ્વર તો તેઓ જ એક શ્રીકૃષ્ણ છે. કોણ બહુ દેટલા અસંખ્ય બ્રહ્મા આ

ઉત્તરમાં સનાતનજીએ કહ્યું: “એમાં એક રહસ્ય છે, તમે મને આપો. મારે આવીજ ગોદડીની જરૂર છે.” સાધુ-એ પ્રસન્નતાપૂર્વક તે ગોદડી આપી દીધી. ખુશ થતાં થતાં તે ગોદડી ઓઢીને સનાતનજી ચંદ્રશેખરને ઘેર પહોંચ્યા. સનાતનજીની પાસે કામળો નેહિ-જોઈને પ્રભુ સમજી તો ગયા કે તેઓ કામળાને ફેંકી દઈને ક્યાંકથી ફાટેલી ગોદડી લઈ આવ્યા છે; પરંતુ તેમ છતાં પણ અન્નપ્રયાની માફક પૂછવા લાગ્યા કે “સનાતન ! તમારો પેલો કામળો જણાતો નથી, તે ક્યાં મૂકી અવ્યા ?”

કંઈક શરમાઈને સનાતનજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! જ્યારે આપની આટલી બધી કૃપા છે, ત્યારે વિષયરૂપ તે કામળો ધર્મીજ કેમ શકે ? એ તો આપની કૃપાના વેગમાં માથાં પૂર્વકૃત પાપો સાથે વહી ગયો.”

મહાપ્રભુ એથી ઘણાજ સંતોષ પામ્યા અને ધીરે ધીરે કહેવા લાગ્યા કે “સનાતન ! જે સફવેદ હોય છે, તે રોગી સારો થઈ ગયા છતાં પણ થોડા વધારે દિવસસુધી ઓષધિ આપે છે. થોડો પણ રોગ શરીરમાં રહી જાય, તો પછી ધીરે ધીરે તે વધવા લાગે. તેથી બુદ્ધિમાન વેદ રોગને સહેજ પણ રહેવા દેતો નથી ! તમે સર્વ કંઈ ત્યાગ્યું, તેમ છતાં પણ સુંદર કામળાની કુદ્ર વાસના રહ્યાજ કરી હતી. લિહ્નાના દુકડા માગીને ખાવા અને ત્રણ રૂપિયાનો ભૂતાની કામળો ઓઢવો એ શોભારૂપદ નથી.”

મહાપ્રભુની અપાર અનુકંપા યાદ લાવીને સનાતનજી ગદ્ગદ થઈ ઉઠ્યા, તેમનું ગળું ભરાઈ આવ્યું, તેઓ પ્રભુના પગ પકડીને રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને ઉઠાડીને છાતી સરસા ચાંપ્યા. બધા હાજર રહેલા ભક્તો શ્રી સનાતનજીના અફળુત વૈરાગ્યની અને મહાપ્રભુની અપાર ભક્તવત્સલતાની વારંવાર પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

શ્રી સનાતનને શાસ્ત્રશિક્ષણ

અથ સ્વસ્થાય દેવાય નિત્યાય હૃતપામ્નને ।

ત્યક્તક્રમવિભાગાય ચૈતન્યજ્યોતિષે નમઃ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૧-૧)

અર્થાત્ જે સદા ચોતાનામાંજ સ્થિત રહે છે, જે નિત્ય છે, જેમણે પાપોનો નાશ કરી દીધો છે, જેમને માટે કોઈ વિધિ-નિષેધના વિભાગ નથી, એવા જ્યોતિઃસ્વરૂપ શ્રીચૈતન્ય પ્રભુને અમારા નમસ્કાર છે.

મહાપ્રભુની અસીમ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી શ્રીસનાતનજીને પ્રભુને થોડાક શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછવાની નિશાસા થઈ. તેમણે બન્ને હાથ જોડીને કહ્યું કે “ પ્રભો ! હું સાધન-વિહીન પરમાર્થ-માર્ગથી અજ્ઞાન અને સંસારી વિપત્તી લોકોનો સંસર્ગ કરનાર પરમાર્થ સંબંધી પ્રશ્નો પૂછવાનું પણ જાણતો નથી; તેથી જેમ આપેજ દયા કરીને વિપત્તીમાં આસક્ત થયેલા અમ પશુઓને ઘેર જઈને ઉધતા જગાડી દીધા, તેજ પ્રકારે હવે મારા આ પશુપણનો નાશ કરી હું મને મનુષ્યત્વ આપો, મારે યોગ્ય જે શિક્ષણ ઉચિત લાગતું હોય તેજ મને આપો. હું કોણ છું ? મારું કર્તવ્ય છે ? લગવાનની સાથે મારો શો સંબંધ છે ? લગવાનું કયું સ્વરૂપ છે, વગેરે વગેરે બધી જાણતો મને સંક્ષેપમાં સમજાવી દો. ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ સનાતન ! તમારા ઉપર લગવાનની કૃપા છે. તમને શંકાજ શી હોઈ શકે ? તમે જાણવા છતાં પણ લોકકલ્યાણને માટે આવા પ્રશ્નો પૂછો છો. અસ્તુ.

સાધુ પુરુષોનો એવો સ્વભાવજ હોય છે. તેમની બધી ચેષ્ટાઓ જગતના હિતનેજ માટે થાય છે. પૂછો, તમે શું પૂછવા ઇચ્છો છો ?”

“પ્રભો ! હું જાણુવા ઇચ્છું છું કે, જીવોમાં જે આ વિભિન્નતા દેખાય છે તે કેમ દેખાય છે ?”

ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું: “સનાતન ! શાસ્ત્રોમાં મુક્ત, નિત્ય, મુમુક્ષુ અને બદ્ધ, એમ ચાર પ્રકારના જીવ બતાવ્યા છે. સનક-સનકનાદિ એ મુક્ત જીવ છે, તેમને સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારનું બંધન કદી વળગી શકતું નથી. તેઓ અહર્નિશ શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાંજ યોજાયલા રહે છે. મનુ, પ્રજાપતિ, ઇંદ્ર અને સપ્તર્ષિ વગેરે બધા નિત્ય જીવ છે, સૃષ્ટિને માટે તેઓ સદા ક્રિયાશીલ રહ્યા કરે છે. જે આ અનિત્ય સંસારના નશ્વર અને ક્ષણભંગુર લોગોને છોડીને પ્રભુનાં ચરણકમળોનો આશ્રય લેવા ઇચ્છે છે, તેઓ મુમુક્ષુ જીવ છે. તેમાં લગભગ બધા પરમાર્થમાર્ગના પ્રવાસી-ઓની ગણના થઈ શકે છે. એમના સિવાય જે સ્વાભાવિક રીતેજ જન્મે છે અને મર્યા કરે છે, જેમને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનો વિવેક નથી, તેઓ બદ્ધ જીવ કહેવાય છે. વિદ્ય-યોમાં દસાચેલા અજ્ઞાની પુરુષો, પશુ અને પક્ષી વગેરે બધા જીવો આ શ્રેણીમાં છે. તેઓ સાધન-ભજન કરી શકતા નથી. તેમને માટે કહ્યું છે કે—

પુનરપિ જનને પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ।

શાસ્ત્રોમાં જીવોની ચોસશી લાખ યોનિઓ બતાવવામાં આવી છે. ભગવનનાં પાદપદ્મોથી અળગો થઇને પ્રાણી એ વિવિધ યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. ચિરકાળ ભગવાનથી છુટો પડેલો હોવાથી તેની વૃત્તિ બહિર્મુખ થઈ ગઈ છે, જે માયાપતિને ભૂલીને માયાના બંધનમાં પડી ગયો છે અને ભગવાનની ઘણીજ ગૂઢ ગુણમયી દૈવી માયા તેને વિવિધ યોનિઓમાં ફેરવ્યા કરે છે.”

સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “ પ્રભો ! આ માયાથી છુટકારો કેમ કરીને થાય ? જ્યારે જીવ માયાને અધીન થઈને જ ર્થો કરે છે, તો પછી તેના છુટકારાનો કોઈ ઉપાય જ નથી કે શું ? ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ હા, ઉપાય છે અને એક જ ઉપાય છે. જે માયાને છોડીને માયાપતિને શરણે જાય તેની માયા છૂટી જાય છે.”

સનાતન—“પ્રભો ! હું એ તો પૂછું છું કે, માયાપતિને શરણે કેમ કરીને જવાય ? ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ ભાઈ ! એમાં તો કૃપા એજ મુખ્ય ગણવામાં આવે છે—(૧) શાસ્ત્રકૃપા, (૨) ગુરુકૃપા અને (૩) પરમાત્મકૃપા—એ ત્રણ જ કૃપા મુખ્ય છે. એ ત્રણેમાંથી કોઈની પણ કૃપા થવાથી મનુષ્યનાં સંસારી બંધન ઢીલાં થઈ શકે છે અને તે પ્રભુ તરફ આગળ વધી શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! હું જાણવા ઇચ્છું છું કે, આ જીવ પ્રભુથી વિમુખ થઈને વિવિધ મોનિષોમાં શામાટે ભટકતો ફરે છે ? પૃથ્વી ઉપર તો હઃખ જ હઃખ છે. સ્વર્ગોદિ લોકોમાં તો સુખ પણ હશે, પરંતુ ત્યાં પણ જીવને શાંતિ નથી, તેને અંતિમ શાંતિ ક્યાં જવાથી થાય છે ? ”

પ્રભુએ કહ્યું : “ સનાતન ! ક્ષીડીથી તે બ્રહ્મા મુખીના બધા જીવ માયાના ગુણોથી બંધાયેલા છે. સ્વર્ગ તો શું, બ્રહ્મલોકમાં પણ શાંતિ નથી; પરમ શાંતિ તો પ્રભુનાં ચરણ-કમળોમાં પહોંચવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! બ્રહ્માજીને તો શાંતિ હશે; તેઓ તો ચરાચર જગતના ઇશ્વર છે, તેમને શું હઃખ હોય ! તેઓ તો સમસ્ત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું—“ સનાતન ! ઇશ્વર તો તેઓ જ એક શ્રીકૃષ્ણ છે. કોણ જાણે કેટલા અસંખ્ય બ્રહ્મા આ

વિશ્વમાં પ્રતિદશ્યે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે.”

આશ્ચર્યપૂર્વક મનાતનજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! આ આવે કેવી વાત કરી ? સમસ્ત બ્રહ્માંડના ઈશ્વર બ્રહ્મા તો એકલાજ છે. બ્રહ્મા અસંખ્ય છે, એ વાત મારા મનજવામાં ન આવી; એ સમજવાની મારી ઇચ્છા છે.”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું: “હીક, તમે એમ સમજો, જે કાશીપુરીમાં તમે બેઠા છો એવી પુણ્ય અને પાપનાશિની સાત પુરી આ ભારતવર્ષમાં છે અને લાખજો નગર છે. એવા એવા નવ ખંડવાળો આ જંબૂદ્વીપ છે. એ ખંડોનાં નામ—(૧) ભારતવર્ષ, (૨) કિન્નરવર્ષ, (૩) હરિવર્ષ, (૪) કુરુવર્ષ, (૫) હિરણ્યવર્ષ, (૬) રમ્યકવર્ષ, (૭) ઈલાવૃતવર્ષ, (૮) ભદ્રાશ્વવર્ષ અને (૯) કેતુમાલવર્ષ એ છે. આટલા ખંડોવાળા દ્વીપનેજ જંબૂદ્વીપ કહે છે. જંબૂદ્વીપથી જમણે શાકદ્વીપ છે, શાકદ્વીપથી જમણે શાલમલીદ્વીપ છે અને તેનાથી જમણે કુશદ્વીપ છે, કુશદ્વીપથી જમણે કૌંચદ્વીપ, કૌંચદ્વીપથી જમણે પ્લક્ષદ્વીપ અને પ્લક્ષદ્વીપથી જમણે પુષ્કરદ્વીપ છે. આ પ્રકારે પૃથ્વી ઉપર સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર છે કળિયુગવાળા પુરુષો પૂરા જંબૂદ્વીપનેજ સમજવા શક્તિમાન થઈ શકતા નથી. તેઓ તો ક્ષાર સમુદ્રના પારને પણ પામી શકતા નથી તો પછી હહી, ઘી, મધ અને ક્ષીરસાગરને તો તેઓ સમજી શકે ? એક એક દ્વીપ પછી એક એક સમુદ્ર છે. જંબૂદ્વીપ સૌથી નાનો દ્વીપ છે. પૃથ્વી ઉપર એ સાત દ્વીપ છે તેથી પૃથ્વીને સપ્તદ્વીપા કહેવામાં આવે છે. એને ભૂલોક પણ કહે છે. આ પ્રકારે ભૂ ધી ભુવ, સ્વ, મહા, જન, તપઃ અને સત્ય—છ લોક ઉપર છે, અને તલ, અતલ, ગિતલ, મુતલ, નલાતલ, પાતાળ અને રસાતલ—એ સાત લોક નીચે છે. એ પ્રત્યેક લોકમાં અનેક નાના નાના લોક છે. સ્વર્ગમાંજ જીઓ, અસંખ્ય લોક છે. રાત્રે આ જે અસંખ્ય તારાઓ ચમકે છે, તેઓ બધા સ્વર્ગના જીદા જીદા લોક

છે. તેમાં પણ પૃથ્વીની પેઠે અસંખ્ય જીવો છે. ચંદ્રલોક, લૌહલોક, બુધલોક, સૂર્યલોક જેવાં અસંખ્ય લોક સ્વર્ગમાં છે. તેમને સૂર્યના પ્રકાશની પણ જરૂર રહેતી નથી. તેઓ બધા પોતપોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. લાખો કરોડો નહિ, અસંખ્ય લોક એટલા મોટા છે કે જેમની આગળ સૂર્યનો પ્રકાશ આગિયા જેવો જણાય છે. એ બધા લોક સ્વર્ગમાંજ છે એમ કહેવાય છે. સ્વર્ગલોકથી ઉપર મહર્લોક છે, ત્યાં પણ અસંખ્ય જીવો છે. એજ પ્રકારે જન, તપ અને સત્યલોકમાં અસંખ્ય નાના નાના સ્વતંત્ર લોક છે. નીચેના સાત લોકોમાં પણ સ્વર્ગ સમાન સુખ છે. નરકના લોકો પણ તેમાં છે અને નરક પણ લાખો પ્રકારનાં છે. એ ચૌદ લોકના સ્વામી બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્મલોક સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આ ચૌદ લોકવાળો બ્રહ્માજીનો અંડ (ઈંડા જેવા આકારવાળો દેશ) છે તેથી તેને બ્રહ્માંડ કહે છે. આ બ્રહ્માંડના સ્વામી હમેશાં એકજ બ્રહ્મા હોતા નથી. સો વર્ષ પછી તેઓ બદલાઈ જાય છે. એ સો વર્ષ પણ આપણાં નહિ, બ્રહ્માજીનાં પોતાનાં સો વર્ષ.

સનાતન—“પ્રભો ! હું બ્રહ્માજીના વર્ષનું માપ જાણવા ઇચ્છું છું. બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ આપણાં વર્ષોથી કેટલા દિવસનું હોય છે ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ઠીક, તમે હિસાબ કરો. જે કોઈ પણ પ્રકારે ન દેખાય અને જેના કોઈ પણ પ્રકારે વિભાગ ન પાડી શકાય, તેને ‘પરમાણુ’ કહે છે. એવા બે પરમાણુઓનો એક ‘અણુ’ થાય છે, ત્રણ અણુઓનો ‘ત્રસરણુ’ થાય છે. હા, ‘ત્રસરણુ’ દેખાય છે. ઝરૂખામાંથી સૂર્યના પ્રકાશની સાથે જે નાની નાની રજ ઉડતી જણાય છે, તેનેજ ત્રસરણુ કહે છે. એ એટલી હલકી હોય છે કે તે પૃથ્વી ઉપર પડવીજ અશ્વભવિત છે. તે આકાશમાંજ ધૂમ્યા કરે છે અને સૂર્યના પ્રકાશની સાથે ઝરૂખામાંથી દેખાય છે. જેટલી વારમાં ત્રણ ‘ત્રસરણુ’ ઓળંગીને સૂર્ય આગળ વધે, તે

કાળને 'ત્રુટિ' કહે છે. આવી આવી ત્રણસો ત્રુટિઓનો એક 'બોધ' થાય છે. ત્રણ બોધનો એક 'લવ' અને ત્રણ લવનો એક 'નિમેષ' મનાય છે. એવા ત્રણ નિમેષની એક ક્ષણ અને પાંચ ક્ષણના સમયને 'કાષા' કહે છે. પંદર કાષાનો એક 'લઘુ' અને પંદર લઘુની એક 'ઘડી' થાય છે. એવી બે ઘડીનું એક 'શુદ્ધત' અને છ અથવા સાત (દિવસના ઘટવા-વધવાને લીધે) ઘડી થતાં મનુષ્યોનો એક 'પહોર' થાય છે. એવા ચાર પહોરનો 'દિવસ' અને ચાર પહોરની 'રાત' હોય છે; તેથી આઠ પહોરનો એક રાત્રિ-દિવસ ગણાય છે. આવા સાત રાત્રિ-દિવસનું એક 'સપ્તાહ' અને પંદર દિવસોનું એક 'પક્ષ' થાય છે. વળી પક્ષ પણ શુકલ અને કૃષ્ણના ભેદથી બે છે. એવા બે પક્ષનો એક માસ થાય છે, બે માસની એક 'ઋતુ' અને એવી ત્રણ ઋતુઓનો એક 'અયન' થાય છે. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન એમ અયન બે છે, તેથી બે અયનોનું મનુષ્યનું એક 'વર્ષ' થાય છે. ઉત્તરાયણને 'દેવતાઓનો દિવસ' અને દક્ષિણાયનને 'દેવતાઓની રાત્રિ' સમજવી ભેઠએ. અર્થાત્ જેને આપણે વર્ષ કહીએ છીએ, તે 'દેવતાઓનો એક દિવસ'જ થાય છે. દેવતાઓના ત્રણસો સાઠ દિવસોનું એક દેવ-વર્ષ થાય છે, જેને 'દિવ્ય વર્ષ' કહે છે. દેવતાઓના વર્ષોથી ચાર હજાર વર્ષનો સત્યયુગ, ત્રણ હજાર વર્ષનો ત્રેતા, બે હજાર વર્ષનો દ્વાપર અને એક હજાર વર્ષનો કળિયુગ થાય છે. એક યુગ વીત્યા પછી તરતજ બીજો યુગ બેસી જતો નથી, તેથી તેના આગળ-પાછળના સમયને સધિ અથવા સધ્યાંશ કહે છે. દિવ્ય વર્ષોથી સત્યયુગનાં આઠસો વર્ષ, ત્રેતાનાં છસો વર્ષ, દ્વાપરનાં ચારસો વર્ષ અને કળિયુગનાં બસો વર્ષ સધિ—સધ્યાંશકાળ માનવામાં આવ્યો છે. ચાર યુગોને ભેગા કરીને 'ચોકડી' કહે છે. દેવતાઓનાં ચાર હજાર વર્ષો (અર્થાત્ મનુષ્યોનાં તેંતાલીસ લાખ વીસ હજાર વર્ષ)ની એક 'ચોકડી' થાય છે. જ્યારે એવી ૭૧ ચોકડી વીતી જાય છે, ત્યારે એક 'મન્વંતર' થાય

છે. મન્વંતર સમાપ્ત થતાંજ પાછલા ઇંદ્ર, મનુ, સપ્તર્ષિ વગેરે બદલાઈ જાય છે અને નવા જનાવવામાં આવે છે. એવા ચૌદ મન્વંતર વીતી જાય છે, ત્યારે ‘બ્રહ્માજીનો એક દિવસ’ થાય છે. અને એટલીજ મોટી તેમની રાત્રિ. તેમના એક દિવસમાં ચૌદ ઇંદ્ર અને ચૌદ મનુ બદલાઈ જાય છે. બ્રહ્માજીના એક દિવસને ‘કલ્પ’ કહે છે. દિવસમાં તેઓ સૃષ્ટિનું કામ કરે છે અને રાત્રે બધી સૃષ્ટિનો સંહાર કરીને તેને ખોતામાં લીન કરીને સૂઈ જાય છે તથા દિવસ થતાંજ પાછા કામે લાગી જાય છે. જેમ દુકાનદાર દિવસના વખતે બહાર જાત જાતની ચીજો ગોઠવીને ઘેસે છે અને રાત્રિમાં બધીને સમેટીને દુકાનમાં બંધ કરી દે છે, માતા-કાળે પાછો જેમ ને તેમ ફેલાવીને ગોઠવી દે છે, તેજ પ્રકારે બ્રહ્માજી રોજ વેપાર કર્યા કરે છે. બ્રહ્માજીના ત્રણસો ને સાઠ દિવસનું ‘બ્રહ્મવર્ષ’ થાય છે. આવાં વર્ષોથી બ્રહ્માજીની ઉંમર તો સો વર્ષની હોય છે. અને કલ્પમાં તો ત્રણ-જ લોકોનો નાશ થાય છે. બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પછી આ ચૌદ જુવનવાળા બ્રહ્માંડનોજ નાશ થાય છે. એને ‘મહા-પ્રલય’ કહે છે. ત્યારે બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકના મુક્ત પુરુષોની સાથે ભગવાનના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, અને પછી નવા બ્રહ્મા થાય છે.”

ત્રણના મુજેથી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય સાંભળીને પરમ વિસ્મય પામી સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “ પ્રભો ! આ તો મહાન્ આશ્ચર્યની વાત ! આ સાંભળીને તો ઘણોજ વેરાગ્ય આવે છે. આ હિસાબે તો આપણું આયુષ્ય એ કંઈજ વિસાતમાં નથી; જેને આપણે સો વર્ષની મોટી ઉંમર માનીએ છીએ, તે તો બ્રહ્માજીની એક ક્ષણ શું ‘લવ’ના પણુ કરોડમા અંશની ધરાબર નથી. એના ઉપર આ મૂર્ખ પ્રાણી આટલો બધો ગર્વ કરે છે.”

શ્વેતન્યદેવે ઉત્તેજિત થઈને ઉદ્ઘાસપૂર્વક જવાબ આપ્યો. એ સમયે સનાતનને જતાવતાં જતાવતાં તેમનો

કાળને 'ત્રુટિ' કહે છે. આવી આવી ત્રણસો ત્રુટિઓનો એક 'બોધ' થાય છે. ત્રણ બોધનો એક 'લવ' અને ત્રણ લવનો એક 'નિરોધ' મનાય છે. એવા ત્રણ નિરોધની એક ક્ષણ અને પાંચ ક્ષણના સમયને 'કાષ્ઠા' કહે છે. પંદર કાષ્ઠાનો એક 'લઘુ' અને પંદર લઘુની એક 'ઘડી' થાય છે. એવી બે ઘડીનું એક 'સુદૃત' અને છ અથવા સાત (દિવસના ઘટવા-વધવાને લીધે) ઘડી થતાં મનુષ્યોનો એક 'પહોર' થાય છે. એવા ચાર પહોરનો 'દિવસ' અને ચાર પહોરની 'રાત' હોય છે; તેથી આઠ પહોરનો એક રાત્રિ-દિવસ ગણાય છે. આવા સાત રાત્રિ-દિવસનું એક 'સપ્તાહ' અને પંદર દિવસોનું એક 'પક્ષ' થાય છે વળી પક્ષ પણ શુકલ અને કૃષ્ણના બેઢથી બે છે. એવા બે પક્ષનો એક માસ થાય છે, બે માસની એક 'ઋતુ' અને એવી ત્રણ ઋતુઓનો એક 'અયન' થાય છે. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન એમ અયન બે છે, તેથી બે અયનોનું મનુષ્યનું એક 'વર્ષ' થાય છે. ઉત્તરાયણને 'દેવતાઓનો દિવસ' અને દક્ષિણાયનને 'દેવતાઓની રાત્રિ' સમજવી જોઈએ. અર્થાત્ જોને આપણે વર્ષ કહીએ છીએ, તે 'દેવતાઓનો એક દિવસ' જ થાય છે. દેવતાઓના ત્રણસો સાઠ દિવસોનું એક દેવ-વર્ષ થાય છે, જેને 'દિવ્ય વર્ષ' કહે છે. દેવતાઓના વર્ષોથી ચાર હજાર વર્ષનો સત્યયુગ, ત્રણ હજાર વર્ષનો ત્રેતા, બે હજાર વર્ષનો દ્વાપર અને એક હજાર વર્ષનો કલિયુગ થાય છે. એક યુગ વીત્યા પછી તરતજ બીજો યુગ બેઝી જતો નથી, તેથી તેના આગળ-પાછળના સમયને સધિ અથવા સધ્યાશ કહે છે. દિવ્ય વર્ષોથી સત્યયુગના આઠસો વર્ષ, ત્રેતાના છસો વર્ષ, દ્વાપરના ચારસો વર્ષ અને કલિ-યુગનાં ણસો વર્ષ સધિ—સધ્યાશકાળ માનવામાં આવ્યો છે. ચાર યુગોને ભેગા કરીને 'ચોકડી' કહે છે. દેવતાઓના બાર હજાર વર્ષો (અર્થાત્ મનુષ્યોનાં તેતાલીસ લાખ વીસ હજાર વર્ષ)ની એક 'ચોકડી' થાય છે. જ્યારે એવી ૭૧ ચોકડી વીતી જાય છે, ત્યારે એક 'મન્વતર' થાય

છે. મન્વંતર સમાપ્ત થતાંજ પાછલા ઇંદ્ર, મનુ, સસર્વિ વગેરે બદલાઈ જાય છે અને નવા બનાવવામાં આવે છે. એવા ચૌદ મન્વંતર વીતી જાય છે, ત્યારે ‘બ્રહ્માણનો એક દિવસ’ થાય છે. અને એટલીજ મોટી તેમની રાત્રિ. તેમના એક દિવસમાં ચૌદ ઇંદ્ર અને ચૌદ મનુ બદલાઈ જાય છે. બ્રહ્માણના એક દિવસને ‘કલ્પ’ કહે છે. દિવસમાં તેઓ સૃષ્ટિનું કામ કરે છે અને રાત્રે બધી સૃષ્ટિનો સંહાર કરીને તેને પોતામાં લીન કરીને સૂઈ જાય છે તથા દિવસ થતાંજ પાછા કામે લાગી જાય છે. જેમ દુકાનદાર દિવસના વખતે બહાર જાત જાતની ચીજો ગોઠવીને બેસે છે અને રાત્રિમાં બધીને સમેટીને દુકાનમાં બંધ કરી દે છે, પ્રાતઃકાળે પાછો જેમ ને તેમ દેવાવીને ગોઠવી દે છે, તેજ પ્રકારે બ્રહ્માણ રોજ વેપાર કર્યા કરે છે. બ્રહ્માણના ત્રણસો ને સાઠ દિવસનું ‘બ્રહ્મવર્ષ’ થાય છે. આવાં વર્ષોથી બ્રહ્માણની ઉંમર તો સો વર્ષની હોય છે. અને કલ્પમાં તો ત્રણ જ લોકોનો નાશ થાય છે. બ્રહ્માણના આયુષ્ય પછી આ ચૌદ ભુવનવાળા બ્રહ્માંડનોજ નાશ થાય છે. એને ‘મહા-પ્રલય’ કહે છે. ત્યારે બ્રહ્માણ બ્રહ્મલોકના મુક્ત પુરુષોની સાથે ભગવાનના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, અને પછી નવા બ્રહ્મા થાય છે.”

પ્રભુના મુખેથી બ્રહ્માણનું આયુષ્ય સાંભળીને પરમ વિશ્વમય પાત્રી સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “પ્રભો ! આ તો મહાન્ આશ્ચર્યની વાત ! આ સાંભળીને તો ઘણાજ વૈરાગ્ય આવે છે. આ હિસાબે તો આપણું આયુષ્ય એ કંઈજ વિસાતમાં નથી; જેને આપણે સો વર્ષની મોટી ઉંમર માનીએ છીએ, તે તો બ્રહ્માણની એક ક્ષણ શું ‘લવ’ના પણ કરોડમા અંશની ગણગર નથી. એના ઉપર આ મૂર્ખ પ્રાણી આટલો બધો ગર્વ કરે છે.”

ચૈતન્યદેવે ઉત્તેજિત થઈને ઉદ્ધાસપૂર્વક જવાબ આપ્યો. એ સમયે સનાતનને જતાવતાં જતાવતાં તેમનો

અહરો અગતો હતો, આંખોમાંથી પ્રમત્તતાનાં કિરણો ભેરથી નીકળીને સનાતનજીના શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં હતાં. ચૈતન્યદેવે કહ્યું કે, સનાતન ! આ પ્રાણી જ્યારે મમજતો નથી, ત્યારે તો માયામાં ફસાઈને પોતાના દુર્ગ પરિધનેજ સર્વ કંઈ મમજે છે. કૃપાનો દેડકો મમુદ્રનું અનુમાન શું કરી શકે ? તેને માટે તો કૃપા કરતાં વિશેષ કંઈ મમુદ્રજ નથી. તમે પ્રત્યક્ષજ જુઓ છો, જેને તમે તમારો એક દિવસ કહો છો, તેમાં લાખો જીવ જોવા છે કે જે અનેક વાર મરી જાય છે અને અનેક વાર નવો જન્મ ધારણ કરી લે છે. તમારો આ એકજ દિવસ યથો ને તેમના તો અનેક જન્મ વીતી ગયા. દેવતા અને બ્રહ્માજી આગળ તો આપણું આયુષ્ય અત્ય ઓછું છે. આ વિષયમાં જાણ પુરાણો-માં ઘણુંજ સુદર વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. પુરાણોમાં આને સગળવવા માટે એક ઘણીજ મનોહર વાત આવે છે.

સત્ય યુગમાં દેવતા નામના એક અત્યંત પરાક્રમી અને સર્વશક્તિમાન એવા રાજા હતા. બ્રહ્માજીના વરદાનથી તેઓ જાણ લોકોમાં આવ-જત કરી શકતા હતા. સત્ય-યુગનાં મનુષ્યો હાલનાં મનુષ્યોથી આરગણ લાળાં હોય છે. તેમને એક દેવતા નામની કન્યા હતી તે સામાન્ય છોકરીઓ કરતાં કંઈક ઉંચી હતી. ખૂબ શોધવા છતાં પણ મહારાજને તેને યોગ્ય કંઈ વર મળ્યો નહિ ત્યારે તેમણે વિચાર્યું.-“આલો, બ્રહ્માજીનેજ પૂછી આવું કે હું આ છોકરીનો વિવાહ કોની સાથે કરું ? જે-ત્યાર રાજકુમાર સારા તો છે. તેમાંથી કયો રાજકુમાર સર્વશ્રેષ્ઠ હશે, એ વાતનો નિર્ણય બ્રહ્માજી પાસેથી કરાવી લાવું.” આમ વિચારીને તેઓ પોતાની છોકરીને સાથે લઈને બ્રહ્મલોકમાં પહોંચ્યા. તે સમયે બ્રહ્માજી અનેક દેવતા, ઋષિ અને અન્ય લોકોના દેવોથી ઘેરાઈને ‘હાહા, હૂહૂ’ નું ગાયન સાંભળતા હતા. મહારાજ દેવતા પણ પ્રણામ કરીને છાનામાના એક જાણુ ખેસી ગયા. અધીં ઘડી પછી ગાયન સમાપ્ત થઈ ગયું,

ત્યારે પિતામહ પ્રહ્લાણએ હસતાં હસતાં રાજા રૈવતને પૂછ્યું કે “ કહો, ભાઈ ! કેમ આવવું થયું ? ”

હાથ ભેડીને દીનભાવે મહારાજે કહ્યું કે “ ભગવન્ ! આપનાં શ્રીચરણોનાં દર્શનને માટે આલ્સો આલ્સો છું. ધાયું હતું કે, આ છોકરીના પતિ બાળતમાં આપને પૂછીશ. આપ જેને માટે આજ્ઞા કરશે તેનેજ હું આપી દઈશ.”

હસીને ભગવાન પ્રહ્લાદેવણએ કહ્યું કે “ તમેજ કહો, તમને કયો રાજકુમાર પસંદ છે ? ”

કંઈક વિચાર કરીને મહારાજે કહ્યું : “ પ્રસો ! અમુક રાજકુમાર મને સૌથી વધારે સારો લાગે છે; પછી આપ જેને માટે આજ્ઞા આપો તેનેજ હું આ કન્યાનું દાન આપી દઈશ, આપની આજ્ઞા લેવા તો આલ્સો છું.”

આટલું સાંભળતાંજ ભગવાન પ્રહ્લાણ પોતાની સદેહ દાદી હલાવતા હલાવતા ઘણાજ ભેરથી હસવા લાગ્યા અને યોદ્ધા કે “ રાજન્ ! જે રાજકુમારનું તમે નામ હો છો; તે કુળ તો ક્યારનુંયે નાશ પામી ગયું. તમને ખબર નથી કે, આ અકબી ઘડીમાંજ પૃથ્વી ઉપર વીસ વાર સત્ય-યુગ, ત્રેતા અને દ્વાપર વીતી ગયા. હવે તો એ વંશોનું નામનિશાન પણ નથી રહ્યું. તમારી નગરીને ધીજી રાજાઓએ પોતાની રાજધાની બનાવી લીધી છે. હવે તો ત્યાં કળિયુગ આવે છે. તમે હમણાંજ જાઓ, મજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના મોટા ભાઈ શેષજીના અવતાર બળરામજી જન્મ્યા છે; ત્યાં જઈ આ કન્યા તેમનેજ આપો; તેઓ બધું ઠીક કરી લેશે.” ભગવાન પ્રહ્લાદેવની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને અને તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને મહારાજ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને રૈવતીજી શ્રી બળરામજીને આપીને તેઓ પહાડ ઉપર તપસ્યા કરવા ચાલ્યા ગયા. આ તરફ બળરામજીએ પોતાની પત્નીને બહુ ઉંચી ભેઠને તેના ગળામાં પોતાનું હળ નાખીને નીચે ખેંચી તેને પોતાની બરાબર બનાવી લીધી.

સનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! બહુ આશ્ચર્યની વાત છે ! બ્રહ્માજી પણ સ્થાયી રહેતા નથી. આ જગતના એકમાત્ર સ્વામીની પણ અંતમાં આ ગતિ થાય છે !”

પ્રભુએ કહ્યું: “જે ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો અંત અવશ્ય થવાનો, ગમે તો આજે થાય કે કાલે. હા, હું તમને બતાવતો હતો કે, જેમ આ ચોદ લોકવાણું બ્રહ્માંડ છે, તેવાંજ અસંખ્ય બ્રહ્માંડ આ વિશ્વમાં છે અને તેમના સ્વામી અસંખ્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ છે. જેમ ઉમરડાના ઝાડ ઉપર અસંખ્ય ઉમરડાં લટકે છે, તેજ પ્રમાણે વિશ્વમાં અનંત ઉમરડાં જેવાં બ્રહ્માંડ લટકેલાં છે. બ્રહ્માંડનાં સમસ્ત પ્રાણી ઉમરડાની અંદરનાં કીટક સમાન છે. મહાવિષ્ણુના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ સૃષ્ટિ રચવા લાગે છે. અમંજ્ય બ્રહ્મા ગંગાજીના પ્રવાહની પેઠે નીકળી નીકળીને સૃષ્ટિકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમના નિઃશ્વાસ લેવાથી બ્રહ્માંડોનો નાશ થાય છે, અને ઉચ્છ્વાસ લેવાથી બ્રહ્માજીસહિત બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ બ્યાપારનું નામ સંસારચક્ર છે. કુંભારના ચાકડાની પેઠે આ સંસારચક્ર ફર્યાજ કરે છે, તેથી લોકોની મુદ્દિ થાય છે.”

સનાતનજીએ પરમ વૈરાગ્યભર્યા સ્વરે કહ્યું: “પ્રભો ! આ ચક્રથી છુટકારો પામવાનો ઉપાય બતાવો !”

પ્રભુએ કહ્યું: “જીઓ, શ્રીકૃષ્ણ આ ચક્રથી તદ્દન અળગા છે. તેમને સંસારની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય સાથે કંઈજ કામ નથી. એમ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ વગેરે કર્યા કરે છે. તેઓ તો નિત્ય ગોપીઓની સાથે આનંદમાં રાસ-ક્રીડા કર્યા કરે છે. તેઓ વૃંદાવન છોડીને એક પગલુ પણ આમતેમ જતા નથી. તેથી સર્વાત્મ અને સર્વભાવે તેમને જ શરણે જવાથી આ ચક્રથી મુક્ત થઈ શકાય છે.”

સનાતન—“પ્રભો ! હું ઉપાય બાણુવા ઇચ્છું છું.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “સનાતન ! મેં કહી તો દીધું. તેઓ

તપથી, જપથી, યોગ-યજ્ઞથી તથા પાઠ-પૂજાથી પ્રસન્ન થતા નથી; તેમની પ્રસન્નતાનું એકમાત્ર સાધન અનન્ય થઈને તેમની ભક્તિ કરવી એજ છે. પ્રેમભક્તિ વિના કોઈ એમને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. જેને તેઓ પોતાનો કહીને પસંદ કરી લે છે, તેને પોતાનો સખા વા ગોપી બનાવીને પોતાની લીલામાં લેખવી દે છે. સખ્ય ભાવ વિના તેમની કીડાનો બીજું કોઈ અનુભવ કરીજ શકતું નથી. સખી ભક્ત કોઈ પોતાની મેળેજ થોડો બની શકે છે? જે પોતાના પુરુષાર્થથી તેમની કીડામાં ભળ્યાનું અભિમાન કરે છે, તે તેમની નજીક કહી પણ પહોંચી શકતા નથી. જ્યારે અનન્ય થઈને, દીન થઈને, નિરાશ્રય થઈને બધા પ્રકારના પુરુષાર્થોનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ તેમનોજ આશ્રય ગ્રહણ કરવામાં આવે, ત્યારે ક્યાંક તે તરફ પગલાં માડવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

સનાતન—“પ્રભો! અનન્યતા શી રીતે પ્રાપ્ત થાય? ભક્તિનો અંકુર હૃદયમાં કેમ કરીને ઉત્પન્ન થાય?”

પ્રભુએ કહ્યું. “સનાતન! અનન્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો એકજ સર્વોત્તમ વિધાય છે. જેમકે પરમહંસશિરોમણિ જડભરતજીએ રાજા રઘુગણને કહ્યું છે કે—

રહુગૈતત્તપસા ન યાતિ ન ચેજ્યયા નિર્વપણાદ્ ગૃહાદ્વા ।
ન હંદસા નૈવ જલાગ્નિસ્ત્ર્યૈર્વિના મહત્પાદરજોઽભિપેક્ષ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૫-૧૨-૧૨)

ભગવાન જડભરત કહે છે કે “હે રાજા રઘુગણ! મહાત્માઓની ચરણરજમાં આગોટયા વિના ભગવત્કૃપાની પ્રાપ્તિ તપથી, યજ્ઞથી, દાનથી, ઘરળાર છોડવાથી, વેદ ભણવાથી કે જળ, અગ્નિ વા સૂર્યનું સેવન કરવાથી થઈ શકતી નથી.” તેની પ્રાપ્તિનું એકજ સાધન શ્રદ્ધાપૂર્વક પરમ સમર્થ ભગવદ્ભક્ત સાધુ પુરુષોની ચરણધૂતિમાં આગો.

ટણું એજ છે. તેને મસ્તક ઉપર ધારણ કરવી એજ ચોક-
માત્ર ઉપાય છે. સાધુ-સેવા વિના જે ભગવત્કૃપાનો અનુ-
ભવ કરવા ઇચ્છે છે, તે તો નૌકા યા વહાણ વિનાજ
અપાર સાગરને હાથ વડે તરીનેજ પેલે પાર જવા ઇચ્છે
છે. આ વાતને લક્ષ્ય કરીને ભક્તરાજ પ્રહ્લાદજીએ પો-
તાના પિતા હિરણ્યકશિપુને કહ્યું છે કે-

नैषां सतिस्तावदुरुक्तमाहर्षिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न घृणीत यावत् ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૭-૫-૩૨)

હે તાત ! જેમના હૃદયમાંથી વિષયોના વિકાર તદ્દન
દૂર થઈ ગયા છે, એવા પરમપૂજ્ય ભગવદ્ભક્તોની ચમ્પુ-
રજથી જ્યાંમુધી મનુષ્ય સારી રીતે મસ્તકથી પગ સુધી
સ્નાન કરતો નથી, ત્યાં સુધી વેદવાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલી
પણ તેની ભુદ્ધિ તેને પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચા-
ડવા તદ્દન અસમર્થ થાય છે-અર્થાત્ ભગવદ્ભક્તોની ચર-
ણધૂલિ મસ્તકે ધારણ કર્યા વિના કોઈ પણ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણ-
નાં ચરણકમળોનો સ્પર્શ કરવા માટે આગળ વધી શકતો
નથી. જ્યાં સુધી તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનીઓની શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક
સપ્રેમ સેવા કરવામાં નથી આવતી, તેમનાં ચરણોમાં જ્યાં
સુધી સ્વાભાવિક સ્નેહ થતો નથી, ત્યાં સુધી તે ભગવત્કથા
શ્રવણ કરવાનો પણ અધિકારી થતો નથી. ભગવાને અણુન-
ને ઉપદેશ કરતાં કરતા ગીતામાં પોતેજ કહ્યું છે કે-

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रहेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

અર્થાત્ “ હે અણુન ! તું હંડવત્ પ્રણામ, સેવા અને
નિષ્કપટભાવથી કરેલા પ્રશ્નો દ્વારા તે જ્ઞાનને જાણ. (વિનમ્ર-
ભાવે પૂછવાથી) એ તત્ત્વદર્શી મહાત્માઓ તને તે જ્ઞાનનો
ઉપદેશ કરશે. ”

ઉપદેશનો તેજ અધિકારી છે, કે જેના હૃદયમાં દેવતા, પ્રાદ્મણ, ગુરુજન અને ભગવદ્ભક્તો પ્રત્યે શ્રદ્ધાનો ભાવ છે. જે એમનામાં શ્રદ્ધા નથી રાખતો તે પરમાર્થ તરફ આગળ વધી શકતો નથી. પછી પ્રભુની કૃપાનો અધિકારી તો બનીજ ક્યાંથી શકે ? સનાતન ! બહુ વાતોમાં શું ભરેલું છે ? હું તને સારમાં સારરૂપ વાત બતાવું છું. પ્રાણિ-માત્રનો પરમ પુરુષાર્થ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાનોજ છે. પરમ આરાધ્ય તેઓજ શ્રીનંદનંદન વૃંદાવનચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણ-ચંદ્રજી છે. પોતાના બધા પુરુષાર્થોનો આશ્રય છોડીને અન-ન્યભાવથી વળાંગનાઓની પેઠે સસારી સંગઘોષી મુખ ફેરવીને પતિભાવથી તેમની આરાધના કરવી, એજ ઉપા-સનાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રણાલી છે, અને અધ્યયન કરવા-યોગ્ય શાસ્ત્રોમા શ્રીમદ્ભાગવતજ સર્વોપરિ શાસ્ત્ર છે. કેમકે એ ભગવાન વ્યાસદેવે, સર્વ પુરાણો પછી જેમ ઠહીને વસોવીને તેમથી સારભૂત માળણ કાઢી લે છે તેજ પ્રકારે, સર્વ શાસ્ત્રોને વસોવીને તેનો માર કાઢેલો છે. બસ, એજ કટ્યાણનો માર્ગ છે. આને તમે મારા મતનો સાર માનો. આથી વધારે કોઈ પણ વાતનો કોઈ આશ્રય કરે તો તમે તેને નકામું માનજો * મારા આ જ્ઞાનને હૃદયમાં ધારણ કરો. સાધુ-મહાત્મા-સતો તથા ભગવદ્ભક્તોનાં ચરણોમાં દૈવ અનુરાગ રાખો. તેઓ ગમે તેવા હોય પણ તેમની નિંદા કદી ન કરો. બધાને ઈશ્વરબુદ્ધિથી નમ્ર થઈને પ્ર-ણામ કરો. તમારું કલ્યાણ થશે. હું તમને હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપું છું. મારા આ નિર્મળ અને શુદ્ધ શાસ્ત્ર-સંમત જ્ઞાનને તમે વિસ્તારપૂર્વક ભક્તિના યથોપાયોમાં વર્ણ-

આની સાથે નીચેના શ્લોક સરખાવો —

× આરાધ્યો ભગવાન્ ઘજેશતનયસ્તદ્દામ વૃન્દાવનં
રમ્યા વાચિદુપાસના વ્રજવધૂવર્મેણ યા કલ્પિતા ।
શ્રીમદ્માગવતં પ્રમાણમમલં પ્રેમા પુમર્યો મહાન્
શ્રીચેતન્યમહાપ્રભોર્મતમિદં તદ્રાગ્રહો નાપરઃ ॥

વળે. મંગલમય ભગવાન તમારું મંગલ કરશે. ” આટલું કહીને મહાપ્રભુ ચૂપ થઈ ગયા.

મહાપ્રભુના ચૂપ થઈ ગયા બાદ સનાતનજીએ ભક્તિ-ભાવપૂર્વક તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને ચૈતન્યદેવે તેમના શરીર ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. આ પ્રકારે બે મહિના સુધી મહાપ્રભુ પાસે કાશીમાં રહીને સનાતન જાતજાતના શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછતા રહ્યા અને પ્રભુ તેમને પ્રેમપૂર્વક બધું ગુપ્ત તરવ મમજાવતા રહ્યા. એ બે મહિનાઓમાંજ સનાતનજીએ ચૈતન્યદેવ પાસેથી ભક્તિમાર્ગની ઘણીયે ગૂઢમાં ગૂઢ વાતો સમજી લીધી, જેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન તેમણે પોતાના અનેક શ્રેયોમાં કર્યું છે.

પ્રકાશાનંદજી મક્ત કન્યા.

અદ્વૈત યીથીપથિકૈરુપાસ્યાઃ સ્વાનન્દ સિંહાસનલબ્ધદીક્ષાઃ ।
હૃદેન કેનાપિ વયં શ્રુતેન દાસીકૃતા ગોપવધૂવિદેન ॥

(શ્રીકૃષ્ણકૃષ્ણમૃત)

અર્થાત્ અદ્વૈતમાર્ગના યાત્રીઓના ઉપાસ્ય અને આ-
ત્માનંદરૂપી સિંહાસનપર દીક્ષા પામેલા અને ગોપીઓના
કોઈ કુટિલ કામીએ એકદમ પોતાનો હાસ જતાવી લીધો.

શ્રીપાદ પ્રકાશાનંદજીના નામથી તો વાચક પહેલે-
થીજ પરિચિત હશે. તેમની જન્મભૂમિ તૈલંગદેશમાં હતી.
દક્ષિણ દેશની યાત્રા વખતે શ્રીરંગ ક્ષેત્રની પાસે બલગંડી
નામના ગામમાં મહાપ્રભુએ વેંકટ ભટ્ટને ત્યાં ચાતુર્માસ
ગાળ્યા હતા. વેંકટભટ્ટ શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ હતા.
તેમના ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થઈને તેમણે તેમને ઘેર ચાર
માસ નિવાસ કર્યો હતો. તેમના પુત્ર શ્રીગોપાલ ભટ્ટે તેમની
ખૂબ ખૂબ સેવા કરી હતી અને પિતાના પરલોકગમન પછી
તેઓ તેમની આજ્ઞાનુસાર ઘરનાર છોડીને વૃન્દાવન વાસ
કરવા ચાલ્યા ગયા હતા અને ત્યાં આખર સુધી શ્રીરાધા-
શમણીની સેવા-પૂજામાં યોગદાં રહ્યા હતા.

શ્રી ગોપાલ ભટ્ટજીના પિતા ત્રણ ભાઈ હતા. સૌથી
મોટા તો એમના પિતા શ્રીવેંકટ ભટ્ટ, મધ્યમ ત્રિમલ્લ
ભટ્ટ અને નાના આ શ્રીપાદ પ્રકાશાનંદજી ગહારાજ હતા.
સંન્યાસના પહેલાં તેમના ઘરનું નામ શું હતું, તેની ખબર
હજી સુધી પડી નથી. તેઓ સંન્યાસી અર્થ ગયા છતાં પણ
પોતાના ભત્રીજા ગોપાળ ભટ્ટ ઉપર બહુ વહાલ રાખતા

હતા. તેઓ બાણુતા હતા કે, ગોપાળ એક આશા આપતો. યુવક છે અને કાલાન્તરે જગત્પ્રસિદ્ધ પંડિત બની શકશે. પરંતુ જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, એક ખંગાળી યુવક સાધુના સંસર્ગથી ગોપાળ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન-અધ્યાપન છોડીને ‘શ્રીકૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ રટવા લાગ્યો છે, ત્યારે તેમને કંઈક માનસિક દુઃખ પણ થયું અને તેમની ઇચ્છા એ યુવક સંન્યાસીની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની થઈ. પ્રેમનું આકર્ષણ કેટલાયે પ્રકારે થાય છે. કેાઈ વાર તો કેાઈની પ્રશંસા સાંભળીને મનમાં ને મનમાંજ ઈર્ષ્યા થાય છે અને તેના પ્રત્યે મનમાં એક પ્રકારનો સ્વાભાવિક મ્નેહ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જેના શુભોની આપણને અદેખાઈ થાય છે, તેના પ્રત્યે હૃદયમાં આપોઆપજ પ્રેમ ઉપજવા લાગે છે, તેથી ગભરાઈને આપણે તે વ્યક્તિની ખુલ્લે ખુલ્લીજ નિંદા કરવા લાગીએ છીએ. આથી આપણે આપણી સ્વાભાવિક વૃત્તિને દબાવવા ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ તેમ કરવાથી તે વળી વિશેષ ઉભરાય છે. દ્વેષભાવથી તો દ્વેષભાવથી પણ ચિત્ત તેને મળવાને માટે સદા વ્યાકુળ જેવું રહ્યા કરે છે. અને પ્રસંગ આવતાં રાગવશાત્ તેને માટે બે ચાર કડવા શબ્દો આપોઆપજ મોંમાંથી નીકળી પડે છે. પ્રકાશનંદણનો પણ પ્રભુના પ્રત્યે એવોજ અનુરાગ થઈ ગયો હતો. જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, જે સંન્યાસીએ મારા લગ્નિજ ગોપાલને ભૂલાવામાં નાખ્યો છે, તેણેજ સાર્વભૌમ લઢાચાર્ય જેવા પરમ વિદ્વાન પંડિતને પોતાને વશ કરી રાખ્યો છે અને તેઓ તેને અવતાર માને છે, આથી તેમની જિજ્ઞાસા અત્યંત વધી ગઈ. તે જિજ્ઞાસાના પરિણામે તેમણે પ્રભુ પાસે વ્યગપૂર્ણ પત્રો મોકલ્યા હતા, તે તો વાચક પહેલાંજ વાંચી ચૂક્યા હશે.

હવે જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, એજ યુવક સંન્યાસી અહીં કાશીમાં આવ્યો છે, ત્યારે તો તેઓ કેાઈ પણ પ્રકારે પ્રભુનો મેળાપ કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા; પરંતુ મળવું કેમ કરીને ? પ્રકાશનંદણ કાશીના પ્રતિષ્ઠિત પંડિત અને

સન્માનવાળા સંન્યાસી હતા. તેઓ ત્યાંના મઠધારી સંન્યાસીઓમા સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતા હતા. તેઓ કોઈ અબળપુત્રા સંન્યાસી પામે મળવા કેમ કરીને બચ ? કોઈ વયોવૃદ્ધ, વિદ્યાવૃદ્ધ, પ્રસિદ્ધ અને પ્રતિષ્ઠિત હોત તો તેઓ કદાચ ચાલ્યા બાત પણ ખરા, પરંતુ મહાપ્રભુ યુવક હતા, તેમની દૃષ્ટિમાં તેઓ ભારે પડિત પણ નહોતા, તેઓ અહીં એટલા પ્રસિદ્ધ પણ નહોતા, તેમણે હલકા સંપ્રદાયના ભારતી સંન્યાસી પામે દીક્ષા લીધી હતી; તેથી પોતાને પ્રસિદ્ધ પડિત અને પ્રતિષ્ઠિત સમજનારા હંડી સંન્યાસી પ્રકાશાનંદજી પ્રભુને મળવા ગયા નહિ; જો કે પ્રભુના નિવાસસ્થાનથી પ્રકાશાનંદજીનો મઠ કંઈ બહુ દૂર નહોતો. તેમનો મઠ પણ બિંદુભાધવની પાસેજ હતો અને પ્રભુ પણ ત્યાંજ તપન મિશ્રને ત્યાં ઉતર્યા હતા. પ્રભુએ પોતે તેમની પામે જવાની આવશ્યકતા માની નહિ, કેમકે મહાપ્રભુ ઘણાજ સંદેશવાળા સ્વભાવના હતા. મોટાઓની આગળ બોલતાં એમને ઘણો સકેચ થતો હતો. તેથી તેમણે વિચાર્યું કે, તેમની પાસે જઈશ તો કંઈ ને કંઈ વાદવિવાદ થઈજ જશે. તેથી તેઓ પણ તેમની પામે ગયા નહિ અને દશ-બાર દિવસ રહીને શ્રીવૃન્દાવન ચાલ્યા ગયા.

વૃન્દાવનથી પાછા આવીને તેઓ જે મહિના કાશીમાં રહ્યા. આ પ્રવાસમા તેઓ ઘણાજ સામાન્ય સંન્યાસીની પેઠે રહેતા હતા તેઓ ન તો કયાય બહાર ભિક્ષા કરવા જતા કે ન તો મંન્યાસીઓના દર્શને જતા. માત્ર ચંદ્ર-શેખરને ઘેરથી ગંગાસ્નાન માટે અને વિશ્વનાથજીનાં દર્શન કરવા જતા હતા, અને તપન મિશ્રને ઘેર ભિક્ષા કરીને ત્યાંજ લગવાનતુ નામસંકીર્તન અને જપ કર્યા કરતા હતા. તેથી તેમના જે ચાર અંતરજ ભક્તો સિવાય તેમના મહિમાની કોઈને પણ ખબર પડી નહિ ! પ્રકાશાનંદજી મનોમન વિચારતા કે “સાચેજ, આ કોઈ અબળયુગ્મ સંન્યાસી છે. મારી સાથે આટલો પરિચય હોવા છતાં પણ એ મારા મઠમાં આવતા નથી અને નથી તો સંન્યાસીઓની સભામાં

આવતા. અવશ્યજ કોઈ વિલક્ષણ પુરુષ છે.”

જે મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ પ્રભુના ચરણોમા ઘણોજ અનુરાગ રાખતા હતા, તેમનુ ઘન શ્રી પ્રકાશાનંદજીના મઠની પાસેજ હતું તેઓ ઘણી વાર તેમની પાસે આવ-જા કરતા હતા અને તેમની યથાશક્તિ દ્રવ્યાદિથી સેવા-શુભા પણ કર્યા કરતા હતા. જ્યારે જ્યારે મહાપ્રભુની કંઈ વાત નીકળતી ત્યારે ત્યારે પ્રકાશાનંદજી પ્રભુના ઉપર કટાક્ષ કરતા અને તેમને માટે નિન્દાસૂચક શબ્દોનો પ્રયોગ પણ કરી બેસતા. આમ તો તેમનું હૃદય રસભર્યું હતું કવિ-સ્વભાવના હતા, ભાવિક હતા, મળતાવડા હતા, પ્રેમના અનન્ય ઉપાસક હતા, પરંતુ હજીસુધી તેમની ભાવિકતાને અદ્વૈત વેદાંતની પ્રખર સુક્ષ્મતાએ છુપાવી રાખી હતી. હજીસુધી તેમનુ રસયુક્તપણુ અને પ્રણયોત્સુકતા કૂટી નીકળ્યા નહોતા. ઘણી વાર જોવામા આવ્યું છે કે આવા ભારે વિદ્વાનોની ભાવિકતા કોઈ પરમ ભાવિક મહાપુરુષના સસર્ગ-થીજ એકદમ વિકસિત થઈ જાય છે ઇસુ ખ્રિસ્તના મુખ્ય શિષ્ય સેન્ટ પોલ પણ પહેલાં શુષ્ક અને નારિતક હતા. જ્યારે તેમણે ઇસુખ્રિસ્તને જોઈ ઉપર હસતાં હસતાં ચઢતા જોયા, ત્યારે તેમની ભાવિકતા એકદમ કૂટી નીકળી અને તેઓજ પાછળથી ખ્રિસ્તી ધર્મના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રચારક થયા. સ્વામી વિવેકાનંદ પહેલાં નારિતક પ્રકૃતિના ઘોર કુતર્કી હતા, પરંતુ પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવનો હાથ ફેરતાજ કોણ જાણે તેમના નાસ્તિકતા કથાય ભાગી ગઈ અને અંતમા તેઓજ ભગવાન રામકૃષ્ણદેવના કાર્યને વિશ્વવ્યાપી બનાવનાર મુખ્ય પુરુષ થયા. જોજ પ્રકારે સ્વામી પ્રકાશાનંદજીની પણ લલિત વૃત્તિઓ શ્રીચૈતન્યના ચરણોના દર્શનથીજ વિકાસ પામી અતે તેમણે શ્રીચૈતન્યના શુણગાનમાં એટલી સુંદર કવિતા લખી કે જેથી કઠોરમા કઠોર હૃદય પણ દ્રવીભૂત થઈ શકે. તેમના બનાવેલા ‘શ્રીચૈતન્ય ચંદ્રામૃત’ કાવ્યની જેટલી પણ પ્રશંસા કરવામા આવે તેટલી ઓછીજ છે. અસ્તુ.

પેલા મહારાષ્ટ્રીય સભ્યને એક દિવસ વાત વાતમાંજ

સ્વામીજીને કહ્યું: “સ્વામીજી ! પેલા બંગાળી વૈદ્યને ત્યાં જે સંન્યાસી ઉતર્યા છે, તેમના ચહેરામાં કેટલું બધું આકર્ષણ છે ! જે એક વાર તેમને જુએ છે, તે તેમનો જ બની જાય છે. તેમની વાણીમાં અપાર કરુણા છે. ભગવાનનાં ગુણ-ગાન કરતાં કરતાં તેઓ મૂનિષ્ટ થઈ જાય છે અને એકદમ તન્મય થઈને શ્રીકૃષ્ણકથા કહે છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે ‘અરે, શું હું એમને જોળ ખતો નથી ? ખૂબ જોળખું છું. તેઓ કોઈ આકર્ષણ મંત્ર જાણે છે, તેથી તો તેમણે આવનૌમ જેવા વિદ્વાનને છેતરી પાડ્યા છે; પરંતુ અહીં એની ઢાળ ગળશે નહિ. આ વિશ્વનાથપુરીમાં તેની ભક્તિનો ભાવ કોઈપણ પૂછશે નહિ. અહીં તેને સ્ત્રીઓની પેઠે નાચનારા મળશે નહિ. બંગાળીઓની પેઠે અહીં ભાવિક અને ભલા-ભોળા અભણ માણસો નથી; પણ અહીંના તો લંગ્રી અને ચમાર સુદા બ્રહ્મજ્ઞાન જાણે છે.” આ વાત સાંભળવાથી એ મહારાષ્ટ્રીય સબજનને ધણું દુઃખ થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે “આટલા મોટા વિદ્વાન અને તનાગી પુરુષોના હૃદયમાં પણ ઈર્ષ્યાનો અગ્નિ આટલો પ્રગળ હોય છે ! આટલા જ્ઞાની હોવા છતાં પણ લોકો ગ્રીક્ષની પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી. સાચેજ, પ્રતિષ્ઠાની ઇચ્છા અત્યંત પ્રબળ હોય છે. મહાન પંડિતમાં પંડિત પણ પ્રતિષ્ઠા જમાવવા માટે બીજાની નિંદા કરતાં પણ મ કે ચાતા નથી. લોકેવણા કેટલી બધી પ્રબળ છે !” બીજે દિવસે દુઃખી ચિત્તે ભાવિક મજબૂતને પ્રભુને બધી વાતો કહી અને તે કરુણ સ્વરે કહેવ લાગ્યા: “પ્રભો ! સ્વ મીજી કહેના હતા કે, મમની ભક્તિની અહીં કોઈ કૃતી બદામ પણ આપશે નહિ. એને મારું કંઈ કંઈ લેખામાંજ નજરે નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું: ૩. કે પલા ટકાને કર વાજ શું છે ? મહા નો કે ન લવ ને ? હુ નો એજ રીતે લુંગવી હદશ ! એમ છતાં પણ કોઈ નહિ લે તો ફેંકીને

ચાલ્યો જઈશ. કોઈ દિવસ કોઈક તો ઉઠાવીજ લેશે ને।”

પ્રભુનો આવો સરળ અને ઈર્થ્યારહિત ઉત્તર સાંભળીને મહારાષ્ટ્રીય સન્નજનની શ્રદ્ધા પ્રભુનાં ચરણોમાં વિશેષ વધી ગઈ અને તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, જ્યારે એમને એક એક વાતનો મારા ઉપર આટલો બધો પ્રભાવ પડે છે, ત્યારે જો પ્રકાશાનંદજી સાથે તેમને મેળાપ થઈ જાય તો તો તેમનો ઉદ્ધારજ થઈ જાય. તેઓ મૂર્ખ નથી, હઠાગ્રહી નથી, ગુણક હૃદયવાળા નથી. ચૈતન્યદેવ સાથે વાતો કરતાંજ તેઓ પાણી-પાણી થઈ જશે અને બધી નિંદા કરવી ભૂલીને તેમના સેવક બની જશે; પરંતુ મેળાપ કેમ કરીને થાય ? તેઓ અહીં આવશે નહિ, ચૈતન્યદેવ તેમને ત્યાં જવા રાજી નહિ થાય. ” તે સન્નજન એજ ચિંતામાં પડ્યા. પોતાના મનના બાવો તેમણે તપન મિથ્ર, ચંદ્ર-શેખર તથા બીજા પણ બે-ચાર પ્રભુના બકતો આગળ પ્રગટ કર્યા. તપન મિથ્રે કહ્યું કે “ એક યુક્તિ થઈ શકે તેમ છે. કોઈ બધા સંન્યાસીઓને નિમંત્રણ આપે અને ચૈતન્યદેવને પણ ત્યાં પધારવાનો ખૂબ આગ્રહ કરે તો તેઓ પોતાના મિથ્ર ભક્તના આગ્રહની અવગણના કદી પણ કરશે નહિ, તેઓ અવશ્યજ પધારશે.”

આ સાંભળીને એ મહારાષ્ટ્રીય સન્નજને જલદીથી કહ્યું: “ એ માટે હું પોતે તૈયાર છું. એ તે શી મોટી વાત છે ! પરંતુ આપ પ્રભુને લઈ આવવાની જવાબદારી લો.”

તપન મિથ્રે કહ્યું કે “ અરે, આપણે બધા તેમના પગ પકડી લઈશું, આવશે શા માટે નહિ ? તમે બધું ઠીક કરો.” એ સન્નજન મારા ધનવાન હતા. પાંચસો-હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરવા એ તેમને માટે કોઈ કઠણ કામ નહોતું. વળી આવા પુણ્ય કાર્યનો અવસર તો મહા સફળાગ્યે મળે છે. તેથી તેમણે કાશીના બધા મઠોના અને વિરક્ત સંન્યાસીઓને નિમંત્રણ આપ્યું. જરાજર વખતે બધા સંન્યાસીઓ પોતપોતાના સાથી અને શિષ્યો સાથે એ સન્નજનને ઘેર

આવીને હાજર થયા. મહારાષ્ટ્રીય સભાને જાણને પેસવા માટે ગાદી-તકીઆ, ગાલીયા વગેરેનો ઘણોજ સુંદર પ્રગંધ કર્યો હતો. જાધા મઠધારી મહંતો મોટા મોટા તકીઆને અઢેલીને ગાલીઆની ઉપર ખેસી ગયા. તેમની આગુળાણુ તેમના શિષ્યો ખેસી ગયા અને વેદાંતવિષયક વાતો કરવા લાગ્યા. કેઈ ‘વિવેકચૂડામણિ’ના શ્લોક બોલતા તો કેઈ શાંકર ભાષ્યનીજ પંક્તિઓ બોલી ઉઠતા અને નિર્વિ-શેષ બ્રહ્મની સિદ્ધિમાં પોતાના સમસ્ત પાંડિત્યને ખર્ચી નાખતા. જાધાની વચ્ચમાં શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર શ્રીમદ્ પ્રકાશા-નંદજી સરસ્વતી બેઠા હતા. તે સમયે હંડ ધારણ કરેલા તેઓ દેવતાઓથી ઘેરાયેલા બ્રહ્માજી જેવા લાગતા હતા અથવા નૈમિષારણ્યના પુણ્ય તીર્થમાં શૌનકજી પોતાના ઇકાસી-હજાર શિષ્યોની વચ્ચમાં બેઠા બેઠા તેમની શાસ્ત્ર-ચર્ચા સાંભળતા હોય તેવા જણાતા હતા. તે સમયે તે મહારાષ્ટ્રીય સભાજન ચૈતન્યદેવની પાસે પહોંચ્યા. તેમને નિમં-ત્રણ તો પહેલેથીજ આપી રાખ્યું હતું. હવે તેમણે જઈને કહ્યું કે “પ્રભો ! જાધા મહાત્માઓ આપની રાહ જુઓ છે.”

તેમણે સંકેતચુક્ત વિવશતાના સ્વરમાં કહ્યું. “ભાઈ ! આટલા મોટા મોટા મહાત્માઓની વચ્ચે મને શું કામ લઈ જાઓ છો ? હું ત્યાં જઈને શું કરીશ ? તમારે ત્યાં કેઈક ખીજે દિવસે લિલા કરી જઈશ.”

ચરણ ગ્રહીને ઘણીજ કરુણ વાણીથી રડતાં રડતાં એ મહારાષ્ટ્રીય સભાજને કહ્યું. “પ્રભો ! મેં આખો સમારંભ તો આપનેજ માટે ચોળ્યો છે. આપ નહિ પધારો તો મારું કયું-કારણું ધૂળ મળશે. આપ આ દીન-હીન કંગાલ ઉપર અવશ્ય કૃપા કરો, અને આપની ચરણરજથી આ અધમના ઘરને પાવન કરી એને કૃતાર્થ કરો.” એ સભાજનની પ્રાર્થનાનું જાધાએ સમર્થન કર્યું. લક્ષ્મીવત્સલ ચૈતન્ય-દેવ પણ સહમત થઈ ગયા અને તેઓ જવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા. તેઓ સનાતનજીના ખલા ઉપર હાથ મૂકીને

ચાલતા હતા પાછળ પાછળ ચક્રચેખર, તપન મિશ્ર તથા
 બે-ચાર બીજા લકતો મણ ચાલતા હતા ઘરને દરવાજે
 પહોચીને તેમણે સનાતનજીના ખલા ઉપરથી હાથ ઉઠાવી
 લીધો, તેઓ નીચી દૃષ્ટિ રાખીને ધીરેધીરે ઘરમા પહોચ્યા
 સેવક જળ લાવીને તરતજ તેમના પગ ધોવા આગળ આવ્યા
 એટલે તેમણે સકેચથી પગ બેચી લઈને પોતેજ પગ
 ધોઈ લીધા અને ત્યાજ ગમે તેમ મોરીની પાસેજ કાઢ
 વમા બેસી ગયા

સન્યાસી મહાપ્રભુ સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ શાસ્ત્રાર્થ
 કરવાનું બધા ભૂલી ગયા બધા એકીટસે તેમના તરફ જોવા
 લાગ્યા ત્રીસ-બત્રીસ વર્ષની ઉમ્મરવાળા એક પરમ તેજ
 સ્વી રૂપ-લાવણ્યયુક્ત યુવક સન્યાસી કોઈ પણ પ્રકારના
 દેખાવ વિના ચૂપચાપ ભારી પાસે બેસી ગયા છે, એ વાત
 થી બધાને આશ્ચર્ય થયું ચૈતન્યદેવનું શરીર ઘણું જ સુ
 કુમાર હતું, તેમની દાઢી-મૂછો ઘણીજ ઓછી ઉગેલી હતી,
 તે પણ તફન સુઠેલી હતી, તેથી દેખાવમા તેઓ સોળ
 વર્ષના બાળક જેવા જણાતા હતા તેમના શુભાભની પાળ
 હીઓ જેવા બે નાના નાના લાલ રંગના એકસરખા હોઠ
 ફરથીજ પોતાની ઘેરી લાલાશને લીધે ચમત્ક્રમ હતા તેઓ
 કોઈના પણ તરફ જોયા સિવાય ચૂપચાપ મસ્તક નમાવીને
 બેઠા હતા હાજર રહેલા બધા સન્યાસીઓ ડોઈ આગળી
 ના ઈમારાથી, કોઈ લમરના સકેતથી, ડોઈ બહુજ ધીમા
 અવાજથી ચૈતન્યદેવનાજ સળધમા કંઈક કહેવા લાગ્યા
 પ્રકાશાનદજી એમના તેજ રૂપ-લાવણ્ય, નમ્રતા, સુશીલતા
 અને પ્રભાવનેજ જોઈને સમજી ગયા કે, એજ મહાપ્રભુ
 ચૈતન્યદેવ છે, પરંતુ બધાની સમક્ષ પોતાની પ્રતિષ્ઠા કાયમ
 રાખવાને માટે તેમણે જૃહપતિ પેલા મહારાષ્ટ્રીય સન્ન્યસને
 પૂછ્યું કે “આ સ્વામીજી કયાથી આવ્યા છે ?”

તેમણે ધીરથી કહ્યું “તેઓ એજ બગાળી સ્વામી
 જ છે કે જેમના મળધમા હું આપને કહેતો હતો.”

સંન્યાસી મંડળમાં મહાપ્રભુ

પ્રસન્નતા દર્શાવતાં પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: " જોહો ! એઓજ શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય ભારતી છે ! તેમની પ્રશંસા તો હું ઘણા દિવસથી સાંભળુ છું. આજ તેમનાં દર્શન થયાં એ ઉત્તમ થયું. (ચૈતન્યદેવને ઉદ્દેશીને) આપ ત્યાં કેમ બેસી ગયા ! અહીં આવો. આપે ત્યાં બેસવું ચોભારપદ નથી "

ચૈતન્યદેવે મરતક નીચું કરી ધીરેથી જવાબ આપ્યો: " ભગવન્ ! હું હીન સપ્રદાયવાળો છું; ભલા, આપની બરાબરીમાં કેમ કરીને બેસી શકું ? અહીંજ ઠીક છે."

પ્રકાશાનંદજી તેમની સરળતા અને નમ્રતા જોઈને તદ્દન મત્રમુગ્ધ બેવા થઈ ગયા. જ્યારે બે-ત્રણ વાર કહેવા છતાં પણ તેઓ તેમના સ્થાનેથી ઉઠ્યા નહિ, ત્યારે તો પ્રકાશાનંદજી પોતેજ ઉઠીને ગયા અને તેમનો હાથ પકડીને તેમને પોતાની સામેજ ગાદી ઉપર બેસાડી દીધા. ઘણાજ સંકેતપૂર્વક તેઓ લાચારી બતાવતા સંકેતો બોલે બેસી ગયા તેઓ ધીમે ધીમે ભગવાનનાં નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા ભગવન્નામના ઉચ્ચારણથી જેમ વાયુના હલનચલનથી કમળની પાખડીઓ હાલે છે, તેજ પ્રકારે તેમના બિભાક્ષ જોવા બે હોઠ હાલતા હતા. કંઈક વાતો કરવાની ઈચ્છાથી પ્રસન્ન છેડતા પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: " સ્વામીજી ! હું આપને એક ક્ષિત્યાદ કરવા ઈચ્છું છું કે, આપ પહેલા આવ્યા ત્યારે મને મળ્યા વિનાજ ચાલ્યા ગયા ! સાધુઓના સળધી માધુજ હોય છે. વારાણસીમાં આપણે એક મઠ હતો, ત્યાં નહિ આવતા આપ ગૃહસ્થોને ઘેર રહ્યા અને મને મળ્યા પણ નહિ ! લાગે છે કે આપ મને આપનો માનતા નથી."

પ્રભુએ આ વાતનો કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહિ. તે સમયે એક ભડભડીઆ યુવક સંન્યાસીએ ધીરેથી કહ્યું: " મૌનં સ્વીકૃતિલક્ષણમ્ " અર્થાત્ ચૂપ રહેવું એ સ્વીકૃતિનું લક્ષણ છે આ વાત સાંભળતાજ સંન્યાસીમડળીમા જોરથી હોહાકાર મચી ગયો. ગદા શાત થઈ ગયા પછી તેમણે

ધીરે ધીરે કંઈક શરમાતાં શરમાતાં કહ્યું: “આપ ગુરુજનો રામક હું શુ મોં લઇને આવું ! મારામાં એટલી યોગ્યતાજ ન લાગી કે આપનાં દર્શન કરી શકું; એટલેજ સ કોચ થી આવ્યો નહોતો.”

વાત બદલી નાખીને પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “તમે કટવાના કેશવ ભારતી પાસેજ સંન્યાસ લીધો છે ને ?”

તેમણે ધીરેથી કહ્યું કે “હા, તેઓજ મારા દીક્ષા-ગુરુ છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કંઈક અચકાઈ અચકાઈને કહ્યું કે “એક વાત પૂછવા ઇચ્છું છું, તમે ખોટું ન લગાડો તો પૂછું ?”

તેમણે દીનતાભર્યા સ્વરે કહ્યું કે “આપ કેવી વાત કરો છો ! આપ તો મારા હિતનીજ વાત પૂછશો. આપ તો ગુરુજન છો, હું મેંશાં માર કહ્યાણુજ ઇચ્છશો.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું “હા, હું એ પૂછવા ઇચ્છું છું કે, સંન્યાસીનો મુખ્ય ધર્મ છે કે તે ભિક્ષા ઉપર નિર્વાહ કરતો થકો સદા વેદાંતચિંતન કરતો રહે ચુક્તિથી, શાસ્ત્ર-પ્રમાણથી તેમજ આપ ગુરુપોનાં વાક્યો દ્વારા આ સત્ય જેવા જણાતા જગતની નિ સારતાનેજ સદા વિચારતો રહે. તમે વેદાન્તનું ચિંતન છોડીને આ હરિનામસ્મરણ કેમ કરી રહ્યા છો ?”

ચૈતન્યદેવે નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: “ભગવન્ ! મારા ગુરુ દેવે મને એવોજ ઉપદેશ આપ્યો છે. તેમણે મને વેદાત-શાસ્ત્રનો અનધિકારી સમજીને આ મત્રનો ઉપદેશ દીધો અને આજ્ઞા આપી કે, આનોજ જપ કરવો. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘ઠગિયુગમાં બીજું કોઈ યુગમ સાધનજ નથી.’

હેરેર્નામ હેરેર્નામ હેરેર્નામૈવ કેનલમ્ ।

કલ્મ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥

તેથી હું રાત્રિ-દિવસ આનોજ જપ કરવા લાગ્યો. નિરંતર જપથી યા તેનુંજ ધ્યાન રહેવાથી મારા મગજમાં

કંઈક ગરમી ચઢી ગઈ હતી. હું ગાંડો થઈ ગયો અને ઘર-બાર કંઈ પણ સાર લાગતું નહોતું. આખોમાંથી આપો-આપજ આંસુ વહેવા લાગતાં હતાં. એટલે હું ગભરાયો અને મેં ગુરુ મહારાજને પૂછ્યું કે “લગવન ! આપે મને આ કેવો મંત્ર આપી દીધો ! એનાથી તો હું ગાંડો થઈ ગયો છું. ત્યારે એ ગુરુ મહારાજે શ્રીમદ્ભાગવતના થોડાક શ્લોક સંલખાવીને મને કહ્યું કે “આ સ્થિતિ ખરાબ નથી. આ તો શુભ લક્ષણ છે. તું આ પ્રકારે જપ કરતો જા.” તેથી લગવન ! હું તેજ દિવસથી આ પ્રમાણે હમેશાં જપ કર્યો કરું છું. હમેશાં જપવાથી માનો કે અભ્યાસથી માનો પણ આ નામમાં એવી આસક્તિ થઈ ગઈ છે કે હું છોડવાની કોશિષ કરું તોપણ એ છૂટે તેમ નથી.”

તેમની વાત સાંભળીને વાતને ઉડાવતાં પ્રકાશાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “હરિનામ-સ્મરણ ઘણું ઉત્તમ છે. કલિ-સંતરણ ઉપનિષદમાં લગવન્નામનો ઘણોજ મહિમા લખેલો છે; પરંતુ તમે પ્રહસૂત્રો તરફ ઉઠાસીને જેવા કેમ છો ? વેદાન્તદર્શનને કેમ નથી માનતા ?”

નમ્રતાપૂર્વક તેમણે કહ્યું કે “લગવન ! એવો કયો વેદાનો માનનાર આસ્તિક પુરુષ હશે કે જે લગવાન બ્યાસદેવજીનાં પ્રહસૂત્રોને માનતો ન હોય ?”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “વેદાંતસૂત્રોમાં નિર્વિશેષ પ્રહસૂત્ર પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. અહં-અહં-ઉપાસના દ્વારા નિર્વિશેષ પ્રહસૂત્ર સ્થિતિ મહિ કરતાં જાત્ય-જાતનાં રત રહેવું એ તો વેદાંતસૂત્રોને નહિ માનવા બરાબર છે.”

તેમણે કહ્યું કે “હું આ વાત નથી માનતો કે, પ્રહસૂત્રોમાં લગવાન બ્યાસદેવે કેવળ નિર્વિશેષ પ્રહસૂત્ર પ્રતિપાદન કર્યું છે. મારો મત તો એવો છે કે, એમાં સર્વિશેષ શુદ્ધિવિશિષ્ટ પ્રહસૂત્ર વર્ણન પ્રધાનતઃ કરવામાં આવ્યું હશે.”

કંઈક ચમકીને અને ત્યારે તરફ સંન્યામીઓના તરફ જોઈને પ્રકાશાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “આ તમે કેવી અ-

શાસ્ત્રીય વાત કરી રહ્યા છો ? બ્રહ્મસૂત્રના દરેક દરેક સૂત્રમાં નિર્વિશેષ નિર્ગુણ બ્રહ્માનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે વિસ્તારપૂર્વક પોતાના ભાષ્યમાં આનું વર્ણન કરેલું છે. શું તમે શારીરક ભાષ્ય વાંચ્યું નથી અથવા શંકરાચાર્યને જ નથી માનતા ? ”

ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું: “મેં શ્રીસાવંભૌમ ભટ્ટાચાર્ય પાસે શારીરક ભાષ્ય સાંભળ્યું છે અને મારી તુચ્છ બુદ્ધિ પ્રમાણે કંઈક સમજ્યો છું પણ ખરો. જલ્દા, જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યને કોણ ન માને ? તેઓ તો દશનામી શાંકર સંપ્રદાયના આદિ આચાર્ય અને જગન્માન્ય ગુરુ છે. તેમનાં શ્રીચરણોમાં હું પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખું છું.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “આ તો ન માનવા જેવું જ થયું કે, તેમના ભાષ્ય વિરુદ્ધ તો વાતો કરો છો. ભગવાન વ્યાસના મૂળ ભાવોને તો શંકર ભગવાનજ સમજ્યા છે; તેમણે સમસ્ત ભાષ્યમાં તેજ એક નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ ઉપાધિરહિત અખંડ સત્તાનું વર્ણન કરેલું છે જ્યારે જગત વાસ્તવમાં કંઈ છે જ નહિ અને જીવ-બ્રહ્મમાં જ્યારે કંઈ ભેદ જ નથી; તો પછી સ્તુતિ કેવી ? વિનંત્ય અને પ્રાર્થના કેવી ? બધું નિત્ય, શુદ્ધ, પુરૂષ, મુક્ત બ્રહ્મસ્વરૂપ તો છે. બ્રહ્મ સિવાય કંઈ છે જ નહિ; જે કંઈ આ દેખાય છે, તે સ્વપ્નના પદાર્થો સમાન મિથ્યા છે ”

પ્રભુએ કહ્યું: “વ્યાસ ભગવાને પોતેજ બ્રહ્મસૂત્રોનું ભાષ્ય કર્યું છે અને તે ભાષ્ય કયાં પછીજ તેમને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ત્યારથી તેમણે બીજું કંઈ પણ લખવાનું જોડી દીધું છે. શ્રીમદ્ભાગવતજ બ્રહ્મસૂત્રોનું નિર્વિવાદ ભાષ્ય છે. ભગવાન વ્યાસદેવની એ અતિમ કૃતિ છે. એમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેજ સૌથી વધારે માન્ય છે. + આપ તો સર્વશાસ્ત્રવેત્તા છો, ઠીક ઠીક બતાવો

+ સર્વવેદાન્તસારં हि श्रीभागवतमिष्यते ।

तद्रसामृतवृक्षस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૨-૧૩-૧૫)

કે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં નિર્વિશેષ બ્રહ્મતું પ્રાધાન્ય છે કે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનેજ સર્વિશેષ પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા બતાવવામાં આવ્યા છે ?”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “હા, એ તો સત્ય છે કે, શ્રીમદ્ભાગવતને ભગવાન વ્યાસદેવે બધાં શાસ્ત્રોનો સાર લઈને બતાવ્યું છે. શ્રી નારદજીના ઉપદેશથી તેમણે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવાથી પરમ શાંતિ પણ પ્રાપ્ત કરી છે અને આત્મારામ મુનિઓ સુદ્ધાંને માટે તેમણે ગ્રંથની શરૂઆતમાં ભગવદ્ભક્તિ કરતા રહેવાનો સંકેત કરીને તેનું કારણ બતાવ્યું છે કે:—

આત્મારામાથ મુનયો નિર્ગ્રન્થા અપ્યુરુકમે ।

કુર્વન્ત્યહૈતુર્કીં ભક્તિમિત્થં ભૂતગુણો હરિઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧-૭-૧૦)

અર્થાત્ ભગવાનના ગુણોમાં દિવ્યતાજ એવી છે કે ગમે તેવા પણ અજ્ઞાનરહિત આત્મારામ મુનિ ભલેને હોય, તેઓ પણ ભગવાનની અહૈતુકી ભક્તિ કરેજ છે. આ વાત હું માનું છું, પરંતુ ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ જે એકદમ સર્વિશેષ બ્રહ્મને ગોણું બતાવીને અને પરમ સાધ્ય નિર્વિશેષ બ્રહ્મનેજ માન્યા છે એમ કેમ ? એજ મારી શંકા છે.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભગવાન શંકરાચાર્ય શ્રીમદ્ભાગવત ને પણ યથાવિધિ બાણુતા હતા; ભાગવતમાં પણ તેમને પરમ શ્રદ્ધા હતી. વળી આ વાત તેઓ પણ બાણુતા હતા કે શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાન શ્રીવ્યાસદેવજી દ્વારા પ્રગટ થયેલું છે અને તેના પ્રતિપાદ્ય સર્વિશેષ સન્નિધદાનંદ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણજ છે. એમ હોવા છતાં પણ તેમણે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનેજ પોતાના ભાષ્યમાં પ્રધાનતા આપતાં તેનેજ અંતિમ લક્ષ્ય માન્યું છે, એ તેમની મહાનતાજ છે. મહાન પુરુષો સિવાય આવું સાહસ બીજું કોઈજ કરી શકે નહિ. તેમણે લોકોના કલ્યાણને માટેજ આવું કર્યું છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “ સૂત્રોના અર્થનો અનર્થ કરવામાં કયું લોકકલ્યાણ છે ? ”

પ્રભુએ ધીરેથી કહ્યું કે “ ભગવન્ ! અર્થ કેવો અને અનર્થ કેવો ? એ તો બધા બુદ્ધિના વિકાર છે. અસલી પદાર્થ કયાંયે શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય છે અથવા તેની સિદ્ધિ તર્ક દ્વારા કરી શકાય છે ? અસલી પદાર્થ તો અતુલવગમ્ય છે. કોઈ પદનો કોઈ પણ અર્થ કરો, બધા ઠીક છે; અર્થ કરવામાં બુદ્ધિચાતુર્ય સિવાય ખીભું છેજ શું ? અર્થ કરવો, વ્યાખ્યાન કરવું, ભાષ્ય અને પુસ્તકો રચવાં-એ બધાં લૌકિક બુદ્ધિનાં કામ છે, એનાથી મુક્તિ થોડીજ મળી શકે છે ? એ તો માત્ર લોકોત્તર મનોરંજન કરવાનાં સાધનજ છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “ હા, એ તો બતાવો કે, ભગવાન શંકરે શું વિચારીને જગતને તદ્દન ઉઠાવી દીધું અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મનેજ પરમ સાધ્ય તત્ત્વ માન્યું ? ”

તેમણે ધીરે ધીરે મધુર સ્વરમાં કહ્યું કે “ ભગવન્ ! શંકા અથવા તર્ક થવા એ અજ્ઞાન યા પૂર્વજન્મકૃત પાપોનું ફળ છે. તે મહાભાગ પુરુષ ધન્ય છે, કે જેમને ઈશ્વરના અસ્તિત્વમા કોઈ પ્રકારની શંકાજ ઉઠતી નથી. તેઓ ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન અને સર્વાન્તર્યામી તથા અસાચર વિશ્વના સાક્ષી માનીને તેમનુંજ ચિંતન કરતા રહે છે તેમને માટે વાંચવું, લખવું, વાતો કરવી અને ધ્યાન-ઉપાસના કરવાં આવશ્યક નથી. જે હમેશા ભગવાનને સર્વત્ર સમજીને અને બધામાં ભગવદ્બુદ્ધિ રાખીને વ્યવહાર કરશે, તેનાથી તો કદી પણ અનર્થનું કામ થવાનું નથી. અથવા તો અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે. જેને ભગવાનના સર્વાન્તર્યામીપણા ઉપર વિશ્વાસ નથી, જેના મનમાં જાત જાતની શંકાઓ ઉઠ્યાજ કરે છે, તેમને માટે શાસ્ત્ર છે, કે જે શાસ્ત્રો દ્વારા તેઓ પોતાની તાર્કિક બુદ્ધિને શદ્ધાનુ બનાવી લે. જો અંતર્યામી બુદ્ધિ તર્કમાંજ ફસાઈ રહી તો શાસ્ત્રોનું અધ્યયન

વ્યર્થ છે. શાસ્ત્રોના અધ્યયનનું ફળ તર્કોત્તીત થઈને શ્રદ્ધાળુ બનવાનું છે. જે જેવો તાર્કિક હોય છે, તેને માટે તેવાંજ શાસ્ત્રોની આવશ્યકતા હોય છે.

બે પ્રકારના પુરુષ હોય છે:—(૧) હૃદયપ્રધાન અને (૨) બુદ્ધિપ્રધાન; હૃદયપ્રધાન જોછા હોય છે, બુદ્ધિપ્રધાન ઘણા હોય છે. બુદ્ધિપ્રધાન્યવાળા તર્ક કર્યા સિવાય કોઈ-વાતને માનતાજ નથી. જેમ ઝેરની દવા ઝેરજ છે, અગ્નિથી દાઝેલાને તેલ લગાવીને અગ્નિ વડે શેકવાથીજ ઠીક થાય છે, તેજ પ્રમાણે તર્કવાળાઓની બુદ્ધિને તર્ક દ્વારાજ હરાવવી જોઈએ. તર્ક કરતાં કરતાં બુદ્ધિને એટલા સૂક્ષ્મ વિષયમાં લઈ જવી જોઈએ કે ત્યાંથી પછી આગળ જવાની બુદ્ધિની શક્તિજ રહે નહિ. તર્ક કરવાથી સ્થૂળ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિજ પરમાર્થ તરફ આગળ વધી શકે છે. લગવાન શંકરે તર્ક અને સુક્ષ્મતા દ્વારા લગવત્તરવને એવી બુધ્ધિપૂર્વક વણુંવેણું છે કે ભારેમાં ભારે તાર્કિક પણ ત્યાંથી આગળ વધી શકતો નથી. સાચેજ, લગવાન શંકરાચાર્યે તર્કનો અંત આણી દીધો છે. વેદાન્ત-શ્રવણ અને અધ્યયનનું એટલુંજ પ્રયોજન છે કે જેમની બુદ્ધિ તાર્કિક છે, તેઓ તેના દ્વારા તેને સૂક્ષ્મ અને સ્વચ્છ બનાવીને તેને પરમાર્થગામિની બનાવે. હમેશાં તર્કોમાંજ ફસાઈ રહેવું એ લક્ષ્ય નથી, કારણ કે પરમાથનો માર્ગજ તર્કોત્તીત છે.

અજ્ઞાનમાં અને શ્રદ્ધામાં આકાશ-પાતાળનું અંતર છે. અજ્ઞાનીને પણ તર્ક ઉઠતા નથી; પરંતુ તેને જ્યાં સુધી સાચી શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી તે પરમાર્થ તરફ ચોડાજ આગળ વધી શકે છે ! અને જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા છે, તે કદી અજ્ઞાની રહીજ શકતો નથી. કેમકે સાચી શ્રદ્ધા તો વિચારનો અંત આવ્યા પછીજ થાય છે. જ્યારે તર્ક અને શંકા ઉઠવી એ પૂર્વજન્મનાં કરેલાં પાપોનું ફળ છે, ત્યારે તર્ક ઉઠતાં આગમ્મ અને અજ્ઞાનીઓની પેઠે તેને દબાવવા

એ પણ મહાપાપ છે. એવો આજસુ પરમાર્થી થઈ જ શકતો નથી. તે ખરો શ્રદ્ધાળુ ન હોઈને શ્રદ્ધાળુ બનવાનો ઢોંગ કરે છે અને ઢોંગીથી ભગવાન ઘણાજ દૂર છે.

જે હૃદયપ્રધાન, ભાવિક અને સરળ છે, તેના મનમાં શંકા ઉઠતીજ નથી. તે તો પોતાના વહાલાનાં ગુણગાન-જ સાંભળવા ઈચ્છે છે. તેને સવિશેષ અથવા નિર્વિશેષ-ની સિદ્ધિનું કોઈ પ્રયોજન નથી. ભક્તિ કરતા ચાલો. સવિશેષ કે નિર્વિશેષ-જેવા પણ હશે તેવા તે આપોઆપજ પ્રગટ થઈ જશે. તેને માટે તો શ્રીકૃષ્ણના ચરણકમળજ સત્ય છે જગત ગમે તો સત્ય હો કે અસત્ય હો, તેની સાથે તેને કંઈજ પ્રયોજન નથી. ”*

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું. “ત્યારે તો એ દલ થયો કે સમજો છો કંઈ બીજું અને સિદ્ધ કરો છો કંઈક ત્રીજું જ ! ભગવાન શકર તો આ જગતને ત્રણે કાળમાં પણ સત્ય માનતા નથી, તેઓ તો એને અનિર્વચનીય બ્રહ્મની માયાનો એક ભ્રમપૂર્ણ વિસ્તારજ સમજે છે એમ માનનારા તેઓ સવિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાનું કેમ કરીને કહે ? ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “કહે શું ? તેમણે પોતેજ કરી છે. હૃદયની ગતિને કોઈ રોકી શકે છે ? જગત નથી, હું બ્રહ્મ-જ છું, એ મગજના વિચાર છે, તેમના હૃદયને તો પૂછો. તેઓ પોતે કહે છે કે-

સત્યપિ ભેદાગમે નાથ તવાહં ન મામકીનસ્ત્વમ્ ।

સામુદ્રો હિ તરજ્ઞઃ ક્વ ચ ન સામુદ્રો ન તારજ્ઞઃ ॥

“ગમે તો જીવ-બ્રહ્મમાં ભેદ ન પણ હોય, તોયજ હે નાથ ! હું તમારો છું; પરંતુ તમે પોતે માન નથી ‘સામુદ્રના તરંગો’ તો બધા કહે છે પરંતુ ત જોનો સમુદ્ર એવું કોઈ નથી કહેતું આ એ મહાપુરુષના વક્ત છે કે જે જીવનભર જીવ-બ્રહ્મની એકતાજ નિહ કરતા રહ્યા હતા ”

* શ્રીકૃષ્ણચરણામ્બોજ સત્યમેવ ધિજાનતામ્ ।

જગત્ સત્યમસત્યં વા નેતરેતિ મતિર્મમ ॥

આશ્ચર્યસહિત પ્રકાશનંદણએ કહ્યું: “એ તો આત્મા-
યનો વિનોદ છે, જેમ અહીં કલ્પિત જગત છે, તેમજ
વ્યવહારમાં તેમણે આ વાત કહી દીધી છે. અસલમાં
જ્યારે જગતનું અસ્તિત્વજ નથી, તો વિનતિ કેવી ને પ્રા-
થના કેવી ! હમેશાં પોતાને પ્રદાન સમજતા રહેવાનો
અભ્યાસ કર્યા કરવો જોઈએ.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભગવન્ ! આપનું આ કથન બરા-
બર તો છે, પરંતુ તેમ છતાંયે હું એજ વાત ફરીથી કહું
છું કે, આ સંસારથી મુખ્ય થયેલી મુદ્દિને બહલાવવાની
વાત છે. સાચી શાંતિ તો હૃદયની વેદનાપૂર્વકની પ્રાર્થ-
નાથીજ થાય છે. જ્યારે બધા તકો ભૂલી ભૂલીને એકાંત-
માં ભગવાન શંકરાચાર્યજીની પેઠે આ પ્રકારે દીન થઈને
પ્રાર્થના કરે ત્યારેજ હૃદયની સાચી શાંતિ મળી શકે છે.
આત્માજી પોતાની પ્રસિદ્ધ પદ્મપદીમાં પ્રાર્થના કરે છે કે-

મત્સ્યાદિભિરવતરૈરવતારવતા સદા વસુધામ્ ।

પરમેશ્વર પરિપાલ્યો ભવતા ભવતાપર્મીતોઽહમ્ ॥

સંસારને ત્રણે કાળમાં પણ સત્ય ન માનનારા ભગ-
વાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે, આપ મત્સ્ય વગેરે અવતાર
ધારણ કરીને સદાકાળ પૃથ્વીનું પરિપાલન કરતા રહો છો,
હે પ્રભો ! સંસારના તાપથી તપેલો હું આપને શરણે
આવ્યો છું, આપ મારી રક્ષા કરો. આ સાચા હૃદયનો
અવાજ છે.”

પ્રકાશનંદણએ કહ્યું: “યથાર્થમાં તો આ જગત
અસત્યજ છે અને જીવજ પ્રદા છે; પરંતુ જે લોક આ
નથી સમજતા અને અસત્ય જગતનેજ સત્ય સમજે છે,
તેમને માટે જેમ ભગવાન શંકરે સંસારની વ્યાવહારિક
સત્તા માની છે, તેજ પ્રકારે આ વ્યાવહારિક પ્રાર્થના છે.
આમ તો મુક્તિ એજ જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય છે અને બ્રહ્મ
દર થતાંજ આ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે, અને અના-

નનો નાથ થતાંજ એવ પ્રહારસ્વરૂપ થઈ જાય છે. થઈ જાય છે, તેને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ જાય છે।

પ્રભુએ ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું. " ભગવન ! આપ જ્ઞાની છો, પડિત છો, શાસ્ત્રી છો, અમારા બધાના ગુરુ છો. આપની આગળ હું કહીજ શુ શકું ? પરંતુ હું ફરીથી કહીશ કે, આ હૃદયની વાત નથી વિચારોતુ સાક્ષાત્કરણ સ્વરૂપ છે ભગવન ! પ્રેમ જોજ પ્રહારનું સાચું સ્વરૂપ છે. પ્રેમની પ્રાપ્તિ થવી જોજ એવનું અતિમ લક્ષ્ય છે એ કહેવાની ચીજ નથી તેનું જ્ઞાન વાણીથી નહિ પણ હૃદયથી થાય છે. તે કહી શકાતી નથી, અનુભવ કરી શકાય છે, તે સિદ્ધ કરાવી નથી, તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે, તેને સાધનો દ્વારા કોઈ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, તેની પ્રાપ્તિ તો પ્રભુકૃપાથીજ થાય છે હું ફરીથી કહું છું કે, ભગવાન શ કરે કેવળ મસ્તિષ્ક(બુદ્ધિ)પ્રધાન પુરુષોની બુદ્ધિને અત્યંત સૂક્ષ્મ કરવા માટેજ શારીરિક ભાષ્યની રચના કરેલી છે તેમનું હૃદય તો પ્રભુપ્રેમ આગળ સુક્ષિત વગેરેને તુચ્છ સમજે છે તેઓ પોતેજ કહે છે કે—

કામ્યોપાસનયાર્થયન્ત્યુનુદિનં કિञ્ચિત્ ફલં સ્વેપ્સિતં

કેચિત્ સ્વર્ગમથાપવર્ગમપરે યોગાદિયજ્ઞાદિભિઃ ।

અસ્માકં યદુનન્દનાદ્ઘ્રિયુગલધ્યાનાવધાનાર્થિનાં

કિં લોકેન દમેન કિં નૃપતિના સ્વર્ગાપવર્ગેશ્વ કિમ્ ॥

(પ્રભોધસુધાકર)

ઘણા લોકો પ્રતિદિન અનેક કામનાઓપૂર્વક ઉપાસના કરીને મનોવાચ્છિત ફળને ઇચ્છે છે, કેટલાક લોકો યજ્ઞયાગાદિ દ્વારા સ્વર્ગને ઇચ્છે છે, ઘણા યોગાદિ દ્વારા સુક્ષિતની પ્રાર્થના કરે છે, પરંતુ મને તો નહનહન શ્રી-કૃષ્ણચંદ્રના ચરણકમળોના ધ્યાનમાજ તત્પરતાપૂર્વક યોગનંદ રહેવાની ઇચ્છા છે મારે ઉત્તમ લોકોનું શુ કામ ? મારે રાજા બનીને, સ્વર્ગ પામીને અને અરે મોક્ષનું પણ મારે શું કામ છે ? - તો હું છું કે - મને - મને - મને -

રંગવાળાં ચરણોનું ધ્યાન રહ્યા કરે.”

આ શ્લોક કહેતાં કહેતાં ચૈતન્યદેવનું હૃદય લરાઈ આવ્યું. તેમના શરીરમાં સઘળા સાત્ત્વિક લાવોનો ઉદય થઈ આવ્યો. તેમણે પોતાના લાવનું સંવરણ કરવા ઇચ્છ્યું, પરંતુ તેઓ તેમ કરી શક્યા નહિ. તેમની આંખો ઉંચી ચઢી ગઈ. શરીરમાંથી પરસેવો નીકળવા લાગ્યો. બેભાન થઈને તેઓ ત્યાંજ એક તકિયાને આધારે લચી પડ્યા. તેમની આવી દશા જોઈને પ્રકાશાનંદજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને પોતાના વસ્ત્ર વડે પોતેજ તેમને પવન નાખવા લાગ્યા. હાજર રહેલા બધા સંન્યાસીઓ ઉપર પ્રભુની વાતોની અને તેમની આ અદ્ભુત દશાની ઘણીજ સારી અસર થઈ. ઘણા તો તેજ સમયે ‘હરિ, હરિ’ ઉચ્ચારતા નાચવા લાગ્યા. પ્રકાશાનંદજીના હૃદયમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો. તેમનું મન વરંવાર કહેતું હતું કે “અરે મૂળ ! તારા અજ્ઞાનને પીટાડવાને માટે સાક્ષાત્ શ્રી હરિ સંન્યાસીનો વેષ ધારણ કરીને તારી આગળ હાજર છે. તું તેમનાં ચરણકમળો ગ્રહણ કરીને તારાં પૂર્વકૃત પાપોની માફી શા માટે માગતો નથી ?” પરંતુ આટલી મોટી પ્રતિષ્ઠાની લાલચ હજી તેમના હૃદયમાંથી તદ્દન નાશ પામી નહોતી. તેઓ હૃદયથી તો પ્રભુનાં ચરણોના દાસ બની ચૂક્યા હતા હૃદય તો તેમણે તેજ સમયે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યનામધારી હરિનાં ચરણકમળોમાં સમર્પિત કરી દીધું હતું, પરંતુ શરીરને હજી સુધી લોકલજ્જને લીધે સંભાળી રહ્યા હતા.

તેજ સમયે ચૈતન્યદેવને જ્ઞાન આવ્યું; તેઓ કંઈક શરમિંદા થઈ જઈને તકિયાથી દૂર થઈને એક બાજુ બેસી ગયા. તેજ સમયે લોજનને માટે તેડું આવી ગયું. બધા લોજન કરવા બેસી ગયા. તેમણે પણ ઘણાજ સંકેતથી સંન્યાસીઓ સાથે બેસીને ભિક્ષા કરી. અંતે તેઓ શ્રી-પ્રકાશાનંદજીનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને લક્ષ્મી સાથે ચંદ્ર-શેખરને ઘેર આવ્યા ગયા.

પ્રકાશનંદનું આત્મસમર્પણ

ઘાતસ્તિષ્ઠ તલે તલે વિટપિનાં ગ્રામેષુ મિક્ષામટ
સ્વચ્છન્દં પિયં યામુનં જલમલં ચીરાણિ કંથ્યાં કુરુ ।
સન્માનં કલયાતિ ઘોરગરલં નીચાપમાનં સુધાં
ધીરાધામુરલોઘરૌ ભજ સતે વૃન્દાવનં મા ત્યજ ॥

અર્થાત્ હે બાઇ ! હું તમને જતાવું કે, કેવું જીવન
ગાળવું જોઈએ ? ઠીક, તો સાંભળો. “જુઓ, મજની પુરુષ-
ભૂમિમાં કોઈ વૃક્ષની નીચે પડી રહો અને કદી બૂખ લાગે
તો આસપાસનાં ગામેમાં જઈને દુકડા માગી લાવો. કોઈ
સન્માનપૂર્વક ભોજન કરાવી કે અથવા ખીજી કોઈ રીતે
માન આપે તો તેને ભયંકર વિષ સન્માન સમજો. જો ગામ-
ના મૂખોએ આવીને તમને હુસે અને અપમાન કરે તો
સમજવું કે, મને અમૃત પાઈ રહ્યા છે. પીવા માટે ક્યામ
રંગવાળું સુંદર સ્વચ્છ ચમુનાજીનું જળ અને ઓઢવા માટે
રસ્તામાં પડેલાં ચીંથરાંની ગોદડી, જોથી વધારે સંગ્રહ ઠીક
નથી. જાસ, શ્રીરાધારમણ ગાંકાવિહારી સુરસીધરનું ધ્યાન
કરતા કરતા વૃંદાવન છોડીને ખીજે ક્યાંય પણ ન જાઓ.”

લક્ષ્મણચિત્તચોર શ્રીગૌરાંગદેવે અદ્વૈત વેદાન્તના સમર્થ
પંડિત શ્રી પ્રકાશનંદજીના મનને જળપૂર્વક પોતાના તરફ
આકર્ષી લીધું. તેઓ અજ્ઞાન ભોળા મનુષ્યની જેમ ચૈતન્ય-
દેવના મનોમન ચરણસેવક બની ગયા; કેમકે તેઓ પ્રભુના
પોતાના સ્વજન હતા. પ્રભુના આલ્યા ગયા પછી પ્રકાશ-
નંદજી પોતાના મઠમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને કંઈ પણ સાડું

લાગતું નહોતું. વેદાંતના ગ્રંથો તેમને ખાવા ધાતા હતા. તેમનું ચિત્ત હવે શ્રી ચૈતન્યચરણોના ચિંતનમાં જ સુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યું. મહાપ્રભુની મનોહર મૂર્તિ તેમના હૃદયમાં સ્થપાઈ જ ગઈ હતી. તેઓ તો તેની અનુપમ રૂપમાધુરીનું મનોમન રસાસ્વાદન કરવા લાગ્યા. તેમના પોતાના પહેલાં કરેલા અપરાધોને માટે ઘણાં જ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યા: “હાય ! જે આટલા સરળ, વિનમ્ર અને સુંદર છે, તેમના પ્રત્યે મેં કેવા કેવા કડુ શબ્દો કહ્યા હતા ! તેમનું સ્વરૂપ કેટલું તેજસ્વી, પ્રકાશમય અને આનંદમય છે; તેમના રોમરોમમાંથી પ્રેમનો પ્રવાહ ઉભરાઈ ઉભરાઈને નીકળ્યા કરે છે. સરળતાની તો સાક્ષાત્ સાકાર સંપૂર્ણ મૂર્તિ જ છે.” શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજી એમ વિચારતા જ હતા તેવામાં મહારાષ્ટ્રીય સંજ્ઞન ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેઓ સ્વામી પ્રકાશાનંદજીને પ્રણામ કરીને બેસી ગયા અને થોડી વાર પછી ધીરે ધીરે પૂછવા લાગ્યા કે “લગવન ! આપે એ જ ગાળી સ્વામીનાં દશન કર્યાં. હવે તો આપે પ્રત્યક્ષ જ જોયું ને કે તેમનું શરીર જ પ્રેમમય છે.”

આટલું સાંભળતાં જ પ્રકાશાનંદજીએ તેમના પગ પકડી લીધા અને રુદન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “ભાઈ ! તમે તો માત્ર ઉદ્ધાર કરાવી દીધો. અભિમાનને વશ થઈને પોતાને પડિત સમજનારા મેં પતિતે એ મહાપુરુષની કોણ જાણે કેટલીયે વાર નિંદા કરી હશે ? તેઓ તો સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે, શરીરધારી નારાયણ છે. તેમણે જે વાતો કહી તે ખમી સત્ય છે.”

પોતાના પગને જલદીથી પાછા ખેંચી લઈને એ મહારાષ્ટ્રીય સંજ્ઞને શ્રી પ્રકાશાનંદજીને કહ્યું કે “લગવન ! આપ આ મારા ઉપર કેવો ઘોર અપરાધ ચઢાવી રહ્યા છો ? મારે માટે તો આપ પણ સાક્ષાત્ શંકરરૂપ છો. આપને વળી જ્ઞાન કેવું અને અજ્ઞાન કેવું ! આપ તો સર્વજ્ઞ છો. લોક-શિક્ષણને માટે અને ભક્તિનું માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવાને માટે જ

આપે આમ કહ્યું છે. આપે આપના જીવનમાં આ વાતને પ્રત્યક્ષ કરીને જતાવી આપ્યું છે કે, ગમે તેટલો મોટો જ્ઞાની ભણેને હોય, પણ તેણે એ અરવિદ્વાક્ષ ભગવાન શ્રીહરિનો આશ્રય કદી પણ છોડવો જોઈએ નહિ. જે જ્ઞાનના અભિ-માનમાં આવી જઈ અચ્યુતનો આશ્રય ત્યજ દે છે, તેનું અવશ્યજ અધ પતન થઈ જાય છે. આપે તો આપના જીવનથી ભક્તિાનુ માહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું છે. ભગવન! આપના ચરણોમા મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે હું તો આપને ઘણા-જ શ્રેષ્ઠ માનુ છું.”

આ પ્રકારે ઘણી વાર સુધી વાતો થતી રહી મહા રાષ્ટ્રીય સંજ્ઞન સ્વામીજી પાસેથી વિદાય લઈને પોતાને ઘેર આદ્યા ગયા ખીજે દિવસે આ સુખદ સમાચાર સભા જાવવા માટે તેઓ પ્રભુની પાસે આવતા હતા, એટલામા તેમને રસ્તામાજ ગગાસ્નાન કરીને પાછા ફરતા મહાપ્રભુ મળી ગયા જલદીથી તેમણે પ્રણામ કરીને કહ્યું “પ્રભો ! પ્રભો ! મહાન્ આશ્ચર્યની વાત ! આપની માયા અપાર છે પ્રભો ! ઓહો ! જે આપની આટલી જાદી નિદા કરતા હતા, તે વેદાતશિરોમણિ શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજી હવે જાળકની પેઠે રડવા લાગ્યા છે. હવે તેમને વેદાન્નચિતન ને શાસ્ત્રોત્તુ પઠન-પાઠન કંઈ પણ ગમતું નથી, હવે તો તેઓ નિર-તર શ્રી ચૈતન્યચરણોનુજ ચિતન કર્યા કરે છે ”

આ વાત સાંભળતાજ પ્રભુ ફરવા લાગ્યા અને પરમ પ્રસન્નતા દર્શાવતા કહેવા લાગ્યા કે “ ભગવાન ઘણા દયાળુ છે, તેમણે પૂજનપાદ પ્રકાશાનંદજી ઉપર કૃપા કરી દીધી, તેમને પ્રેમદાન દઈને અપનાવી લીધા. અહા ! એ મહા-પુરુષના ચરણોની રજને હું મારા મસ્તકે ચઢાવીને મારા જીવનને કૃતાર્થ કરીશ ” આમ કહેતા કહેતા તેઓ જિ હું માધવજીના મંદિરે દર્શન કરવા ગયા ભગવાનની એ મનો-હર મૂર્તિના દશનોથી પ્રમુ ભાવાવેશમા આવી જઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. આ સનાતન, ચદ્રગેખર વેદ અને તપન મિશ્ર

વગેરે લકનો પછી તેમની સાથે તાળીઓ પાડી પાડીને નાચવા લાગ્યા અને—

હરિહરયે નમઃ કૃષ્ણયાદવાય નમઃ ।

ગોપાલ ગોવિન્દ રામ શ્રીમધુસૂદન ॥

આ પદ સુદર સ્વરે ગાવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ બાહ્ય-જ્ઞાનશૂન્ય થઈને નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. ઘણા દર્શનાર્થીઓ પ્રભુનું નૃત્ય જોવાને માટે એકઠા થઈ ગયા. સંકીર્તનનો સુમધુર ધ્વનિ સાંભળીને શિષ્યો સાથે શ્રી સ્વામી પ્રકાશાનંદનું પછી ત્યાં આવીને હાજર થયા અને તેઓ પછી પ્રભુના સ્વરમાં સ્વર મેળવીને—

હરિહરયે નમઃ કૃષ્ણયાદવાય નમઃ ।

ગોપાલ ગોવિન્દ રામ શ્રીમધુસૂદન ॥

આ પદનું ગાન કરવા લાગ્યા. થોડીકજ વાર પછી પ્રભુએ સંકીર્તન બંધ કરી દીધું. તેમને હવે કંઈક બાહ્ય-જ્ઞાન થયું. સામેજ શિષ્યો સાથે પ્રકાશાનંદનને જોઈને પ્રભુએ તેમનાં ચરણોમા ભક્તિભાવે પ્રણામ કર્યો. એટલે પ્રકાશાનંદન તેમના ચરણોમાં પડી ગયા. પોતાનાં ચરણોને જોઈ જોઈ લાઈને પ્રભુ દીનભાવે કહેવા લાગ્યા કે “ભગવન્ ! આ આપ કેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ! ગુરુજન થઈને આપ મારા ઉપર આ પાપ શા માટે ચઢાવી રહ્યા છો ? હું તો આપના શિષ્યોના શિષ્યોની પછી બરાબર નથી, જે કે આપની દૃષ્ટિમા બધું બ્રહ્મરૂપજ છે, છતાં પછી લોકમર્યાદા પ્રમાણે પછી આપે આ પ્રમાણે કરવું ન જોઈએ. આપ તો મારે માટે પરમ વંદનીય છો.”

ધીરે ધીરે પ્રકાશાનંદનએ કહ્યું કે “પ્રભો ! હું મારાં પૂર્વકૃત પાપોનું પ્રાયાશ્ચિત્ત કરી રહ્યો છું. મેં આપની લોકો આગળ બહુ નિંદા કરી હતી.”

પ્રભુએ કાનો ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે “શ્રી હરિ ! શ્રી હરિ ! આપ આ કેવી વાતો કરી રહ્યા છો ! ગુરુજન

પોતાના શિષ્ય તથા સેવકોનું કદી ખૂર કરીજ શકતા નથી. તેઓ તો સદા તેમના કલ્યાણનીજ વાતો વિચાર્યા કરે છે. આપ જલ્લા મારી કદી નિંદા કરી શકો ખરા? ” આ પ્રકારે ઘણી વાર સુધી બન્ને મહાપુરુષો વચ્ચે વાતો થતી રહી. અતે બન્ને એકબીજાથી વિદાય થયા.

સાયંકાળે એકલા શ્રા પ્રકાશાનંદજી પોતેજ મહાપ્રભુ પાસે આવ્યા. આવતાંજ તેમણે તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને એક સાધારણ ચિધ્યની પેઠે નમ્રતાપૂર્વક એક બાજુ બેસી ગયા. પ્રભુએ તેમને જોરથી આલિંગન આપ્યું અને બેચીને પોતાની પાસે બેસાડી દીધા.

.. ત્યારે પ્રકાશાનંદજીએ બન્ને હાથ જોડીને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “ પ્રભો ! મેં અત્યાર સુધી મારો અમૂલ્ય સમય અભિમાન અને આત્મપ્રલાધામાંજ વીતાવી દીધો છે. પરમાર્થથી તો હું હજીસુધી તદ્દન અજાનજ રહ્યો છું; તેથી હવે મારે શું કરવું જોઈએ, મારું મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે? તે બધું બતાવો. ”

પ્રભુએ કહ્યું:-“ ભગવન્ ! આપ સામાન્ય જીવ નથી; આપ તો જીવન્મુક્ત છો. આપ જે કંઈ કરવા ઇચ્છો છો અને આપ જે પણ કંઈ કરશો, તેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય લોક-સંગ્રહ અને લોકશિક્ષણજ હશે તેથી ભગવન્ ! હું તો એજ માતું છું કે, પ્રાણિમાત્રનો પરમ પુરુષાર્થ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ કરવાનોજ છે. પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રીતિ થાય એજ સર્વ સાધનોનું અતિમ દ્વંદ્વ છે અને બધાં કાર્ય આજ એક ઉદ્દેશની પૂર્તિને માટે કરવાં જોઈએ.”

પ્રકાશાનંદજીએ પૂછ્યું. “ પ્રભો ! પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ કેમ કરીને થાય ? ”

પ્રભુએ કહ્યું. “ સત્વતીય અને વિભતીય બે પદાર્થ છે. જીવ ભગવાનનો અંશ છે. જો તેને સત્વતીય ભગવાન તરફ લગાડીશું, તો આનંદની પ્રાપ્તિ થશે અને વિભતીય-અંશારી દામોમાં ફસાવી રાખીશું તો તે સદા દુઃખીજ

। કરશે. તેથી અનન્ય ભાવથી એજ પ્રભુને શરણે જવા-
કહ્યાણુ છે, એજ પ્રેમપ્રાપ્તિનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત
કે ‘દ્વિતીયાદ્ વૈ મયં ભવતિ’ અર્થાત્ બીજાથી તો સદા
રજ થયા કરે છે. એનો શો ઉદ્દેશ્ય છે ? જ્યાં સુધી
સ્વ-સેવક ભાવ છે, ત્યાં સુધી દૈત છે અને દૈત ભયનું
રણું છે; તો પછી કયા ભાવથી શરણે જઈ ?”

પ્રભુએ કહ્યું: “ભગવન્ ! આપ ધ્યાનપૂર્વક આ વાતનો
આર કરો. વાસ્તવમાં એ વાત બરાબર છે કે, દૈતમાં
દા ભયજ હોય છે. અદૈત ભાવના વિના શાંતિ નથી.
રંતુ આપ વિચારો કે, અંશમાં અને અંશીમાં, સેવ્યમાં
ને સેવકમાં, સખા અને સખામાં, પિતામાં અને પુત્રમાં
થા પતિમાં અને પત્નીમાં શું દ્વિધા ભાવ રહે છે ? જ્યાં
ત છે ત્યાં પ્રેમ ક્યાંથી ? પ્રેમ તો એક થવાથીજ થાય
. જેને આપણે પોતાનો કહીને સ્વીકાર કરી ચૂક્યા તે
મિત્રે રહીજ શકતો નથી. વ્યવહારમાં પણ જોવામાં
 આવે છે કે, જ્યારે કોઈ શુભ વાત કહેવાની હોય છે,
યારે કહેનાર પાસે બેઠેલા માણસો તરફ ચંકાશીલ દષ્ટિ-
મિ જુએ છે. ત્યારે સાંભળનારો કહે છે કે “તમે નિશ્ચિંત
રહને કહો, અહીં કોઈ ‘બીજુ’ નથી—અર્થાત્ બધા પોતા-
નાજ છે.” તેથી પોતાપણું સ્થપાઈ ગયા પછી ભયનું શું
ગરણું ? પછી તો રોજ ભમણો આનંદ વધતોજ જાય છે.
સંબંધ પાંચજ પ્રકારે થઈ શકે છે:—અંશ-અંશીસંબંધ,
સ્વામી-સેવકસંબંધ; સખ્યસંબંધ, પિતા-પુત્રનો સંબંધ
અને પતિ-પત્નીનો સંબંધ. એમનેજ કમ પ્રમાણે શાંત,
દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને ક્રાન્તાભાવ કહે છે. આમાંથી
ભગવાન સાથે કોઈ પણ સંબંધ સ્થપાઈ ગયા પછી તેઓ
બીજા નથી રહેતા—પોતાનાજ ચઈ જાય છે, દૈત નહિ
રહેતાં અદૈત બની જાય છે. શાંતભાવમાં ઐશ્વર્યની ભાવના
રહેવાથી કંઈક દૈતનો અંશ બાકી રહી જાય છે. દાસ્ય-
ભાવમાં નિરંતર સેવકની ભાવના રાખવાથી શાંત કરતાં

દૈતલાવ કંઈક ઝોછો થઈ જાય છે; સખ્યમાં દાસ્યના કરતાં કંઈક ઝોછો હોય છે; પરંતુ કંઈક દૈત તો સખ્ય-માં પણ રહ્યાજ કરે છે. વળી મિત્ર પોતાના મિત્ર પાસે એ ઇચ્છા તો રાખેજ છે કે તે પણ મારી માથે સ્નેહ રાખે. સખ્ય કરતાં વાતસલ્યભાવમાં દૈત ઘાતુજ ઝોછું થઈ જાય છે. કેમકે ખરો પિતા પોતામાં અને પુત્રમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ સમજતો નથી. પુત્ર પિતાનો આત્માજ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ દ્વિધાભાવ તદ્દન નહિ પામતો નથી. લાલન-પાલનજન્ય કંઈક સૂક્ષ્મ દૈતાંશ પણ બાકી રહીજ જાય છે. હા, કાન્તાભાવમાં દૈતનું નામ નથી. પત્ની પોતાના મન-નેજ પતિના મનમાં મેળવી દેતી નથી, પરંતુ તે હૃદય સાથે હૃદય મેળવીને પોતાના શરીરને પણ પતિના શરીર-માં મેળવી દે છે. તેની બધી ચેષ્ટાઓ, બધી ક્રિયાઓ કેવળ પતિનાજ સુખને માટે હોય છે. તેને માટે પોતાનું અસ્તિત્વ રહેતુંજ નથી. ત્યાં નથી તો સ્વામી-સેવક ભાવ કે નથી તો અંશાશી ભાવ. ત્યાં તો અદૈતભાવ છે. પત્ની પોતાને માટે સુખ નથી ઇચ્છતી. તેને પોતાના સુખમાં પ્રસન્નતા નથી થતી. તેની પ્રસન્નતા તો પ્રિયતમની પ્રસન્નતામાં છે. વહાલો પ્રસન્ન છે માટે તેણે પણ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ, કેમકે વહાલાથી અળગું તેનું અસ્તિત્વજ નથી ત્યારે વહા-લાથી તેને કોઈ ચેષ્ટા હોઈ પણ શી રીતે શકે ? આનુજ નામ મધુરભાવ છે. આજ સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવ છે. એમાં ભાવા-ન્વિત થયેલા પુરુષની બધી ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય છે, તેનું પોતાપણું બિલકુલ નાશ પામી જાય છે, તેનું શરીર યંત્રની પેઠે આપોઆપજ થોડી ઘણી ચેષ્ટાઓ કર્યા કરે છે. આવો ભાવ કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લાખજોમાં શું, કરોડોમાં કોઈ એક આ ભાવવાળો પુરુષ હોય છે. પછી તેમનાં દર્શન તો કોઈ પરમ ભાગ્ય-શાળી પુરુષનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપ તો શ્રીકૃષ્ણના પોતાના માણસ છો. આપને માટે કયો ભાવ દુર્લભ છે ? જગવાને તો આપને પોતાના કહીને પસંદ કરી લીધા છે.

પ્રકાશનંદી પ્રજુને ચરણે પડ્યા.

જેને તેઓ પોતાનો કહીને સ્વીકારી લે છે, તેજ આ ભાવમાં દીક્ષિત થઈ શકે છે. યોગ-યજ્ઞ અને જપ-તપ કરીનેજ કોઈ પોતાને આ ભાવમાં દીક્ષિત થવાનો અધિકારી સમજી લે તો એ તેની અનધિકાર્યતાજ કહી શકાય. ”

અત્યંત દીન ભાવે પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! આજે તો મારો પુનર્જન્મ થયો. હું મારૂં પરમ સદ્ભાગ્ય સમજું છું કે, ભગવાને મને પોતાને શરણે લઈ લીધો છે. હવે માત્ર પુનર્જન્મનું નામ પાડો અને મને આજ્ઞા આપો કે હું કયાં રહું અને શું કરું ? ”

પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું : “ પ્રબોધાનંદજી ! આપને જ્ઞાન તો પહેલેથીજ હતું, હવે પ્રભુની પરમ કૃપા થવાથી આપને શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન થયું છે. તેથી આજથી પ્રકાશાનંદજીને ગદ્યે આપનું નામ પ્રબોધાનંદજી થયું. રહેવાનું એકજ ઠેકાણું છે : ‘શ્રીવૃંદાવનધામ ’ અને કરવાનું એકજ કામ છે : શ્રીવૃંદાવનવિહારીનું અહિંનિશ નામસંકીર્તન. શ્રીકૃષ્ણ-કૃષ્ણ રટો અને વૃંદાવનમા રહો. એમાં પરમકલ્યાણ છે. પ્રાણી-માત્રના ઉદ્ધારનો આજ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ”

પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને શ્રીપ્રકાશાનંદજી તેજ સમયે પ્રભુની ચરણધૂલિ મસ્તક ઉપર ચઢાવીને મઠ, મંદિર, શિષ્ય, સપત્તિ ગધાને છોડીને શ્રીવૃંદાવન તરફ આટ્યા ગયા અને ત્યાં પહોંચીને કાલીચદમન ઘાટની પાસે રહેવા લાગ્યા. અતિમ જીવન તેમણે ઘણાજ મધુર-ભાવથી વ્યતીત કર્યું. તેઓ પાગલની પેઠે હાથ ઉઘાડી કરી કરીને નૃત્ય કર્યા કરતા હતા. તેઓ હૃદયથી પોતાને શ્રીકૃષ્ણની સહચરી ગોપી સમજતા હતા. તેમનું મધુર-ભાવનું શુભ નામ હતું ‘શુભચૂડાસખી. ’ કાલિયદમન પાસે તેઓ એક જીપસીમા રહીને અહોનિશ કૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરતા હતા. સમર્થ પડિત હોવાની સાથે સાથે તેઓ સંસ્કૃતના સારા કવિ પણ હતા. તેમની કવિતા ઘણીજ સુંદર, સુલલિત તથા ભાવપૂર્ણ થતી હતી. તેમણે વૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાંજ પોતાના આ પંચભૌતિક શરીરનો ત્યાગ

કયો કાલિયદમનની પાસે અત્યાર સુધી તેમની સમાધિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે

તેમના -ચેલા ‘શ્રીચૈતન્યચન્દ્રામૃત’ ‘શ્રીવૃન્દાવન-રસામૃત’ ‘શ્રીવૃન્દાવનશતક’ અને ‘શ્રીરાધા રસસુધા નિધિ’-એ ચાર ગ્રંથો જોવામા આવે છે તેમા હજારો શ્લોકો છે ‘શ્રીચૈતન્યચન્દ્રામૃત’ અત્યંત મધુર કાવ્ય છે, તેમના ઘણા છંદ તો એટલા ભાવપૂર્ણ છે કે વાચતાવાચતા ચિત્ત નાચવા લાગે છે તેમના એક એક પદથી મહાપ્રભુ પ્રત્યે ઉડી શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય છે તેમને શ્રીચૈતન્યદેવના ચરણોમા ઘણીજ અનન્ય અને અહૈતુકી-નિષ્કામ ભક્તિ હતી શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યના ગુણગાન કરવામાજ તેમણે પોતાની સુદર કવિતાનો સદુપયોગ કર્યો છે સ્થાના-ભાવથી અમે તેમની એ સુદર કવિતાઓને અત્રે ઉદ્ધૃત કરી શકતા નથી ‘ચૈતન્યચન્દ્રામૃત’મા એક સ્થળે શ્રીચૈતન્ય દેવના ચરણોમા પોતાની પ્રગાઠ પ્રીતિ દર્શાવતા દર્શાવતા તેઓ કહે છે કે —

નિષ્ઠાં પ્રાપ્તા વ્યવહૃતિતતિલૈકિકી ચૈદિકી વા

યા વા લજ્જા પ્રહસનસમુદ્ગમાનનાટયોત્સવેષુ ।

યે વામૃવન્નહહ સહજ પ્રાણ દેહાર્થધર્મા

ગૌરથૌરઃ સકલમહરત્ કોઽપિ મે તીર્તરીર્યઃ ॥

“ઘણાજ બળવાન કેાઈ ગૌર વર્ણના ચોરે આવીને ભાગી લૌકિક અને વૈદિક વ્યવહારનિધાને, (સ કીર્તન કરતી વખતે) ખૂબ જોરથી હસવું, ગાવું તેમજ નૃત્યોત્સવમા આવતી શરમને અને પ્રાણ તથા દેહના કાળ્પસ્વરૂપ જે સ્વાભાવિક ધર્મ છે, એ ગંધાને જનરજસ્તીથી છીનવી લીધા-અર્થાત્ એ ગૌરાગ ચોરે મને બાધી વસ્તુઓ વિનાનો બનાવી મૂક્યો” અહા ! ધન્ય છે, આવા લૂગાયલા યાત્રીને અમે લૂટનારા ચોરને અમે લૂટનારા ચોરને અને લૂટા-નારા મહાભાગ્યશાળી યાત્રીના ચરણોમા વારંવાર પ્રણામ કરીએ છીએ

શ્રી સનાતન વૃન્દાવનમાં અને પ્રમુ પુરિમાં

કાલેન વૃન્દાવનકેલિવાર્તા છુપ્તેતિ તાં રૂપાપયિતું વિશિષ્ય ।
કૃપામૃતેનાભિપિપેચ દેવસ્ત્રેવ રૂપઞ્ચ સનાતનઞ્ચ ॥

(શ્રી ચૈતન્યચંદ્રાદય નાટક, ૮-૪૮)

અર્થાત્ સમયના પ્રભાવથી શ્રી વૃન્દાવનની ઠેલિકથાઓ
હ્રુમપ્રાય થઈ ગઈ હતી, અને એજ લીલાઓને વિસ્તારપૂર્વક
પ્રસિદ્ધ કરવાને માટે શ્રીગૌરાગ મહાપ્રભુએ શ્રી રૂપ તથા શ્રી
સનાતનને કૃપારૂપી અમૃત વડે અભિષિક્ત કરીને વૃન્દા-
વન મોકલ્યા હતા

લગભગ બે માસ કાશીજીમાં નિવાસ કરીને મહા-
પ્રભુએ બે મુખ્ય કાર્ય કર્યા એક તો સનાતનજીને શાસ્ત્રીય
શિક્ષણ આપ્યું અને બીજું શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજીને પ્રેમ
દાન દીધું પ્રકાશાનંદજી જેવા સમર્થ પડિતના ભાવપરિ-
વર્તનને લીધે તેમની ખ્યાતિ સમસ્ત કાશીનગરીમાં ફેલાઈ
ગઈ ધણા લોકો તેમના દર્શને આવવા-જવા લાગ્યા ધણા
વેદાત્મી પડિતો તેમને શાસ્ત્રાર્થ કરવા પડકારતા હતા, તેઓ
નમ્રતાપૂર્વક કહી દેતા “ શાસ્ત્રાર્થમાં હું શું જાણું ? જેમને
શાસ્ત્રોના વાક્યોનાજ વાળની ખાલ ઉખાડવી હોય તેઓ
ભલે ઉમેળ્યા કરે, હું તો શાસ્ત્રોનો એજ સાર સમજ્યો છું
કે, બધો સમય, સર્વત્ર અને સદાકાળ ભગવાન નારાયણ-
નુંજ ધ્યાન કરવું જોઈએ જે આસ્તિક માણસ મારી આ
વાતનું ખડન કરે, તે મારી મામે આવે.”

પ્રભુને આ જવાબ સાંભળીને શધા ચૂપ થઈ જતા અને મોં ફેરવીને આટલા જતા. બહુ લીક અને લોઠેાની અવર-જવરથી પ્રભુનું ચિત્ત કંટાળી ગયું હતું. તેમને બહુ વાતો કરવી પ્રિય નહોતી. તેઓ શ્રીકૃષ્ણકથા સિવાય એક શબ્દ પણ સાંભળવા ઈચ્છતા નહોતા. સંસારી લોઠેાના સમાગમથી માંસારિક વાતો નીકળીજ પડતી; એ વાત પ્રભુને પસંદ નહોતી. તેથી તેમણે તરતજ પુરી જવાનો નિશ્ચય કરી લીધો. પ્રભુના નિશ્ચયને સમજીને દીનભાવે હાથ જોડીને મનાતનજીએ પૂછ્યું કે “પ્રભો ! મારે માટે શી આરા છે ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “તમે પણ તમારા ભાઈનાજ માર્ગનું અનુસરણ કરો. વૃદ્ધાવનમાં રહીને તમે બન્ને ભાઈઓ મજ-મંડળનાં લુપ્ત તીથોનો ફરીથી ઉદ્ધાર કરો અને ભગવાનની અપ્રકટ લીલાઓનો ભક્તિઅથદ્વારા પ્રચાર કરો. તમે બન્નેજ ભાઈઓ વૈરાગ્યવાન છો, પડિત છો, રસમર્મજ્ઞ છો, કવિ-હૃદયવાળા છો. તમારા દ્વારાજે અથો રચાશે તેનાથી લોઠેાનું ઘણુંજ વધારે કટયાણુ થશે મજમંડળમાં આવેલા ગૌડીય ભક્તોની કેમરેખનુ કાર્ય પણ તમનેજ સોંપુ છું.”

હાથ જોડીને લાચારીના અવાજે મનાતનજીએ કહ્યું. “પ્રભો ! હું અધમ ભક્ત આ આટલા મોટા કાર્યને યોગ્ય કેમ કરીને હોઈ શકું ? પરંતુ મારે તેની શી પચાત ? હું તો યત્ર છું, યત્રી જેમ ફેરવશે તેમ ફરીશ. જે કરાવશે તે કરીશ આમા મારો પોતાનો પુરુષાર્થ તો કર્મજામ આવશે નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું — “તમે આ કાર્યમાં જોડાઓ તો ખરા; શ્રીહરિ પોતેજ તમારા હૃદયમાં શક્તિસંચાર કરશે. તમારા હૃદયમાં આપોઆપજ શ્રીકૃષ્ણ-લીલાઓની સ્પુરણા થવા લાગશે.” આ પ્રકારે સનાતનને સમજાવી-પટાવીને પ્રભુએ તેમને વૃદ્ધાવન જવા તૈયાર કરી દીધા.

ળીજે દિવસે પ્રાતઃકાળેજ પ્રભુએ ગંગાસ્નાન કરીને પુરી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. તપન મિશ્ર, ચંદ્રશેખર, રઘુનાથ, પરમાનંદ કીર્તીનીઆ, મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ તથા સનાતન વગેરે પ્રભુના અંતરંગ ભક્તો તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. પ્રભુએ જાંઘાને સમજાવી-પટાવીને પાછા વાળી દીધા. તેઓ જાંઘાને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને જળભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય સાથે આગળ વધ્યા. ભક્તો મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. શ્રી સનાતનજીને પ્રભુના વિયોગથી અપાર દુઃખ થયું. ચંદ્રશેખર વૈદ્ય તેમને ગમે તેમ કરીને ઉપાડીને ઘેર લાવ્યા. ળીજે દિવસે તેઓ પણ જાંઘાની વિદાય લઈને રાજમાર્ગે વૃન્દાવન તરફ ચાલી નીકળ્યા.

આ તરફ સુબુદ્ધિરાય સાથે શ્રી રૂપજીએ જાંઘાં વનોની યાત્રા કરી. તેઓ એક મહિના સુધી વનમાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા. પછી તેમને પોતાના ભાઈ સનાતનની ચિંતા થઈ, તેથી તેઓ તેમની શોધમાં પોતાના નાનાભાઈ અનૂપ સાથે સોરો થઈને ગંગાજીને કિનારે કિનારે પ્રયાગ થઈને કાશી પહોંચ્યા. કાશીજીમાં આવીને તેમને સનાતનજી અને પ્રભુના સઘળા સમાચાર મળ્યા. શ્રી સનાતનજી મથુરામાં જઈને પોતાના બન્ને ભાઈઓની શોધ કરવા લાગ્યા. અકસ્માત્ એમને સુબુદ્ધિરાય સાથે મેળાપ થઈ ગયો. તેમની પાસેથી તેમને ખબર પડી કે, રૂપ અને અનૂપ તો કાશી થઈને પોતાનીજ શોધમાં ગૌડ દેશ ગયા છે. રૂપજી ગંગાજીને કિનારેકિનારે આવ્યા હતા અને સનાતનજી સડકે સડકે ગયા હતા, તેથી રસ્તામાં એ બન્ને ભાઈઓનો મેળાપ થયો નહિ. સનાતનજી હવે પરંમ વૈરાગી સન્યાસીની પેઠે ત્યાગમય જીવન ગાળતા ગાળતા વનમંડળના હ્રસ્વ તીર્થોના ઉદ્ધારમાં પ્રવૃત્ત થયા. તેમને કોઈ ભક્ત પાસેથી મથુરામાં ‘મથુરામાહાત્મ્ય’ નામનું પુસ્તક મળી ગયું, અને તેને અનુસરીને તેઓ વનમંડળનાં જાંઘાં વનો અને કુંજોમાં ફરી ફરીને હ્રસ્વ તીર્થોની શોધજોળ કરવા લાગ્યા. તેઓ ઘર-ઘર ફરીને દુકડા માગીને ખાતા હતા અને રાત્રે કોઈ ઝાડ નીચે પડી રહેતા

હતા. આ પ્રકારે તેઓ પોતાનું શુભન ગાળવા લાગ્યા.

આ તરફ મહાપ્રભુ લક્ષ્મી વિદાય થઇને ઝાડીખંડને માર્ગે પુરી તરફ જવા લાગ્યા. રસ્તામાં ભિક્ષાનો પ્રબંધ પૂર્વવત્ બલભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય કરતા હતા. કોઈ કોઈ વાર તો માત્ર શાક અને વનનાં ફાયાં પાકાં ફળો પરજ નિર્વાહ કરવો પડતો. પ્રભુ રસ્તામાં—

રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષ મામ્ ।

કૃષ્ણ કેશવ કૃષ્ણ કેશવ કૃષ્ણ કેશવ પાહિ મામ્ ॥

આ પદનું મુંઝર સ્વરે ઉચ્ચારણ કરતા જતા હતા. રસ્તામાં આલતાં આલતાં પ્રભુને ઘણીજ તરસ લાગી. તેમણે સામેથી આવતો એક ગોવાળનો છોકરો જોયો. તેના માથે એક મટકી હતી. પ્રભુએ તેને પૂછ્યું કે “કેમ લાઈ ! આમાં શું છે ?”

તે છોકરાએ ઘણીજ નમ્રતાથી કહ્યું કે “સ્વામીજી ! એમાં મઠો છે. હું મારા પિતાને તે આપવા માટે જઈ છું.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “મને ખૂબ તરસ લાગી છે. તું મને આ મઠો પાઈ શકશે ?”

છોકરાએ કહ્યું કે “હું પાઈ તો દેત, પરંતુ મારા પિતા મારી રાહ જોતા હશે.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ઠીક, તો તું આ તેમનીજ પાસે લઈ જા.” આટલું કહીને તેઓ આગળ ચાલવા લાગ્યા. થોડી વારમાં એ છોકરાએ કંઈક વિચારીને કહ્યું કે “સ્વામીજી ! પાછા ફરો, આપ આ મઠો પી જાઓ.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “તારા પિતા નારાજ થશે તો પછી તું શું કહીશ ?”

તેણે કહ્યું કે “મહારાજ ! એમને માટે તો હું બીજો પથ લાવી શકીશ. મોડું થશે તો લલે જરાક નારાજ થશે, પરંતુ આગળ કોણ જાણે આપને ક્યાંયે પાણી મળશે !

તાપ સખત પડે છે અને આપ તરસ્યા જશે, એથી મારું દિલ ધડકે છે. ગમે તે લલેને થાય, પરંતુ હું આપને તરસ્યા જવા નહિજ દઉં.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ના ભાઈ ! ના, તારા પિતા તારા ઉપર નારાજ થાય એ બરાબર નહિ. મને તો કયાંક આગળ પાણી મળીજ જશે.”

પ્રભુની આ વાત સાંભળીને એ બાળકે આવીને પ્રભુના પગ પકડી લીધા અને રડતાં રડતાં મઠો પીવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. દયાળુ પ્રભુ તેના આગ્રહને ટાળી શક્યા નહિ અને તેના કહેવાથી તે માટીના મોટા વાસણુ માનો બધો મઠો પી ગયા. તે પીને પ્રભુએ ભેરથી તે છોકરાને આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું આલિંગન પામતાજ તે પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ‘હરિ, હરિ’ કહી નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તે સમયે તેની દશા અત્યંત વિચિત્ર થઈ ગઈ હતી. તેના શરીરમાં સાર્વિક લાવોના ઉદય થવા લાગ્યો. આ પ્રકારે પ્રભુ તે બાળકને પ્રેમદાન કરીને આગળ વધ્યા. પછી કેટલાક દિવસો બાદ પ્રભુ પુરીની નજીક પહોંચી ગયા. દૂરથીજ તેમને શ્રીજગન્નાથજીની ધ્વજ દેખાઈ શ્રીમદિરની ધ્વજનાં દર્શન થતાજ, પ્રભુએ જમીન ઉપર સૂઈને જગન્નાથજીની દરદરતી વિશાળ ધ્વજને પ્રણામ કર્યા અને તેઓ અઢારનાળા પહોંચ્યા. અઢારનાળા પહોંચીને તેમણે લક્ષ્મીને બબર આપવા માટે બાળલદ્ર લટકાવ્યાને મોકલ્યા અને પોતે ત્યાં જ થોડી વાર બેસીને રસ્તાનો થાક ઉતારવા લાગ્યા.

પુરીમાં મસ્તોનું પુનર્મિલન

અઘાસ્માકં સફલમભવજન્મ નેત્રે કૃતાર્થે
સર્વસ્તાપઃ સપદિ વિરતો નિર્વૃત્તિં પ્રાપ્ત ચેતઃ ।
કિં વા જ્ઞમો વહુલમપરં પश्यजन्मान्तरं નો
વृન્દારण्याત્ પુનરુપગતો નીલશૈલં યતીન્દ્રઃ ॥

(શ્રીચૈતન્યચંદ્ર દય નાટક)

અર્થાત્ આજે અમારો જન્મ સફળ થયો, નેત્રોનું અસ્તિત્વ સાર્થક થયું, શરીરના સમસ્ત તાપો આજ ક્ષણે વિલીન થઈ ગયા, હૃદય આનંદથી ઉભરાઈ ગયું અને મનના બધા સતાપો દૂર થઈ ગયા. વધારે શું કહીએ, આજે અમારો ખીન્ને જન્મજ થયો છે, કેમકે યતીન્દ્ર શ્રીગૌર પ્રભુ ફરીથી નીલાચલ પધાર્યા છે.

“સંન્યાસીચૂડામણિ શ્રીચૈતન્યદેવ વૃદાવનથી પાછા નીલાચલ આવી ગયા છે” એ સુખદ સમાચારના શ્રવણ માત્રથીજ ગૌરભક્તોમાં અચાર આનંદ ફેલાઈ ગયો છે તેઓ પરસ્પર પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતા કરતા એકબીજાને આલિંગન કરવા લાગ્યા. કોઈ જલદીથી દોડીને કાનોમા અમૃત સિંચન કરનાર આ પ્રિય સમાચાર ખીન્ને કહેતો ને તે ત્રીજા પાસે દોડી જતો આ પ્રકારે ક્ષણવારમાજ આ સમાચાર સમસ્ત જગતાય પુરીમાં ફેલાઈ ગયા.

મહાપ્રભુ જ્યાં વૃદાવન જતા હતા, ત્યાં બધા ભક્તોએ માની લીધું હતું કે, પ્રભુના આ છેલ્લાજ દર્શન છે જે વૃદાવનનું નામ સાબિતતાજ મૃતિહત થઈ નય

છે, જેમની દૃષ્ટિમાં વૃંદાવનથી વધારે વિશ્વ-બ્રહ્માંડમાં કોઈ ઉત્તમ સ્થાનજ નથી, તેઓ શ્રીવૃંદાવન જઈને ત્યાંથી પાછા-જ શાના આવે ? હવે તો પ્રભુ વૃંદાવનવાસ કરતા કરતા એ બાંકાવિહારીની સાથે નિરંતર આનંદવિહારમાંજ નિ-મગ્ન રહેશે; પરંતુ જ્યારે લક્તોએ સાંભળ્યું કે, તેઓ વૃંદાવનથી પાછા આવ્યા છે, ત્યારે તો તેમના આનંદની સીમાજ રહી નહિ અને બધા પ્રેમાન્મત્ત થઈને સંકીર્તન કરતા કરતા એક સ્થાને એકત્ર થવા લાગ્યા. બધા ભેગા થઈને પ્રભુને લેવા આદ્યા. સાવંભૌમ ભટ્ટાચાર્ય અને રાય રામાનંદજી એ બધા લક્તોના આગેવાન હતા. તેમણે દૂરથી ભેળું કે, કાપાય વસ્ત્ર ધારણ કરેલા પ્રભુ શ્રીહરિનાં મધુર નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા કરતા કોઈ મત્ત ગળેન્દ્રની માફક આનંદમાં લવલીન થઈને શ્રી મંદિર તરફ આદ્યા આવે છે; ત્યારે તો બધાએ જમીન ઉપર હાંડવત્ પડીને તેમનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યાં. ચરણોમાં નીચે પડેલા બધા લક્તોને પ્રભુએ પોતાના કોમળ હાથ વડે પોતેજ ઉઠાડ્યા અને બધાને એકે એકે ભેટ્યા. આજે ઘણા સમય પછી પ્રભુનું પ્રેમાલિંગન પામીને બધાને પરમ પ્રસન્નતા થઈ અને સૌ પોતાના સફલાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

લક્તોને સાથે લઈને પ્રભુ શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શનને ગયા. પૂજારીએ પ્રભુને જોતાંજ તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને તેમને જગન્નાથજીની પ્રસાદી માળા પહેરાવી તથા તેમના આજ્ઞા શરીર ઉપર પ્રસાદી ચંદનનો લેપ પણ કર્યો. આજે ઘણા સમયે જગન્નાથજીનાં દર્શન કરીને લક્ત-ચૂડામણિ શ્રી ગૌરાંગદેવ પ્રેમમા વિહ્વળ થઈને મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. લક્તોએ મંદિરના આંગણોમાંજ સંકીર્તનની શરૂઆત કરી દીધી. નર્તકોના અગ્રણી શ્રીચૈતન્યદેવ બન્ને હાથ ઉઠા કરી કરીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુના નૃત્ય-ને જોવા ગાટે લોકોની અપાર ભીડ ત્યાં આવીને એકત્રિત થઈ ગઈ. બધા પ્રભુનું ઉદ્દંડ નૃત્ય જોઈને પોતાની જાતનું ભાન ભટ્ટી ગયા અને ભાવાવેશમાં આવીને બધા—

हरिहरये नमः कृष्णयादवाय नमः ।

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥

નો ઉચ્ચાર કરતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા.

થોડા સમય પછી પ્રભુએ સંકીર્તન બંધ કરી દીધું અને પોતે શ્રી મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરીને ભક્તો સાથે કાશી મિશ્રને ઘેર પોતાના પહેલાંના નિવાસસ્થાને ગયા. મિશ્ર-જીએ પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યો. એટલામાં જ પરમાનંદપુરી પણ પ્રભુનું આગમન સાંભળીને અંદરથી બહાર નીકળી આવ્યા. તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પુરીજનોનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. પુરીજીએ તેમને આલિંગન કર્યું અને તેઓ તેમને હાથ જાલીને અંદર લઈ ગયા. બધાના બેસી ગયા પછી તેઓ પોતાની યાત્રાનો વૃત્તાંત કહેવા લાગ્યા. મજમંડળની વાતો કરતાં કરતાં તેમનું મન ભરાઈ આવ્યું અને આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. એટલામાં સાર્વ-ભૌમે પ્રભુને પોતાને ત્યાં લિલ્લા કરવાની પ્રાર્થના કરી.

પ્રભુએ કહ્યું કે “લટ્તાચાર્યજી ! આજે ઘણા સમયે હું ભક્તોને મળ્યો છું; તેમ છતાં પણ હું એકલો જ લિલ્લા કે, એ મને સારું લાગતું નથી. આજે તો મારી ઇચ્છા છે કે, મારા બધા ભક્તો સાથે અહીં જ ભગવાનનો પ્રસાદ જમું.” આ વાતથી લટ્તાચાર્યને ઘણો જ આનંદ થયો. તેઓ કાશી મિશ્ર, વાણીનાથ તથા બીજા પણ બે-ચાર ભક્તોને સાથે લઈને મહાપ્રસાદ લેવા આજ્યા. બધા ભક્તોને જમવાયોગ્ય ઘણી ઉત્તમ ઉત્તમ અને ખૂબ પ્રસાદી વસ્તુઓ લટ્તાચાર્યજીએ ત્યાં લાવીને હાજર કરી દીધી. પ્રભુ ભક્તોને સાથે લઈને ઘણા જ સ્નેહપૂર્વક ભગવાનનો પ્રસાદ જમ્યા. પ્રભુના પ્રસાદ જમવાથી બધાને પરમ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ અને બધા પોતપોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પ્રસાદ જમીને પ્રભુ વિશ્રામ કરવા લાગ્યા અને ભક્તો પોત-પોતાને ઘેર આજ્યા ગયા.

આ તરફ સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ દામોદર પંડિત દ્વારા પ્રભુના આગમનના સમાચાર સુખદ નવદ્રીપમાં શચીમાતા, વિષ્ણુપ્રિયા તથા અન્યાન્ય યધા લકતો પાસે મોકલ્યા. પ્રભુના આગમનના સમાચાર સાંભળીને ગૌરલકતો આનંદ-પૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા. તેઓ જલદી જલદી રથયાત્રાના સમયની રાહ જોવા લાગ્યા. શ્રી શિવાનંદ સેન આ સમાચાર સાંભળતાં જ યાત્રાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. શાંતિપુરાધીશ શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય પણ પોતાના યધા લકતો સાથે નીલાચલ જવામાટે તૈયાર થયા. શ્રી નિત્યાનંદજી પણ પોતાના પરિવાર સાથે પ્રભુનાં દર્શનની લાલસાથી પુરી પહોંચવાની ઉત્સુકતા પ્રગટ કરવા લાગ્યા. શ્રીખંડ, કુલિયાગ્રામ, કાંચનપાડા, કુમારહટ્ટ, શાંતિપુર તથા નવદ્રીપના સેંકડો લકતો પ્રભુનાં દર્શનની લાલસાથી આવ્યા. હમેશાંની પેઠે શ્રી શિવાનંદ સેનજીએ જ યધાની યાત્રાનો પ્રયત્ન કર્યો. યધા લકતો તથા લકતોની પત્નીઓ પ્રભુને માટે જાત જાતના પદાર્થો લઈને અને વિષ્ણુપ્રિયા તથા શચી માતાની આજ્ઞા લઈને પ્રભુનાં દર્શન માટે રથયાત્રાને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને પગે ચાલતાં જ પુરી તરફ ચાલી નીકળ્યાં. આ વખતે શિવાનંદજીની સાથે તેમનો કૂતરો પણ આવ્યો. તેમણે તેને ઘણો રોક્યો, પણ તે કોઈ પણ પ્રકારે રોકાયો નહિ. એટલે તો સેન મહાશય તેને સ્થળે સ્થળે લોજન કરાવતા સાથોસાથ જ લઈ આવ્યા. રસ્તામાં ઘાટવાળાઓએ કૂતરાને પાર ઉતારવામાં ઠેકલીયે જગ્યાએ અડચણ પણ ઉભી કરી, પરંતુ સેન મહાશય ગોંમાગ્યા પૈસા આપીને તેને કોઈ પણ પ્રકારે પાર ઉતારાવી જ ગયા. એક દિવસ તેમને ઘાટવાળાઓ સાથે ઉતરામણનો હિસાબ કરતાં કરતાં ઘણી વાર થઈ ગઈ. તેમના નોકરો કૂતરાને જાત આપવાનો બૂલી જ ગયા. તેથી કૂતરો ગુસ્સે થઈને અને યધાનો સાથ છોડીને કોણ જાણે કયાંયે આવ્યો ગયો. જ્યારે શિવાનંદજીએ કૂતરાની શોધ કરાવી ત્યારે તેનો કંઈ પણ પત્તો

ખીજે દિવસે બધા ભક્તો પ્રભુની ખાસે પહોંચ્યા. ભક્તોએ જોયું કે, એજ કૃતરો પ્રભુની ખાસે બેઠો છે, અને પ્રભુ તેને પોતાના હાથ વડે ખીર ખવડાવે છે, અને હસતા હસતા તેને કહે છે કે—

કૃષ્ણ કહો રામ કહો હરિ ભજો બાવરે,
હરિકે ભજન વિનુ ખાઓગે કયા પામરે

પ્રભુની મધુર વાણી સાંભળીને કૃતરો પ્રેમપૂર્વક પૂંછડી હલાવતો હલાવતો પોતાની ભાષામાં રામ, કૃષ્ણ, હરિ વગેરે ભગવાનનાં સુમધુર નામોનું કીર્તન કરતો હતો. શિવાનંદ સેન એ કૃતરાને પ્રભુની ખાસે બેઠેલો જોઈને પરમ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા. એ કૃતરો પહેલાં કદી પણ જગન્નાથ પુરી આવ્યો નહોતો અને ન તો તેણે પ્રભુનું નિવાસ-સ્થાન જોયું હતું, તો પછી તે એકલોજ અહીં કયાંથી આવી પહોંચ્યો ? સેન મહાશય સમજી ગયા કે, આ કોઈ પૂર્વ-જન્મનો સિદ્ધ છે, કોઈ કારણવશાત્ તેને કૃતરાની યોનિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્યારે તો પ્રભુ તેના ઉપર આટલો બધો પ્રેમ બતાવે છે. એમ વિચારીને તેમણે કૃતરાને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો. કૃતરો પૂંછડી હલાવતો હલાવતો ત્યાંથી કયાંક ખીજે ચાલ્યો ગયો આ પછી ફરીથી કોઈએ આ કૃતરાને જોયો નહિ.

મહાપ્રભુ બધા ભક્તોને મળ્યા. ભક્તોની પત્નીઓએ પ્રભુને દૂરથીજ પ્રણામ કર્યો. પ્રભુ સ્ત્રીઓ તરફ ન તો કદી જોતા હતા, ન તો તેમનો સ્પર્શ કરતા હતા અને ન તો તેમના સંબંધી કંઈ વાત પણ સાંભળતા. સ્ત્રીઓની વાત નીકળતાંજ તેઓ ઘણા મંડેાચ પામતા અને એ વાતને જલદી જલદી સમાપ્ત કરી દેતા.

નવદ્વીપમાં પ્રભુના ઘરની પાને પરમેશ્વર નામનો એક પરમ ભક્ત રહેતો હતો. તે લાડુ વેચીને પોતાના પરિવારનો નિર્વાહ કરતો હતો. બાલ્યકાળથીજ તે તેમના પ્રત્યે પછોજ સ્નેહ રાખતો હતો. ત્યારે મહાપ્રભુ ઘણાજ નાના હતા,

ત્યારે પરમેશ્વર તેમને જોળામાં બેસાડીને તેમની પાસે 'હરિ' 'હરિ' બોલાવ્યા કરતો હતો અને ખાવાને માટે રોજ લાડુ આપતો હતો. મહાપ્રભુ પણ તેના પર ખૂબ વહાલ રાખતા હતા હવે તે વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો. આ વખતે તે પણ પોતાની પત્ની, પુત્ર અને પુત્રવધૂ સાથે તેમનાં દર્શન માટે આવ્યો હતો. અંદર પ્રભુ પાસે સ્ત્રીઓ જતી નહોતી, પણ તેઓ દૂરથીજ તેમનાં દર્શન કરતી હતી. લક્ત પરમેશ્વરને આ વાતની શી ખબર ! તેણે પોતાના ધૂજતા હાથ વડે જમીન ઉપર પડીને પ્રભુને પ્રણામ કર્યા અને પ્રેમ-પૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે “પ્રભો ! આપના પરમેશ્વરને તો હવે ભૂલી જ ગયા હશે. મને હવે ભાગ્યેજ જોળખતા હશે !”

પ્રભુએ તેને આલિંગન કરતાં કરતાં ઘણાજ રોહથી કહ્યું : “પરમેશ્વર ! તમને સલા હું કેવી રીતે ભૂલી શકું ? તમારા લાડુ તો હજી સુધી મારા ગળામાંજ છે, તે નીચે પણ ઉતર્યા નથી ! તમે મને પુત્રની પેઠે આહતા હતા.”

પરમેશ્વરે ખૂબજ ઉદ્દાસપૂર્વક કહ્યું. “પ્રભો ! આપનો પુત્ર, પુત્રવધૂ તથા ઘેરથી બધાં આપનાં દર્શન માટે આવ્યાં છે. તેઓ બધાં આપના દર્શનનાં ઉત્સુક છે.” એમ કહીને લક્તે બધાને પ્રભુનો અરણુસ્પર્શ કરાવ્યો. લક્તવત્સલ પ્રભુ સંકેતને લીધે કશું પણ કહી શક્યા નહિ. તેઓ શરમાઈને નીચું મસ્તક રાખીને છાનામાના બેસી રહ્યા. પરમેશ્વરના આદેશ ગયા પછી લક્તોએ તેને સમજાવ્યું કે, પ્રભુની પાસે સ્ત્રી-પરિવાર સાથે જવાતું નથી. ગિરિવાસે અરજ લક્ત આ વાત શું સમજે ! તેના સમજ્યામાં કંઈ પણ આવ્યું નહિ. એટલે લક્તોએ તેને સમજાવી દીધું. આ પ્રમાણે બધા લક્તો પ્રભુની પાસે રહીને પહેલાંની પેઠે સત્સંગસુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. લક્તોની પત્નીઓ વારી પ્રમાણે રોજ પ્રભુને નિમંત્રણ આપતી અને તેમને પોતાના નિવાસસ્થાને બોલાવીને લિલ્લા કરાવતી.

પોતાના ભાઈ અનૂપ સાથે ગૌડ દેશ થઈને પુરી આવવા લાગ્યા. રસ્તામાં અનૂપજીને તાવ આવ્યો. દૈવવશાત્ તાવમાં ને તાવમાં તેઓ આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કરીને પરલોક-વાસી બની ગયા. શ્રી રૂપે અત્યંત દુઃખપૂર્વક પોતાના નાના ભાઈનું શરીર ગંગાજીના પાવન પ્રવાહમાં વહાવી દીધું અને તેઓ સંસારની અનિત્યતાનો વિચાર કરતા કરતા પુરીમાં આવ્યા. શ્રી વૃંદાવનમાંજ તેમણે શ્રીકૃષ્ણ-લીલા વિષે એક નાટક લખવું શરૂ કર્યું હતું. રસ્તામાં તેઓ નાટકના વિષયને વિચારતા જતા હતા અને રાત્રે જ્યાં જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં ત્યાં તે વિચારેલો વિષય લખી લેતા હતા. તેમની ઈચ્છા હતી કે, એકજ નાટકને બે ભાગોમાં વહેંચી નાખીશ. પૂર્વભાગમાં તો શ્રીકૃષ્ણની વૃંદાવનલીલાઓનું વર્ણન કરીને ખીજા ભાગમાં દ્વારકાની લીલાઓનું વર્ણન કરીશ. આ વિચારથી તેઓ શ્રીકૃષ્ણની બધી લીલાઓને એકત્રરૂપેજ લખતા હતા. રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં જ્યારે તેઓ ઝોરિસ્સા દેશમાં ‘સત્યભામાપુર’ નામના ગામમાં આવ્યા, તો ત્યાં સ્વપ્નમાં શ્રી સત્યભામાજીએ પ્રત્યક્ષ થઈને તેમને આદેશ આપ્યો કે “તમે અમારી લીલાઓનું જુદુંજ વર્ણન કરો. ઋજની લીલાઓ સાથે અમારું વર્ણન ના કરો.” શ્રી સત્યભામાજીનો આદેશ થતાં તેમણે તેજ સમયે દ્વારકાની લીલાઓનું જુદું વર્ણન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેનું વર્ણન તેમણે ‘લલિતમાધવ’ નામના નાટકમાં કર્યું. તે સમયે ‘વિદગ્ધ માધવ’ અને ‘લલિત માધવ’ એ બે નામોની ઉત્પત્તિ થઈ.

નીલાચલમાં પહોંચીને તેઓ પ્રભુ પાસે ગયા નહિ. એ બંનેય ભાઈ નમ્રતાનીં તો સજીવ મૂર્તિજ હતા, યવનોના સંસર્ગમાં રહેવાથી તેઓ પોતાને ઘણાજ નીચ સમજતા હતા અને એટલે સુધી કે મંદિરમાં દાખલ થઈને ઈશંન પણ કરતા નહોતા; દ્વરથીજ જગન્નાથજીની ધજાને પ્રણામ કરી લેતા હતા. તેથી રૂપજી મહાત્મા હરિદાસજીને સ્થાને જઈને ઉતયો. હરિદાસજી તો જાતે સુસલમાન

હતા, પરંતુ ગૌરભક્તો તેમનું ચતુર્વેદી ગ્રાહણોથી પણ વધારે સન્માન કરતા હતા. તેઓ પણ જગન્નાથજીના મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા નહોતા. એટલે સુધી કે જે રસ્તેથી મંદિરના પૂજારી અને સેવક જતા હતા, તે રસ્તેથી પણ કદી જતા નહિ. પ્રભુ હમેશાં સમુદ્રસ્નાન કરીને હરિદાસજીને રથાને આવતા હતા. બીજે દિવસે જ્યારે પ્રભુ હમેશાંની પેઠે હરિદાસજીના આશ્રમે આવ્યા, ત્યારે શ્રી રૂપજીએ જમીન પર સૂઈને પ્રભુનાં ચંચલક્રમણોમાં સાધાંગ પ્રણામ કર્યાં. પ્રભુની દષ્ટિ ઉંચી હતી. હરિદાસજીએ ધીરેથી કહ્યું: "પ્રભો ! રૂપજી પ્રણામ કરે છે."

રૂપજી નામ સાંભળતાંજ ચમકીને પ્રભુએ કહ્યું: "હે ! શું કહ્યું ? રૂપ આવ્યો છે શું ?" એમ કહેતાં કહેતાં પ્રભુએ તેમને આલિંગન કર્યું અને તેમને ત્યાંજ રહેવાની આજ્ઞા આપી. આ પછી પ્રભુએ બધા ગૌડીય તથા પુરીના ભક્તોની સાથે શ્રી રૂપજીનો પરિચય કરાવ્યો. શ્રી રામાનંદ રાય તથા સાર્વભૌમજી બન્નેય કવિ હતા. રૂપજીનો પરિચય પામીને એ બન્નેય પરમ સંતુષ્ટ થયા અને પ્રભુને તેમની કવિતા સંભળાવવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

એક દિવસ પ્રભુ રાય રામાનંદજી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, સ્વરૂપ દામોદર તથા અન્યાન્ય ભક્તોને સાથે લઈને હરિદાસજીના નિવાસસ્થાન પર શ્રી રૂપજીનાં નાટકો સાંભળવા માટે આવ્યા. બધાના બેસી ગયા પછી પ્રભુએ રૂપજીને કહ્યું કે "રૂપ ! તમે તમારાં નાટકો આ લોકોને સંભળાવો. એ બધા કાવ્યમર્મજ્ઞ, રસજ્ઞ અને કવિ છે."

— આટલું સાંભળતાંજ રૂપજી શરમને લીધે જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. તેમના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળ્યો નહિ; ત્યારે પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે "વાહ જી ! આ તો ભારે કરી ! અમે અહીં તમારી કવિતા સાંભળવા આવ્યા છીએ અને તમે શરમાઓ છો ! ! શરમાવાની શી વાત છે ? કવિતાનું તો ક્ષણજ એ છે કે, તે રસિકો

આગળ સલજાવવામાં આવે હાં, સલજાવો, સ કોચ ના કરો. જુઓ, આ રાય ઘણા મોટા રસમર્મજ્ઞ છે. એમને તો અમે પકડી લાવ્યા છીએ ”

રાયે કહ્યું કે “હા જી, સલજાવો. આ પ્રકારે શર માવાથી કામ નહિ ચાલે પહેલા તો આપના નાટકોના નામ કહો, પછી વિષય જતાવો, પછી તેના કેટલાક પ્રસંગો વાંચી સલજાવો ” આ પછી પણ રૂપ ચૂપજ રહ્યા. ત્યારે પ્રભુ પોતે કહેવા લાગ્યા — “એમણે ‘લલિતમાધવ’ ‘વિદગ્ધ માધવ’—એ જે નાટક લખ્યા છે. ‘વિદગ્ધ માધવ’મા તો ભગવાનની વ્રજની લીલાઓનું વર્ણન છે અને ‘લલિત માધવ’મા દ્વારકાપુરીની લીલાઓનું છે એમની પાસેથીજ સાલજો. એમણે રથની સમક્ષ નૃત્ય કરતા કરતા મારા ભાવોને સમજી જઈ જે શ્લોકો જનાવ્યા હતા, તે તો મે આપને સલજાવીજ દીધા છે, હવે એમના નાટકમાથી કંઈક સાલજો ”

રાયે કંઈક પ્રેમપૂર્વક ઠપકાના સ્વરમા કહ્યું “કેમ, કેમ ? સલજાવતા કેમ નથી ? જુઓ, પ્રભુ પણ કહે છે ! પ્રભુની આજ્ઞા નથી માનતા ? હા, પહેલા ‘વિદગ્ધ માધવ’નું મ ગજાચરણ સંલજાવો નાન્દીના મુખેથી ભગવાનની વદ નામા જે પ્રારભમા શ્લોક કહ્યો છે, તેજ સલજાવો ” આટલું સાલજતાજ શરમાતા શરમાતા શ્રી રૂપજી ધીરે ધીરે ‘વિદગ્ધમાધવ’નું મ ગજાચરણ વાંચવા લાગ્યા—

સુધાનાં ચાન્દ્રીનામપિ મધુરિમોન્માદમની
દધાના રાધાદિગ્રણયધનસારૈઃ સુરમિતામ્ ।
સમન્તાત્ સન્તાપોદ્ગમગિપમસંસારસરણી-
પ્રણીતાં તે તૃષ્ણાં હરતુ હરિલીલાશિષરિણી ॥

(વિદગ્ધમાધવ નાટક ૧-૧)

અર્થાત્ જે ચદ્રમામા ઉત્પન્ન થયેલા અમૃતની મધુ રતાના મદને પણ ચૂર્ણ કરનારી છે—એટલે કે ચદ્રામૃતથી પણ મીઠી છે, અને શ્રીરાધા વગેરે વ્રજજનાઓના પ્રેમ-

રૂપી કપૂર વડે ખાસ સુગંધીદાર બનેલી છે. એ હરિ-લીલા-રૂપી શિખંડ સંતાપ ઉત્પન્ન કરનારા વિષમ સંસારમાર્ગ-માં ભ્રમણ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલી તૃષ્ણાને સર્વ ખાતુથી મટાડી દે. (દહીં, ખાંડ, કપૂર, ઇલાયચી, કેસર વગેરે નાખીને શ્રીખંડ-શિખંડ બનાવે છે. અહીં પ્રેમ, પ્રેમયુક્ત લીલા, હાવભાવ, કટાક્ષ અને મન્ન ગનાઓનો પ્રબળ પ્ર-ભુ વગેરેને લેખવીને હરિલીલારૂપી શિખંડ તૈયાર કરવા-માં આવ્યો છે.)

શ્લોક સાંભળતાંજ બધા એકે અવાજે ‘વાહ! વાહ!’ કહેવા લાગ્યા. શ્રીરૂપણુ મુખ શરમને લીધે લાલ થઈ ગયું, તેઓ નીચું જોઈ રહ્યા હતા આથી રાએ કહ્યું કે “રૂપણ! આપ તો ઘણાજ વધારે સંકેત્યાઓ છો. તેથી દયો, હું આપના કાવ્યની પ્રશંસાજ નથી કરતો. ઠીક, તો આ તો ભગવાનની વંદના થઈ. હવે ભગવત્ જે ગુરુદેવ છે, જે પ્રાણીઓના એકમાત્ર ભજન કરવા યોગ્ય અને ઈષ્ટ છે, ભગવત્-વંદના પછી તેમની વંદનામાં જે કંઈ કહ્યું હોય, તે પણ સંભળાવો.”

આ સાંભળીને શ્રીરૂપણ વળી વધારે સંકેત્ય પામ્યા. મહાપ્રભુ સમક્ષ તેમના સંજયીજ શ્લોક વાંચવામાં તેમને ઘણાજ ગલશટ થવા લાગ્યો; પરંતુ તેમ છતાંયે રાજ મહા-શયના આગ્રહથી અચકાઈ અચકાઈને તેઓ શરમાતા શર-માતા વાંચવા લાગ્યા-

અનર્પિતચરીં ચિરાત્ કરુણયાત્રતીર્ણઃ કલૌ
સમર્પયિતુમુન્નતોજ્જ્વલરસાં સ્વમક્તિશ્રિયમ્ ।
હરિઃ પુરટસુન્દરદ્યુતિકદમ્બમંદીપિતઃ
સદા હૃદયકન્દરે સ્ફુરતુ વઃ શર્ચીનન્દનઃ ॥

(વિદ્યવ્રાધવ નાટક ૧-૨)

અર્થાત્ પોતાની ઉત્કૃષ્ટ અને ઉન્નતવળ રસમયી ભક્તિ-સંપત્તિને, જે ઘણા દિવસોથી કોઈને અર્પણ કરવામાં આવી

નથી, તે વહેંચવાને માટેજ જેમણે દયાવશ થઈને કલિ-યુગમાં અવતાર ધારણ કર્યો છે, તેઓ સુવર્ણ સમાન સુંદર કાંતિથી પ્રકાશમાન ચચીનંદન (શ્રી ગૌરંગદેવ) તમારા હૃદયમાં આવિર્ભાવ-સ્ફૂર્તિ પામે.

આ સાંભળતાંજ પ્રભુ કહેવા લાગ્યા: “લગવાન જાણે આ કવિઓને રાજાઓ સજ્જ કેમ કરતા નહિ હોય ? કોઈની પ્રશંસા કરવા લાગે છે તો આકાશ-પાતાળ એક કરી દે છે. એમનાથી વધારે જડું ખીચું કોણુ હશે ? આ શ્લોકમાં તો અતિશયોકિતની હદ કરી નાખી છે.”

રાયે કહ્યું કે “પ્રભો ! એ તો અમે સમજી શકીએ છીએ, યથાર્થ વર્ણનજ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આવા સ્વાભાવિક શુણ્ણપૂર્ણ શ્લોકની રચના બધા કવિઓ નથી કરી શકતા.” આટલું કહીને રાયે ‘વિદગ્ધમાધવ’ના ખીજ પણુ ધણા પ્રસંગો સાંભળ્યા અને સાંભળીને તેમના કાવ્યની હૃદયપૂર્વક અત્યંત પ્રશંસા કરી. ‘વિદગ્ધમાધવ’ સાંભળીને રાય રામાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “આપના ખીજ નાટક ‘લલિત માધવ’ની મધુરતાની વાનગી પણ આ બધા હાજર રહેલા ભક્તોને ચખાડે. હા, તેનો પણ પહેલો મંગલાચરણનો શ્લોક સંભળાવો.”

આ સાંભળીને શ્રીરૂપજી ફરીથી એજ હલકથી શ્લોક વાંચવા લાગ્યા—

સુરરિપુસુદ્યામુરોજકોકાન્ મુલકમલોનિ ચ સેદયન્નરણ્ડઃ ।
ચિરમલિલમુદ્ધચકોરનન્દી દિશતુ મુકુન્દયગ્રઃશશી મુદં વઃ ॥
(લલિતમાધવ નાટક ૧-૧)

અર્થાત્ અંસુરોની સ્ત્રીઓના સ્તનરૂપી ચક્રવાકોને અને સુખરૂપી કમળસમૂહોને જે ગ્રોકગ્રસ્ત બનાવે છે અને પોતાના ચકોરવૃંદસમાન સમુસ્ત સુહૃદ્ગર્જને (પોતાનાં સુંદર શીતળ કિરણોથી) સુખી બનાવે છે, તેઓજ શ્રીસુકુંદના ચશરૂપી પૂર્ણચંદ્ર તમને ચિરકાળ પ્રસન્નતા આપ્યા કરે,

ધન્ય છે, ધન્ય છે અને ‘સાધુ સાધુ’નો ધ્વનિ સમાપ્ત થયા પછી રાય મહાશયે કહ્યું કે “ શ્રીભગવાનની સ્તુતિ પછી ઈષ્ટસ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવની સ્તુતિમાં જે શ્લોક હોય તે પણ સંભળાવો. તેના શ્રવણથી અહીં હાજર રહેલા ગંધા લક્ષ્મીને ઘણાજ આહ્વાદ થશે. હા, સંભળાવો.”

પ્રભુના તરફ નહિ જોતાં ધીરે ધીરે શ્રીરૂપણ વાંચવા લાગ્યા—

નિજપ્રણયિતાં સુધાસુદયમાન્નુવન્ યઃ ક્ષિતૌ
કિરત્યલમુરીકૃતદ્વિજકુલાધિરાજસ્થિતિઃ ।
સ હુચ્ચિતતમસ્તતિર્મમ શ્ચીસુતાલ્યઃ શ્ચી
વશીકૃતજગન્મનાઃ કિમપિ શર્મ વિન્યસ્યતુ ॥
(લલિતમાધવ, ૧-૨)

અર્થાત્ જે અવનિ ઉપર ઉદય પામીને દ્વિજરાજની સ્થિતિમાં રહેતા થકા પોતાના પ્રેમરૂપી રસામૃતને વહેંચી રહ્યા છે અને અજ્ઞાનરૂપી અધકારના સમૂહને ફર કરે છે, તેઓજ સમસ્ત જગતના મનને વશ કરનારા ‘શચીનંદન’ નામના અદ્રમા અમાઝ કહ્યાણુ કરો—અમારે માટે મંગલ વિધાન કરો.

આ શ્લોક સાંભળતાજ પ્રભુ કંઈક યનાવટી ક્રોધના અવાજે કહેવા લાગ્યા: “ રૂપે બીજું આપું કાવ્ય તો ઘણુંજ સુંદર યનાવ્યું છે. તેનો એક એક શ્લોક અમૂલ્ય રત્ન સમાન છે, પરંતુ કોણ જાણે શુરે સમજીને તેમણે આ બે એક અતિશયોક્તિપૂર્ણ શ્લોકો મણિઓમાં કાચના ટુકડાઓની પેઠે ભેળવી દીધા છે.”

આથી લક્ષ્મીએ એકે અવાજે કહ્યું કે “ અમને તો એજ શ્લોકો સર્વશ્રેષ્ઠ જણાયા છે.” વાતને અહીંજ સમાપ્ત કરવા માટે રાય મહાશયે કહ્યું કે “ ઠીક, જવા દો આ વાત કાવ્યની મધુરતાનું આગળ પાન કરો. હા, રૂપણ ! આ નાટકના પણ ભાવપૂર્ણ સારા સારા ભાગો વાંચી સંભળાવો.”

આટલું સાંભળતાંજ શ્રી રૂપજી નાટકના ધીન્ન ધીન્ન ભાગોને સુદર સ્વર સાથે મંભળાવવા લાગ્યા. બધા રસ-મર્મજ લકતો તેમના ભક્તિભાવપૂર્ણ કાવ્યની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. અતે પ્રભુ રૂપજીનું પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને લકતોને સાથે લઈને પોતાને સ્થાને આડ્યા ગયા.

આ પ્રકારે લકતો સાથે રથયાત્રા અને આતુર્માંસના બધા તહેવારો તથા પૂર્વોને પહેલાની પેઠે ધામધૂમથી ઉજવીને આસોની દશેરા પછી લકતોને ગૌડ જવા વિદાય કર્યા. નિત્યાનંદજીને પ્રભુએ પ્રતિવર્ષ પુરી નર આવવાનો પુનઃ આગ્રહ કર્યો, પરંતુ તેમણે પ્રભુપ્રેમને લીધે તેનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. બધા લકતો ગૌડ દેશ પાછા ફર્યા. શ્રી રૂપ થોડા દિવસો પ્રભુ પાસે વધારે રહ્યા. અતે થોડા સમય પછી પ્રભુએ તેમને વૃંદાવનમાંજ જઈને રહેવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને તેઓ ગૌડ દેશ થઈને વૃંદાવન જવા તૈયાર થયા. આજ તેમનો પ્રભુ સાથે છેલ્લો મેળાપ હતો અહીંથી જઈને તેઓ અતિમ સમય સુધી શ્રીવૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાંજ શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરતા કરતા નિવાસ કરવા લાગ્યા. ઋજની પરમ પાવન ભૂમિને છોડીને તેઓ એક રાત પણ ઋજની બહાર ગયા નહિ, પ્રભુએ જતી વખતે તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કર્યું અને ભક્તિવિષયક ગ્રંથો રચવાની આજ્ઞા આપી તેમણે તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને શ્રીકૃષ્ણના ગુણગાનમાંજ પોતાનો બધો સમય ગાળ્યો. ગૌડમાં તેમની જે કંઈ ધનસંપત્તિ હતી, તે કુટુંબીઓમાં રીતસર ભાગ કરી આપવા તેમને ગૌડ પણ જવું હતું; તેથી તેઓ પ્રભુની વિદાય લઈને ગૌડ દેશમાંજ ગયા અને ત્યાં તેમને લગભગ એક વર્ષ ધનસંપત્તિની વ્યવસ્થા કરવા માટે રોકાવું પડ્યું.

નીલાચલમં સનાતનજી

વૃન્દાવનાત્ પુનઃ પ્રાપ્તં શ્રીગૌરઃ શ્રીસનાતનમ્ ।
દેહપાતાદવન્ સ્નેહાચ્છુદ્ધં ચક્રે પરીક્ષયા ॥

(શ્રી ચૈતન્ય ચરિત્ર ઓ લી. ૪-૧)

અર્થાત્ શ્રી વૃન્દાવનથી પાછા ફરેલા શ્રી સનાતનને મહાપ્રભુ શ્રીગૌરાંગદેવે શ્રીજગન્નાથજીના રથના ચક્ર નીચે કચરાઈ મરવાના વિચારથી હઠાવીને અને કઠિન પરીક્ષા કરીને શુદ્ધ બનાવી દીધા.

શ્રી રૂપ તો સપત્તિની વ્યવસ્થા કરવા માટે ગૌડ દેશમાં રોકાયા છે હવે તેમના ભાઈ શ્રી સનાતનજીના સમાચાર સાંભળેા. સનાતનજીએ ‘મથુરામાંહાત્મ્ય’ પ્રાપ્ત કરીને તેને અનુસરીને ધ્રુવમહાશયી સમસ્ત તીર્થોની યાત્રા કરી. યાત્રા પછી તેમને પોતાના ભાઈને મળવાની તથા પ્રભુનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ. પોતાના ભાઈઓના સમાચાર જાણવા માટે તેઓ મળથી નીલાચલ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ગૌડ તો તેમને જુલુજ નહોતું, કેમકે જેલરને તેઓ એ વાતનું વચન દઈ આવ્યા હતા. તેથી પ્રયાગથી કાશી થઈને ઝાડીના વિકટ માર્ગેથી તેઓ પુરી તરફ જ ઉપડ્યા. તેમણે જાધા લોકોથી વપરાતા રાજમાર્ગે યાત્રા કરવાનું ઉચિત માન્યું નહિ, તેથી તેઓ જંગલના કાંટાળા ભયંકર માર્ગનાજ સુમાફર બન્યા. રસ્તામાં જંગલની ઝાડીઓની ઝેરી હવા લાગવાથી તેમના આખા શરીરમાં ભયંકર દરાજ થઈ ગઈ. દરાજ પાકી પછુ ગઈ અને તેમાંથી પડ્ વહેવા લાગ્યું હતું. ગમે તેમ કરીને તેઓ પુરી

પહોંચ્યા. પુરીમાં તેઓ ક્યાં ઉતરે ? પહેલાં કદી આવ્યા નહોતા. એટલું તેમણે સાંભળી રાખ્યું હતું કે, મહાપ્રભુ ક્યાંક મંદિરની પાસેજ રહે છે; પરંતુ મુસલમાનોના સં-સર્ગમાં રહેલા હોવાથી તેઓ પોતાને મંદિર પાસે જવાના અધિકારી જ માનતા નહોતા; તેથી તેઓ મહાત્મા હરિદાસજીનું સ્થાન પૂછતા પૂછતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. હરિદાસજી તેમને જોતાંજ ખીલી ઉઠ્યા અને તેમને યથા-યોગ્ય માન આપ્યું. સનાતન પ્રભુનાં દર્શનને માટે ઘણા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા; પરંતુ મંદિરની પાસે ન જઈ શકવા માટે લાચાર હતા, એટલે હરિદાસજીએ તેમને ધીરજ આપતાં કહ્યું કે “આપ ગભરાઓ નહિ, પ્રભુ અહીં હંમેશાં આવે છે, તેઓ હંમણાં આવતાજ હશે.” એટલામાં જ ળજોએ શ્રીહરિનાં મધુર નામોનું સંકીર્તન કરતા કરતા પ્રભુને દૂરથી આવતા જોયા. પ્રભુને જોતાંજ એક બાણુ ખસી જઈને શ્રી સનાતનજી જમીન પર ઢંડવત્ પડીને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. હરિદાસજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! સનાતન સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે.” ‘સનાતન અહીં ક્યાંથી ?’ એમ કહેતાં કહેતાં પ્રભુ જલદીથી સનાતનને આલિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રભુને પોતાના તરફ આવતા જોઈને સનાતનજી જલદીથી ઉઠીને એક બાણુ દોડ્યા અને ભયભીત સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! પ્રભો ! હું નીચ એક તો આમેય અધમ, નીચ અને યવનનો સસર્ગી હતો, તેમાં વળી મારા આખા શરીરે દરાજ થયેલી છે. આપ મારો સ્પર્શજ ના કરતા.” પરંતુ પ્રભુ ક્યાં સાંભળે તેમ હતા ! જલદીથી દોડીને તેમણે ળજપૂર્વક સનાતનજીને પકડી લીધા અને તેમને ગાઢ આલિંગન કરતાં કરતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “આજે હું કૃતાર્થ થયો. સનાતનના શરીરનો સુંદર સુગંધ સૂંધીને મારા લોકપરલોક ળજોય સુધરી ગયા.” સાચેજ, પ્રભુએ સનાતનજીના દિવ્ય શરીરમાંની દરાજમાંથી એક પ્રકારની દિવ્ય સુગંધનો અનુભવ કર્યો. સનાતનજી સંકોચને લીધે જોનાકળા થઈ ગયા. મહાપ્રભુની અપાર અનુ-

કંપાના ભારથી દુઘાયેલા તેઓ વિવશ થઈને જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. મહાપ્રભુની નિષ્કામ કૃપાના સ્મરણથી તેમનું હૃદય પીગળી રહ્યું હતું અને તે પાણી જની જનીને આંખોદ્વારા વહેવાથી પ્રભુનાં ભગવા રંગનાં વસ્ત્રો લીંબાઈ રહ્યાં હતાં.

થોડી વાર પછી પ્રભુ ત્યાંજ એક આસન ઉપર બેસી ગયા. નીચું મસ્તક કરીને સનાતનજી અને હરિદાસજી બેસી ગયા. પ્રભુએ ધીરે ધીરે શ્રીરૂપના આંખાનો અને તેમના મળવા વગેરેનો વૃત્તાંત સંભળાવ્યો. આ પ્રસંગમાં પ્રભુએ શ્રી અનૂપના પરલોકગમનના સમાચાર પણ સંભળાવી દીધા. ભાઈના વૈકુંઠવાસના સમાચાર સાંભળીને વીતરાણી મહાત્મા સનાતનજીનું પણ હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેઓ પોતાનાં અશ્રુઓના પ્રવાહને રોકી શક્યા નહિ. પ્રભુના કમળ જેવા મુખ ઉપર પણ કંઈક દુઃખના ભાવ જણાવા લાગ્યા. પ્રભુએ ધીરે ધીરે ગળગળા કંઠે કહ્યું કે “સનાતન ! તમારા ભાઈએ સદ્ગતિ મેળવી છે. તેઓ પરમ ભાગવત પુરુષોના લોકમાં પરમાનંદ-સુખનો અનુભવ કરતા હશે. તેમનાથી વધારે સોભાગ્યશાળી હોઈજ દોણ શકે ! જેમણે દેહત્યાગ કરવા પહેલાં પોતાનાં ઘરખાર છોડ્યાં, ધનમંડળનાં બધાં તીર્થોની યથાવિધિ યાત્રા કરી અને અંતિમ સમયમાં પોતાના પરમ ભાગવત ગુરુસ્વરૂપ મોટા ભાઈ શ્રીરૂપજીના ખોળામાં મસ્તક રાખીને ભગવતી ભાગીરથીના રમ્ય તટ ઉપર આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કર્યો અને શ્રીવૈકુંઠવાસી જની ગયા. એ મહાભાગ્યશાળીને માટે તમારે શોક કરવો ન જોઈએ. આવા મૃત્યુ માટે તો ઇત્રાદિ દેવતાઓ પણ તલસે છે.”

રૂઢાયેલા કંઠથી આંચુ લૂછતાં લૂછતાં શ્રીસનાતનજીએ કહ્યું : “પ્રભો ! હું એ મહાભાગના શરીર માટે રુદન કરી રહ્યો નથી. તેઓ તો નિત્ય છે, શાશ્વત ધામમાં જઈને પોતાના ઇષ્ટદેવ શ્રીસીતારામજીના ચરણોના સેવક જની ગયા હશે; પરંતુ મને એ વાતનો અદ્વિસોસ રહી ગયો

કે, અંતિમ સમયે હું તેમનાં દર્શન કરી શકવા પામ્યો નહિ. હું અલાગીઓ તેમના મૃત્યુસમયનાં દર્શનથી ખરેખર વંચિત જ રહ્યો.”

પ્રભુએ કરુણ સ્વરે કહ્યું: “રૂપ કહેતા હતા કે, તેમની નિષ્ઠા અલોકિક હતી, અંતિમ સમયમાં તેમણે શ્રી સીતારામજીનું ધ્યાન અને સ્મરણ કરતાં કરતાં પ્રસન્નતા-પૂર્વકજ શરીરનો ત્યાગ કર્યો હતો.”

સનાતનજીએ પશ્ચાત્તાપના સ્વરે કહ્યું: “પ્રભો ! હું તેમની નિષ્ઠા આપની આગળ શું ગતાવું ! આમ તો તેઓ મારા નાના ભાઈ હતા, પરંતુ નિષ્ઠામાં તેઓ અમારા બન્નેથી અધિયાતા હતા. તેમના જેવી નિષ્ઠા મેં આજ પયંત કોઈનામાં પણ જોઈ નથી. અમારી તો નિષ્ઠાજ શું, તેમની આગળ તો અમારી નિષ્ઠા નહિ ઘરાઘરજ છે. તેઓ સદા અમારી સાથે રહેતા અને અમે ત્રણેય મળીને શ્રીમદ્-ભાગવતની કથા સાંભળ્યા કરતા હતા. તેમના ઇષ્ટદેવ શ્રી-સીતારામજી હતા. અમે બન્નેએ એક દિવસ પરીક્ષાને ખાતર તેમને કહ્યું કે “અનૂપ ! તમે પોતેજ સમજી છો, શ્રીરામચંદ્રજીની લીલાઓ કરતાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીની લીલાઓમાં વધારે માધુર્ય છે, તેથી તમે શ્રીકૃષ્ણને જ તમારા ઉપાસ્ય દેવ કેમ બનાવતા નથી ? આથી ત્રણે ભાઈઓ શ્રીકૃષ્ણોપાસક થઈને સાથે સાથેજ ઉપાસના-ભજન અને કથા-કીર્તન કર્યા કરીશું.” તેઓ અમને બન્નેને ખૂબ માન આપતા હતા. અમારી વાત તેમણે કદી પણ ઉઠાપી નથી. અમારા આ કથનને તેમણે સ્વીકારી લીધું અને કહ્યું:—આપ બન્ને ભાઈજ મારા ગુરુ, માતા, પિતા તથા શિક્ષક છો. આપ જે પ્રમાણે કહેશો તેજ પ્રમાણે કરીશ. કાલે મને શ્રીકૃષ્ણમંત્રનીજ દીક્ષા આપી દેજો.” એટલું કહીને તેઓ સૂવા ચાલ્યા ગયા. અમે જોયું તો તેઓ આખી રાત ચોક કરતા રહ્યા હતા; એક ક્ષણ પણ સૂતેલા નહિ. પ્રાતઃકાળે તેમણે આવીને અમને કહ્યું કે “ભાઈઓ ! હું શું કરું ? આ

મસ્તક તો હું શ્રી રામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરી ચૂક્યો છું. રાત્રે મેં ઘણો પ્રયત્ન કર્યો કે, મસ્તક પાછું ફેરવી લઉં, પરંતુ મારી હિંમત ચાલી નહિ. હું આ શરીરનો પ્રસન્નતાપૂર્વક ત્યાગ કરી શકું છું, પરંતુ મારાથી શ્રી સીતારામજીની ઉપાસના છોડી શકાશે નહિ. તેમની આવી અનન્ય નિષ્ઠા જોઈને અમને પરમ આશ્ચર્ય થયું અને અમારી નિષ્ઠાને વારંવાર ધિક્કારવા લાગ્યા. એટલે પ્રભો ! તેઓ મારા ભાઈ સાથેસાચજ અનૂપ હતા. તેમની ઉપમા કોઈની સાથે દઈજ શકાય તેમ નથી.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “યથાર્થ નિષ્ઠાજી એવું નામ છે; બરાબર આજ પ્રકારે મેં શ્રીરામોપાસક મુરારી ગુપ્તને પણ આજ વાત કહી હતી અને તેમણે પણ આજ ઉત્તર આપ્યો હતો. એવ્ય-સેવકનો ભાવ આજ પ્રકારે અનન્ય અને દૃઢ હોવો જોઈએ, કે જે કોઈપણ પ્રકારનાં પ્રલોભન આવવા છતાં પણ ડગી શકે નહિ; અને ત્યારેજ તો પ્રભુપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.” આ પ્રકારે પ્રભુ ઘણી વાર સુધી શ્રી સનાતનજી સાથે વાતો કરતા રહ્યા. અતે તેમને ત્યાં હરિદાસજીનીજ પાસે રહેવાની આજ્ઞા આપીને પોતે પોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા. અને ગોવિંદને હાથે બન્નેને માટે શ્રી જગન્નાથજીનો મહાપ્રસાદ મોકલાવ્યો. આ પ્રકારે સનાતનજી પુરીમાંજ હરિદાસજીની પાસે રહેવા લાગ્યા. પ્રભુ નિયમિતપણે એ બંનેને મળવા આવ્યા કરતા હતા.

શ્રી સનાતનજી લગલગ ચૈત્ર માસમાં પુરી પધાયા હતા. તેઓ અંદર મંદિરમાં દર્શન કરવા નહિ જતાં દ્વરથીજ મંદિરની ધ્વજને પ્રણામ કરી લેતા હતા. દેહના દંડ સારા સારા મહાપુરુષોને પણ લોગવવા પડે છે. સનાતનજીની ભયંકર દરાજ હજી સારી થઈ નહોતી. ખજવાળતાં ખજવાળતાં તેમના આખા શરીરમાં મોટાં મોટાં આંદાં પડી ગયાં અને તેમાંથી હમેશાં પદ્ વહવા કરતું હતું.

જેઠ મહિનો હતો. પ્રભુ પુરીથી ચાર-પાંચ માઈલ

હર યમેશ્વર ટોટામાં ગયા હતા. બાર વાગે તેમણે સનાતનને પણ સિંહાને માટે ત્યાંજ બોલાવ્યા હતા. યમેશ્વર જવા માટે બે માર્ગ હતા:-એક તો સિંહદ્વાર થઈને સીધા સડકે સડકે જવાનું હોય છે અને બીજું સમુદ્રને કિનારે કિનારે પણ યમેશ્વર જઈ શકાય છે. જેઠના પ્રખર તાપને લીધે સમુદ્રકિનારાની રેતી ધગધગતી હતી. જો તેમાં કાચા ચણા નાખવામાં આવે તો ફાણવારમાં શ્રેકાઈ જાય. તે રેતીમાં મનુષ્યની તો વાતજ શું, પણ પણ બાર વાગે જતાં અચકાય; પરંતુ જ્યારે સનાતનજીએ સાંભળ્યું કે, પ્રભુએ મને બોલાવ્યો છે, ત્યારે તેઓ પોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરતા કરતા એ રેતીવાળા માર્ગે ખુલ્લે પગેજ પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. શરીરને તો ટાઢ-તડકાનાં સુખ-દુઃખ અસર કરેજ છે. સનાતનજીના પગમાં મોટા મોટા ફાણ પડી ગયા. પ્રભુએ તેમને જોતાંજ પૂછ્યું કે ‘અરે, તમે આટલા તડકામાં ક્યાં થઈને આવ્યા છો?’

સરળતાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! સમુદ્ર-તટના રસ્તેથીજ આવ્યો છું.”

પ્રભુએ તેમના પગ પરના ફાણ જોઈ કહ્યું: “જુઓ, ખુલ્લે પગે તપેલી રેતીમાં આવવાથી તમારા પગમાં ફાણ પડી ગયા છે ! તમે સિંહદ્વારને રસ્તેથી કેમ ન આવ્યા ?”

સનાતનજીએ દીનતાપૂર્વક કહ્યું: “પ્રભો ! સિંહદ્વાર થઈને શ્રીજગન્નાથજીના સેવક તથા દર્શનાર્થીઓ આવે જાય છે, તેમને ક્યાંક ભૂલથી સ્પર્શ થઈ જાય તો હુંજ પાપનો ભાગીદાર બનું. એવા ભયથીજ હું સિંહદ્વાર થઈને નથી આવ્યો.”

પ્રભુ એમની આવી મર્યાદા, દીનતા અને સરળતા જોઈને મનોમન ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને તેમને ભેરથી ગાઢ આલિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “સનાતન ! તમે ધન્ય છો, તમેજ વૈષ્ણવતાના સાચા રહસ્યને સમજ્યા છો. જોકે તમારે માટે સ્વયં કોઈ વિધિ-નિષેધ નથી, તેમ છતાં

પણ તમે લોકમર્યાદા માટે આવો વ્યવહાર કરો છો, એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્ય ગમે તેટલી ઉન્નતિ ભલેને કરી લે, પણ તેણે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ. કેમકે મર્યાદા-ભંગ કરવાથી લોકનિંદા થાય છે અને લોકનિંદાથી હમેશાં પતનનો ભય રહ્યા કરે છે.” સનાતનના આલિંગનથી પ્રભુનાં સુવર્ણ સમાન સુંદર શરીરમાં ટેટલીયે જગાએ પડે લાગી ગયું હતું, તેથી સનાતનજીને અપાર દુઃખ થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા: “ શું કરું, પ્રભુ તો મારું આલિંગન ક્યાં વિના રહેતાજ નથી ! તેથી હવે આ ભયંકર શરીર-ને રાખીનેજ શું કરવું છે ? પ્રભુનાં દર્શન તો થઈજ ગયાં છે. રથયાત્રાને દિવસે જગન્નાથજીનાં એક વાર વધારે દર્શન કરીને તેમનાજ રથ નીચે ચગદાઈને મરી જઈશ.”

મહાપ્રભુ તેમનો મનોભાવ સમજી ગયા. તેઓ એક દિવસ ભક્તોની સાથે આવીને સનાતનજી સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. તેમણે વાતો કરતાં કરતાંજ કહ્યું કે “ સનાતન ! શરીર ત્યાગવાથી તમે શો લાભ મેળવવા ધાર્યો છે ? મનુ-ષ્યનો અતિમ પુરુષાર્થ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે. જો શરીરનો ત્યાગ કરવાથી પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે તો હું હજારો વાર શરીર ધારણ કરીને તેને ત્યાગવા તૈયાર છું. આ પ્રકારે શરીર છોડી દેવું એ તામસી પ્રવૃત્તિ છે. જે સંસારી તાપેથી ખિન્ન થઈને, કોઈ કારણથી શરીરથી કંટાળી જઈને પ્રાણુ ત્યાગે છે, તેમની સફળતિ નથી થતી. તેમને પછી કોઈ લોગવવા માટે આસુરી પ્રકૃતિનું શરીર ધારણ કરવું પડે છે. શરીરનો અદુપયોગ શ્રીકૃષ્ણમંદીર્તાન કરવામાંજ છે. જો ભગવદ્દામચિંતન અને સ્મરણ થયા કરે તો પછી શરીર ભલેને ગમે તેવી દશામા રહે, વિવેકી પુરુષે શરીરની કંઈ પણ ખરવા કરવી ના જોઈએ ”

પ્રભુની વાત સાંભળીને નીચું મસ્તક રાખીને સના-તનજીએ કહ્યું: “ પ્રભો ! આ નકામા અને અપવિત્ર શરીર-

થી તો હવે બીજાઓને દુઃખ દેવા સિવાય કોઈ પ્રકારનો લાભ થઈ શકશે નહિ. ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ તમારે નફા-નુકસાનની શી પરવા ? તમે તો તમારું શરીર મને સોંપી ચૂક્યા છો. દાનમાં આપેલી વસ્તુને પાછી લઈને કોઈ તેનો મનમાં આવે તેવો ઉપયોગ કરી શકે કે ? તમારા આ શરીરનો હું ગમે તે ઉપયોગ કરું, પરંતુ તમને એને નષ્ટ કરવાનો અધિકાર નથી. એના વડે તો મારે મોટાંમોટાં કામ કરાવવાં છે. ”

મનાતનજીએ ધીરેથી કહ્યું: “ પ્રભો ! આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાની શક્તિજ કોનામાં છે ? આપ જેવી આજ્ઞા આપશો તેજ પ્રમાણે હું કરીશ. ”

આ પ્રકારે સનાતનજીને સમજાવી-પટાવીને પ્રભુ ભક્તો સાથે પોતાને સ્થાને આલ્યા ગયા.

સનાતનજીએ આત્મઘાતનો વિચાર તો છોડી દીધો, પરંતુ પ્રભુના આલિંગન કરવાને કારણે તેમને હમેશાં સંકોચ રહ્યાજ કયો. તેઓ હમેશાં પ્રભુથી દૂરજ રહેતા હતા, પરંતુ ચૈતન્યદેવ તેમને શોધી શોધીને આલિંગન કરતા. આથી તેઓ હમેશાં દુઃખી જેવા રહ્યા કરતા. એક દિવસ તેમણે પોતાની મનોબ્યથા પુરીમાંજ પ્રભુની પાસે નિવાસ કરનારા જગદાનંદ પંડિતને કહી, જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “આપે પુરીમાંજ રહેવું ઠીક નથી. અપાઠમાં રથયાત્રાનાં દર્શન કરીને અહીંથી સીધા વૃંદાવન આલ્યા જાઓ. આપને માટે પ્રભુએ એજ દેશ આપ્યો છે, તે પ્રભુએ આપેલા દેશમાં જઈને ભગવત્તામના જપ કરતા કરતા સમય ગાળો. ”

મનાતનજીએ પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતાં કરતાં કહ્યું કે “ પંડિતજી ! આપે આ ઘણીજ ઉત્તમ સલાહ આપી છે. અપાઠ પછી હું અહીંથી અવસ્યજ આલ્યો જઈશ. ” આવો નિશ્ચય કરીને તેઓ રથયાત્રાની રાહ જોવા લાગ્યા. એક દિવસ વાતની વાતમાંજ તેમણે પ્રભુને કહ્યું: “ પ્રભો ! મને

પડિત જગદાનંદજીએ ઘણીજ સુંદર સલાહ આપી છે. રથ-
યાત્રા કરીને હું વૃંદાવન આવ્યો જઈશ અને ત્યાંજ રહીશ.”

પ્રભુ જગદાનંદજીનો આવો લાવ સમજીને તેમના
ઉપર પ્રેમ-પ્રકોપ દર્શાવતા કહેવા લાગ્યા કે “ જગદાનંદ
હવે પોતાને ખૂબ મોટો પડિત માનવા લાગ્યો છે કે, સના-
તનજીને પણ શિખામણ આપવા લાગી ગયો છે. મને શિખા-
મણ આપે તો તો ઠીક પણ કહેવાય, પરંતુ સનાતનજી
તો હમણાંજ તેને સેંકડો વર્ષો સુધી ભણાવી શકે તેમ
છે. મૂળ ક્યાંનો આવ્યો છે! આજ કાલનો છોકરો થઈને
આટલા મોટા માણસને સલાહ આપવા બેઠો છે. ”

આ વાત સાંભળીને જગદાનંદજી તો સ્તબ્ધજ થઈ
ગયા, કાપો તો શરીરમાંથી લોહી પણ ન નીકળે ! તેઓ
અશ્રુ ભરેલી આંખો વડે જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. ત્યારે
સનાતનજીએ ઘણાજ વિનમ્રભાવે પ્રભુના પગ પકડીને કહ્યું
કે “ પ્રભો ! જગદાનંદજીએ તો મારા હિતનીજ વાત
કહી છે. આપ મુજ પતિતનો સ્પર્શ કરો છો, આ વાતથી
કોને હુંખ નહિ થાય ? હું પોતેજ સંકેત પામ્યા કરૂ છું.”

પ્રભુએ ફરીથી તેજ સ્વરમાં કહ્યું: “ એને મારા શરીર-
ની આટલી બધી ચિંતા કેમ લાગી છે ? એ તો શરીરને-
જ સર્વ કંઈ સમજે છે. એને વૈષ્ણવોના માહાત્મ્યની કંઈ
જ ખબર નથી. સનાતનજીના શરીરને એ ઘીલ સામાન્ય
માણસોના શરીર જેવું ગણે છે. એને એટલી ખબર નથી
કે, સનાતનજીનું શરીર ચિન્મય છે. એમને દરાજ અને
કોઈ ક્યાં છે ? આ તો તેમણે મારા પ્રેમની પરીક્ષા માટે
પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન કરેલી છે કે હું તિરસ્કાર કરીને
તેમના શરીરનો સ્પર્શ ન કરૂ કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષ સના-
તનજીના શરીરને સૂઝે તો ખરા ! તેમાંથી દિવ્ય મુગંધજ
નીકળ્યા કરે છે. હું કંઈ સનાતનજીના ઉપર કૃપા કરવા
તેમનું આતિગત થોડાજ કડૂ છું ! હું તો તેમના શરીર-
સ્પર્શથી મારા દેહને પાવન બનાવું છું. ”

પ્રભુના મુખેથી પોતાની આટલી બધી પ્રશંસા સાંભળીને સનાતનજી રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! મેં એવો કયો ભય કર અપરાધ કયો છે, મારાં કયા જન્મોનાં અનંત પાપો આજે ઉદય પામ્યા છે કે આપ મને આ પ્રશંસાથી હજાહજ વિષ પાઈ રહ્યા છો. જગદાનંદજીને આજે ભાગ્યોદય થયો છે. આજે ત્રણે લોકમાં તેમનાથી વધારે ભાગ્યવાન કોણ હશે કે જેમની વાતસત્યમ્નેહથી પુત્રની પેઠે પ્રભુ નિંદા કરી રહ્યા છે. હાય ! આવી પ્રેમ-મય નિંદા જેમના ભાગ્યમા છે, તે પરમ સફળાગી પુરુષ છે. હે કરુણાસાગર પ્રભો ! આ અધમને કયા અપરાધથી પોતાપણાથી અજગો કરીને આપે આ પ્રશંસાથી સાપણને બળપૂર્વક મારા ગળામાં ભરવી દીધી છે ! નાથ ! હું હવે વધારે સહન કરી શકીશ નહિ ”

સનાતનજીની આવી ભયભીત વાણી સાંભળીને પ્રભુ કંઈક શરમિંદા થઈ ગયા અને ઘણાજ પ્રેમપૂર્ણ અવાજે જગદાનંદ તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે “ જગદાનંદ મારા શરીરના સ્નેહથી અને તમારા આગ્રહથીજ આવી સલાહ આપી દીધી હશે મેં મારા ક્રોધના આવેશમા આવી વાતો તેમને માટે કહી નાખી, તેનું કારણ મારો તમારા ઉપર સ્વાભાવિક સ્નેહજ છે. તમે આટલું વર્ષ અહીં મારી પાસેજ રહો. આવતે વર્ષે વૃદ્ધાવન જાવો ” આટલું કહીને પ્રભુએ સનાતનજીને ફરીથી જોરથી આભિંગન કર્યું. બસ, પછી શી વાત ! કોણ જાણે એ દરાજ અને પીડા કયાંયે આપ્યાં ગયા ! ! તેજ સમયે તેમની દરાજ સારી થઈ ગઈ અને બે-ચાર દિવસમાં તેમના આદ્ય રૂબાઈ જઈને તેમનું શરીર સુવણ સમાન કાતિવાળું બની ગયું.

રથયાત્રા સમયે અદ્વૈતાચાર્ય, નિત્યાનંદ વગેરે બધા ગૌડીય ભક્તો દર વર્ષની પેઠે પોતાના સ્ત્રી-બાળકોની સાથે પુરી આવ્યા પ્રભુએ એ બધા સાથે સનાતનજીનો પરિચય કરાવ્યો. સનાતનજી પ્રભુના પરમ કૃપાપાત્ર એ બધા

પ્રેમી ભક્તોનો પરિચય પામીને પરમ પ્રમદ થયા અને તેમણે ળધાનાં ચરણોમાં વદન કર્યાં. ળધાએ સનાતનજીની શ્રદ્ધા, દીનતા અને તિતિક્ષાની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી. વરસાદના ચાર મહિના રહીને ળધા ભક્તો દેશ પાછા ફર્યા, પરંતુ સનાતનજી તો ત્યાજ રહ્યા. તેઓ ખીજે વયે પ્રભુની વિદાય લઈને અને તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને પુરીથી સીધાજ કાશી ચઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. પુરીથી નીકળતી વખતે તેઓ જલલદ્ર લટકાચાર્ય પાસેથી તે રસ્તાના ળધા સ્થાનોનાં નામ લખી ગયા હતા. જે રસ્તેથી પ્રભુ વૃંદાવન ગયા હતા તે ળધા સ્થાનોનાં દર્શન કરતા કરતા અને પ્રભુની લીલાઓનું સ્મરણ કરતા કરતા તેજ રસ્તેથી સનાતનજી વૃંદાવન સુધી જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં સુધી રૂપજી વૃંદાવનમા પહોંચ્યા નહોતા. સનાતનજી ત્યાં વૃંદાવનનાં વૃક્ષોની નીચે પોતાનો સમય ગાળવા લાગ્યા. થોડા દિવસો પછી ગોડ દેશથી શ્રી રૂપજી પણ વૃંદાવન પહોંચી ગયા અને જાણે ભાઈઓ સાથેજ શ્રીકૃષ્ણકથાકીર્તન કરતા કરતા સમય ગાળવા લાગ્યા.

શ્રીરઘુનાથદાસજીનો ગૃહત્યાગ

ગુરુન સ સ્યાત્ સ્વજનો ન સ સ્યાત્
પિતા ન સ સ્યાઙ્ગનની ન સા સ્યાત્ ।

દૈવં ન તત્ સ્યાન્ન પતિશ્ચ સસ્યા-
ન્ન મોચયેદઃ સમુપેતમૃત્યુમ્ ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૫-૫-૧૮)

અર્થાત્ મૃત્યુના પાશથી બાધાયેલા પુરુષને જે ન સાર-
બાધનથી છોડાવવા સમર્થ નથી થતા તે અક્ષરે શ્રીખ-
વવા છતાં પણ વાસ્તવિક ગુરુ નથી કુટુંબમાં જન્મ લીધા
છતાં પણ સ્વજન નથી, વીર્યથી ઉત્પન્ન કરનાર હોવા
છતાં પણ સાચા પિતા નથી, શરીરને જન્માવનાર હોવા
છતાં પણ તે વાસ્તવિક માતા નથી, માનનીય હોવા છતાં
પણ તે યથાર્થ દૈવ નથી અને પાણિગ્રહણ કરવા છતાં
પણ તે સાચો પતિ નથી

સપ્તઆમના જમીનદાર શ્રી ગોવર્ધનદાસ મજૂમદારના
પુત્ર શ્રી રઘુનાથદાસજીને વાચક ભૂદયા નહિ હોય શાંતિ-
પુરમાં અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ઉતરેલા પ્રભુના તેમણે દર્શન
કર્યા હતા અને પ્રભુએ તેમને વાદર-વૈરાગ્યનો ત્યાગ કરીને
ઘરમાંજ રહ્યા રહ્યા ભગવદ્ભજન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો
હતો અને તેમણે ગૃહત્યાગનો અત્યંત આગ્રહ કરતા પ્રભુએ
કહી દીધું હતું કે “હીક, જોયું જશે, હમણાં તો તમે ઘેર
આવ્યા જાઓ, હું તરતજ વૃદ્ધાવન જઈશ ત્યાંથી પાછો
ફરીને જ્યારે આવું, ત્યારે જેમ ઉચિત લાગે તેમ કરજો ”

હવે જ્યારે રઘુનાથજીએ સાંભળ્યું કે, પ્રભુ મળ-
મંડળની યાત્રા કરીને પુરી પાછા ફર્યા છે, ત્યારે તો તેઓ
ચૈતન્યચરણોનાં દર્શન માટે ઘણાજ આતુર થઈ ગયા. તેમનું
મન પ્રભુનાં ચરણકમળોના મકરંદનું પાન કરવા ગાંડું ગાંડું
થઈ ગયું અને તેઓ ગૌરાંગનું ચિંતન કરતા કરતાજ સમય
બ્યતીત કરવા લાગ્યા. ઉપરથી તો બધાં સંસારી કામો
કર્યા કરતા, પરંતુ અંદર તેમના હૃદયમાં ચૈતન્યવિરહ-
જન્ય અગ્નિ સળગ્યા કરતો હતો. તેઓ તેજ સમયે સર્વ
કાંઈ છોડી દઈને ચૈતન્યચરણોનો આશ્રય લેઈ લેત, પરંતુ
તે સમયે તેમના પરિવારમાં એક વિચિત્ર ઘટના બની ગઈ.

સપ્તમામનો ઈબરો પહેલાં એક મુસલમાન જમીન-
દારની પાસે હતો. તે તે મંડળનો ચોધરી-મુખી હતો,
તેમાંથીજ તેને આ ઈલાકાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હતો.
તે દર વર્ષે આવકનો ચોથો ભાગ પોતાની પાસે રાખીને
ત્રણ ભાગ બાદશાહના દરબારમાં જમા કરાવતા હતા. એ
મંડળની સઘળી આવક વાર્ષિક વીસ લાખ રૂપિયાની હતી.
હિસાબ પ્રમાણે એ મજૂમદાર ભાઈઓએ પંદરલાખ રૂપિયા-
રાજદરબારમાં જમા કરાવવા ભેઈએ અને પાંચ લાખ પોતા-
ની પાસે રાખવા ભેઈએ; પરંતુ તેઓ પોતાના કાયસ્થ-
પણાના બુદ્ધિકૌશલ્યથી બારજ લાખ જમા કરાવતા અને
આઠ લાખ પોતે રાખી લેતા હતા. ઘણા સમયથી ઈબરો
તેમનીજ પાસે હોવાથી તેમને જમીનદાર થવાનો સ્થાયી
અધિકાર પ્રાપ્ત થવો ભેઈતો હતો, કેમકે બાર વર્ષે ઈબરો
સ્થાયી થઈ જાય છે. આથી એ જૂના ચોધરીને રીસ ચઢી.
તેણે રાજદરબારમાં પોતાનો અધિકાર જણાવીને એ બન્ને
ભાઈઓ ઉપર મુકદ્દમો ચલાવ્યો અને રાજમંત્રીને પોતાના
પક્ષમાં મેળવી લીધો; તેથી તેમને પકડવાને માટે રાજ્યના

■ દરેક બાબતે વીસ વીસ અથવા ચાલીસ ચાલીસ યોજન જમીન
ફેલાયત્રી હોય એવા ભાગને મંડળ કહે છે. જેમકે મળમંડળ, કોરા-
મંડળ તે - 'લા'.

અમલદારો આવ્યા. પોતાની ગિરફતારીના સમાચાર સાલ
ળીને હિરણ્યદાસ અને ગોવર્ધનદાસ-એ બંને ભાઈઓ ઘર
છોડીને નાસી ગયા. ઘર આગળ એકલા રઘુનાથદાસજી રહી
ગયા. ચોધરીએ તેમનેજ પકડાવી દીધા અને કેદખાનામાં
મોકલી આપ્યા. અહીં તેમને રોજ એટલા માટે ડરાવ-
વામાં અને ધમકાવવામાં આવતા હતા કે, તેઓ પોતાના
કાકા (પિતાના મોટા ભાઈ) અને પિતાનું કેકાણું બતાવી
દે; પરંતુ તેમને તેમની ક્યાં ખબર હતી? તેથી તેઓ કંઈ
પણ બતાવી શકે તેમ નહોતા. આથી ગુસ્સે થઈને ચોધરી
તેમને બીજા બીજાના હાથ દેવાનો પ્રયત્ન કરતો. બુદ્ધિમાન
અને કુશાગ્રબુદ્ધિ રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું કે “ આ રીતે
કામ નહિ ચાલે કોઈ ને કોઈ પ્રકારે આ ચોધરીનેજ વશ-
મા લેવો જોઈએ ” એવો નિશ્ચય કરીને તેઓ મનોમનજ
ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. એક દિવસ બ્યારે ચોધરી તેમને
બહુ હેરાન કરવા ઇચ્છતો હતો, ત્યારે તેમણે સ્વાભાવિક
સ્નેહ દર્શાવતાં ઘણાજ કોમળ સ્વરે કહ્યું કે “ ચોધરીજી !
આપ મને શું કામ હેરાન કરો છો ? મારા કાકા, પિતા
અને આપ, એ ત્રણે તો ભાઈ-ભાઈ છો. અત્યાર મુઘી તો હું
આપ ત્રણેને ભાઈજી માનું છું. આપ ત્રણે ભાઈ ગમે તો
આપસમાં લડો કે પ્રેમપૂર્વક રહો, તેમાં વચમાં મને શું
કરવા હેરાન કરો છો ? આપ તો આજે લડો છો, કાલે
પાછા બધા ભાઈઓ એક થઈ જશે. હું તો જેવો તેમનો
દીકરો તેવોજ આપનો દીકરો. હું તો આપને પણ મારા
મોટા કાકાજી માનું છું, આપ કંઈ કોઈ અબણુ તો નથીજ;
બધી વાતો બહોળા છો. મારી સાથે આવું વર્તન રાખવું
આપને શોભા આવતું નથી. ”

શુભાષના સરખા ખીલેલા મુખમાથી સ્નેહ અને સર-
ળતાના આવા શબ્દો સાંભળીને ચોધરીનું કઠોર હૃદય પણ
પીગળી ગયું. તેણે પોતાના મોટામોટા હાથો વડે રઘુનાથ-
દાસજીને છાતી સરસા દબાવ્યા અને આંખોમાં આંસુ
લાવીને ગફગફ કંઠે કહેવા લાગ્યો કે “ બેટા ! સાચેજ,

ધનના લોભથી મેં ભારે પાપ કર્યું છે. તું તો મારા સગા
પુત્રના સમાન છે; આજથી તું મારો પુત્ર થયો. હું હમણાંજ
રાજમંત્રીને કહીને તને છોડાવી દઈ છું. તારા કાકા અને
પિતા ભલેને ગમે ત્યાં હોય, તેમને જાણર પહોંચાડી દેજે
કે, હવે કરવાનું કંઈજ કામ નથી. તેઓ ખુશીથી પોતાના
ઘરમાં આવીને રહે." આમ કહીને તેણે રાજમંત્રી દ્વારા
રઘુનાથદાસજીને મુક્ત કરાવી દીધા અને તેઓ પોતાને
ઘેર આવીને રહેવા લાગ્યા. હવે તો તેમને આ સંસારનું
યથાર્થ રૂપ માલમ પડી ગયું. હવે સુધી તેઓ માનતા
હતા કે, આ સંસારમાં સંભવ છે કે થોડું ઘણું સુખ પણ
હશે; પરંતુ આ જનાવથી તેમને જાણર પડી ગઈ કે, સંસાર
દુઃખ અને કલહનું ધરજ છે. ક્યાંક તો ગરીબાઈના દુઃખે
દુઃખી થઈને લોકો મરી રહ્યા છે, તો ક્યાંક કામથી પીડાતા
કામીલોકો કામિનીઓની પાછળ કૂતરાઓની પેઠે રખડ્યા
કરે છે; ક્યાંક કોઈ ભાઈની સાથે લડી રહ્યો છે, તો કોઈ
જગાએ પિતા-પુત્ર વચ્ચે કલહ ચાલે છે. ક્યાંક કોઈને દશ-
વીસ ગામોની જમીનદારી મળી ગઈ છે અથવા રાજ્યની
કોઈ સારી નોકરી અથવા રાજપદવી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, તો
તે તેના મદમા ચકચૂર થઈને લોકોને તુચ્છ સમજે છે.
કોઈની કવિતાની કલાકોવિદોએ પ્રશંસા કરી છે, તો તે
પોતાનેજ ઉશના અને વેદવ્યાસ સમજે છે. કોઈ વિદ્વાના
મદમાં, કોઈ ધનના મદમાં, કોઈ સંપત્તિ, અધિકાર અને
પ્રતિષ્ઠાના મદમાં ચકચૂર છે. કોઈનો પુત્ર મૂખ છે, તો તે
તેનીજ ચિંતામાં સદા દુઃખી રહ્યા કરે છે. આથી ઉલટું
કોઈનો પુત્ર સર્વશુભસપ્ત હોય છે, તો તેને થોડાક રોગ
થવાથી પિતાનું હૃદય ધડકવા લાગી જાય છે. જો ક્યાંક
તે મરણ પામ્યો તો પછી પ્રાણના નાશ જેટલું દુઃખ થાય
છે. આવા સંસારમાં સુખ ક્યાં, શાંતિ ક્યાં, આનંદ તથા
ઉદ્ધાસ ક્યાં ? અહીં તો જ્યાં જુઓ ત્યાં ખેદ, લય કર દુઃખ
અને જાત જાતની ચિંતાઓનું સામ્રાજ્ય છે. સાચું સુખ તો

જવાથી પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જે પ્રતિષ્ઠા નથી ઇચ્છતા, નેતૃત્વ નથી ઇચ્છતા, માન, સન્માન કે મોટાઈ અને ગુરુપણની જેમને ઇચ્છા નથી, વળી જે આ સંસારમાં પ્રખ્યાત પુરુષ થવાની વાસનાને ગિલકુલ છોડી ચૂક્યા છે, તેમને માટે શ્રીગુરુચરણો સિવાય કોઈ બીજું સુખકર, શાંતિકર, આનંદકર તથા શીતળતા આપનાર સ્થાન નથી; તેથી હવે હું સંસારી લોગોથી ભરેલા આ ઘરમાં નહીં રહું. હવે હું શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનોજ આશ્રય થઈશુ કરીશ, તેમના શાંતિદાયી સુખમય જોળામાં જાળકની પેઠે કીડા કરીશ. તેમના અરુણ રંગવાળાં સુંદર ચરણતલને મારી જીલ વડે આટીશ અને તેજ અમૃતોપમ માધુરીથી મને તૃપ્તિ થઈ શકશે. ચૈતન્યદેવનાં ચરણકમળોના પાવન પરાગના સિવાય સુખનું કોઈ પણ બીજું સાધન નથી. એમ વિચારીને તેઓ કેટલીયે વાર પુરી તરફ લાગ્યા પણ ખરા; પરંતુ ધનવાન પિતાએ પોતાના સુચતુર અમલદારો દ્વારા તેમને ફરીથી પકડાવી મંગાવ્યા અને હમેશાં તેમની દેખરેખ રાખવા માટે પાંચ-દશ પહેરેગીર તેમના ઉપર ગોઠવી દીધા. હવે તેઓ કેદીની પેઠે પહેરા નીચે રહેવા લાગ્યા. લોકોની દૃષ્ટિ બહાર તેઓ ધણુવાર પણ ક્યાંય ઓઠલા જઈ શકતા નહોતા. આથી તેમની વિરહવ્યથા વળી વિશેષ વધી ગઈ. તેઓ “હા ગૌર ! હા પ્રાણુવલ્લભ !” કહી કહીને જોરથી રુદન કરવા લાગતા હતા. કોઈ કોઈ વાર જોરથી રુદન કરતાં કરતાં કહેવા લાગતા કે “હે હૃદયરમણ ! આ વેદનાપૂર્ણ સાગરથી ક્યારે ઉગારશે ? આપનાં ચરણોનું શરણ ક્યારે આપશે ? ક્યારે આ અધમને અચનાવશે ? ક્યારે આને આપની પામે બોલાવશે ? આપની એ મધુમય અમૃતવાણીથી ભક્તિ-તરવનાં અમૃતભર્યાં વચનોથી આ હૃદયની ભડગડતી જવાળાને ક્યારે શુભાવશે ? ઓ મારા જીવનસર્વસ્વ ! ઓ મારી હલેસાંવિનાની નોકાના નાવિક ! મારી જીર્ણશીર્ષ હોડલીના તારનાર પ્રભો ! મને આ અંધારા કૂવામાંથી જાંચ પકડીને બહાર કાઢો.” એમના

આવા મોં-માથા વિનાના પ્રલાપ સાંભળીને પ્રેમમયી માતા-
ને તેમને માટે અપાર દુઃખ થવા લાગ્યું. તેમણે પોતાના
પતિ એમના પિતા ગોવંધનદાસ મજૂમદારને કહ્યું કે
“આપણા કુળનો એકમાત્ર આધાર આ રઘુ ગાંડો થઈ
ગયો છે. એને ખાંધી રાખો; એ ક્યાંય નાસી જાય નહિ.”

પિતાએ માર્મિક સ્વરે નિસાસો નાખતાં કહ્યું: “રઘુને
ખીજા પ્રકારનું ગાંડપણ છે. તે સંસારી ખાંધનને છિન્ન લિન્ન
કરવા ઇચ્છે છે. દોરડાવડે ખાંધવાથી એ રોકાશે નહિ. જેને
કુબેરના જેટલી અતુલ સંપત્તિ, રાજાના સમાન અપાર
સુખ, અપ્સરાના સરખી સુંદર પત્ની અને વાગ્યહીનોને કદી
પ્રાપ્ત ન થનાર અતુલનીય ઐશ્વર્ય પણ ઘરમાં ખાંધી રાખવા
સમર્થ નથી, તેને બિચારું નિર્ભય દોરડું કેટલા ઢંઢાડા
ખાંધી રાખી શકે? માતા પોતાના પતિના ઉત્તરથી અને
પુત્રના ગાંડપણથી ઘણીજ દુઃખી થઈ અને પિતા સારી
રીતે રઘુનાથ ઉપર નજર રાખવા લાગ્યા.

તેજ દિવસોમાં શ્રીપાદ નિત્યાનંદજી ગામડામાં ફરી
ફરીને સંકીર્તનની ધૂમ મચાવતા હતા. તેઓ ચૈતન્ય-
પ્રેમમાં પાગલ બનેલા પોતાના સેંકડો ભક્તોને સાથે લઈને
અહીં તહીં ધૂમતા હતા. તેમના ઉદ્દંડ નૃત્યને જોઈને લોકો
આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા હતા, ચારે બાજુ તેમના યશ
અને કીર્તિની ધૂમ મચી ગઈ હતી. હજારો, લાખો મનુ-
ષ્યો નિત્યાનંદજીનાં દર્શન માટે આવવા લાગ્યા. તે દિવ-
સોમાં ગૌડદેશમાં નિતાઈના નામની ધૂમ ચાલતી હતી. સારા
સારા શ્રેઠ-શાહુકારો અને જમીનદારો તેમનાં ચરણોમાં
આવીને આજોટતા અને તેઓ તેમનાં મસ્તકો ઉપર નિર્ભય
થઈને ચરણ મૂકતા. તેઓ કૃતકૃત્ય થઈને પાછા ફરતા.
લાખો રૂપિયા ભેટમાં આવવા લાગ્યા. નિત્યાનંદજી અતિ
ઉદારતાપૂર્વક તેમને ભક્તોમાં વહેંચવા લાગ્યા અને સત્ક-
મોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરવા લાગ્યા. પાણીહાટી સંકીર્તન-
નું મુખ્ય કેન્દ્ર બનેલું હતું. ત્યાંના રાણવ પંડિત મહાપ્રભુ

તથા નિત્યાનંદજીના અનન્ય ભક્ત થયેલા હતા. નિત્યાનંદજી તેમનેજ ત્યાં વધારે ઉતરતા હતા. રઘુનાથજીએ જ્યારે નિત્યાનંદજીના અમાચાર સાંભળ્યા એટલે તેઓ પિતાની રજા લઈને વીએક સેવકો સાથે માણીહાટીમાં તેમનાં દર્શનને માટે ચાલી નીકળ્યા. તેમણે દૂરથીજ ગંગાજીના કિનારે ઘણા ભક્તોથી ઘેરાયેલા દેવરાજ ઇન્દ્ર સમાન દેદીપ્યમાન ઉચ્ચાસને બેઠેલા નિત્યાનંદજીને જોયા. તેમને જોતાંજ તેમણે જમીન ઉપર પડીને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. કોઈ ભક્તે કહ્યું કે “ શ્રીપાદ હિરણ્ય મજૂમદારના કુંવર શાહ રઘુનાથદાસજી આવ્યા છે, તેઓ પ્રણામ કરે છે. ” ખડખડાટ હસતાં હસતાં નિત્યાનંદજી જો કહ્યું કે “ અહા ! રઘુ આવ્યો છે ? આજે આ ચોર જેલમાંથી કેમ કરીને નાસી આવ્યો ? એને અહીં આવવાની રજા ક્યાંથી મળી ગઈ ? (પછી રઘુનાથજી તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા) રઘુ ! આવ, અહીં આવીને મારી પાસે બેમ.”

હાથ જોડીને અત્યંતજ વિનીત ભાવથી ડરતાડરતા અને સંકેતપૂર્વક રઘુનાથદાસજી બધા ભક્તોની પાછળ જોડા આગળ બેસી ગયા. નિત્યાનંદજીએ હવે રઘુનાથજી ઉપર પોતાની કૃપા કરી. મહાપુરુષ ધનવાનોને જો કોઈ કામ કરવાની આજ્ઞા આપે તો તેને તેમની પરમ કૃપા જ સમજવી જોઈએ. કેમકે ધન અનિત્ય પદાર્થ છે, અને વળી તે એકની પાસે સદા સ્થાયી પણ રહેતું નથી. મહાપુરુષ આવી અસ્થિર વસ્તુને પોતાની અમોઘ સફળ-સાચી આજ્ઞા આપીને સ્થિર અને સાર્થક બનાવી દે છે. ધનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ જ એ છે કે, તેનો વપરાશ મહાપુરુષોની ઇચ્છા પ્રમાણે થાય, પરંતુ આવો યુયોગ બધાના ભાગ્યમાં નથી હોતો. કોઈ ભાગ્યશાળીનેજ આવો અમૂલ્ય અને દુર્લભ અવસર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નિત્યાનંદજીના કહેવાથી રઘુનાથદાસજીએ બે-ચાર હજાર રૂપિયાજ ખર્ચ્યા હશે, પરંતુ એટલાજ ખર્ચથી તેમનું તે કામ અમર થઈ ગયું અને

આજે પણ દર વર્ષે પાણીહાટીમાં ઉજવાતો ‘ચૂરા ઉત્સવ’ તેમના આ કામની યાદ આપી રહ્યો છે. લાખો મનુષ્યો તે દિવસો રઘુનાથદાસજીના પૌઆનું સ્મરણ કરીને-તેમની ઉદારતા અને ત્યાગવૃત્તિનું સ્મરણ કરીને ગદ્ગદ કંઠે અશ્રુ વહાવતાં વહાવતાં ગ્રેમમાં લવલીન થઈ જઈને નૃત્ય કરે છે. મહામહિમાવાન રઘુનાથદાસજી સદ્ભાગી હતા, ત્યારે તો નિત્યાનંદજીએ કહ્યું કે “રઘુ ! આજે તો તમે પૂરા ફસાયા છો, હવે અહીંથી સહેજમાં તમે નીકળીજ સકશો નહિ. મારા બધા સાથી ભક્તોને આજે દહીં-પૌઆ ખવડાવવા પડશે.” બંગાળ તથા ગિહારમાં પૌઆ એ સર્વશ્રેષ્ઠ ભોજન મનાય છે. અખર નથી કે ત્યાંના લોકોને એમાં શો સ્વાદ આવતો હશે ! પૌઆ, પલાળેલી ડાંગરને ચોકચા પછી ખાંડીને બનાવવામાં આવે છે અને તેને દહીંમાં ભીંજવીને ખાય છે. ઘણા લોકો દૂધમાં ભીંજવીને પણ પૌઆ ખાય છે. દહીં-પૌઆજ સર્વશ્રેષ્ઠ ભોજન છે. એના બે ભેદ છે:—“દહીં-પૌઆ” અને ‘પૌઆ-દહીં.’ જેમાં પૌઆની સાથે પૂરતાં દહીં-ખાંડ આપવામાં આવે તેને તો ‘દહીં-પૌઆ’ કહે છે અને જ્યાં દહીં-ખાંડ ઓછાં હોય અને પૌઆ વધારે હોવાને લીધે પાણીમાં ભીંજવીને દહીં-ખાંડમાં મેળવવામાં આવે, તેને ‘પૌઆ-દહીં’ કહે છે. ઘણા લોકો તો પહેલાં પૌઆ દૂધમાં ભીંજવી લે છે, પછી તેમને દહીં અને ખાંડની સાથે ખાય છે. અજબ સ્વાદ આવે છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રાતોના ભિન્ન-ભિન્ન પદાર્થો સાથે તેમનો સ્વાદ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. એક વાત વધારે. પૌઆમાં સ્પર્શસ્પર્શ નથી હોતો. જે ગ્રાહણ ક્રાંતિના હાથની ઝનેલી ચૂરી તો શું પણ ફળાહારી મિઠાઈ પણ નથી ખાતા, તેઓ પણ ‘દહીં-પૌઆ’ અથવા ‘પૌઆ-દહીં’ પ્રસન્ન થઈને ખાઈ શકે છે.

નિત્યાનંદજીની આજ્ઞા થતાંજ રઘુનાથદાસજીએ તરતજ માણસોને આમ તેમ મોકલી દીધા. ક્રાંતિજાઓમાં ભરીને કેટલાયે મણ ઉત્તમ પૌઆ આવવા લાગ્યા આજ

તેમથી દૂધ-દહીના સેંકડો ઘડા માથા ઉપર મૂકીને સેવ
કેા આવી પહોંચ્યા. જે પણ સાંભળતો તે ‘પૌઆ ઉત્સવ’
જેવા માટે દોડી આવતો. આ પ્રકારે થોડીજ વારમાં ત્યાં એક
ઘણા મોટા મેળો ભરાઈ ગયો, ચારે તરફ મનુષ્યોનાં
માથાંજ માથાં દેખાતાં હતાં. સામે સેંકડો ઘડાઓમાં
દહી-દૂધ ભરી રાખ્યાં હતાં. હજારો મોટાં મોટાં માટી-
નાં શકેરાં દહી-પૌઆ ખાવાને માટે રાખ્યાં હતાં. દૂધ
અને દહીના અલગ અલગ પૌઆ ભીંજવવામાં આવ્યા.
દહીમાં કપૂર, કેસર વગેરે સુગંધીવાળાં દ્રવ્યો મેળવવામાં
આવ્યાં; કેળાં, સંદેશ, નાળિયેર વગેરે પણ ખૂબખૂબ મેળ-
વવામાં આવ્યાં. જે કોઈ ત્યાં આવ્યું તે બધાને બખ્ખે
શકેરાં આપવામાં આવ્યાં. નિત્યાનંદે મહાપ્રભુનું આવાહન
કયું. નિત્યાનંદજીને જણાયું કે, જાણે પ્રત્યક્ષ શ્રી ચૈતન્ય-
દેવ ‘પૌઆ ઉત્સવ’ જેવા માટે પધાર્યો છે. તેમણે તેમને
માટે જુદાં જુદાં પાત્રોમાં પૌઆ પીરસ્યા અને હરિ નામના
ધ્વનિ સાથે બધાને પ્રસાદ જમવાની આજ્ઞા આપી. પચાસ-
સાઠ માણસો પીરસતા હતા. જેને જ્યાં જગા મળી તે
ત્યાંજ બેસીને પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. બધાને તે દિવસના
પૌઆમાં એક પ્રકારના દિવ્ય સ્વાદનો અનુભવ થયો,
સઘળા ખૂબ તૃપ્ત થઈને પ્રસાદ જમ્યા. સાંજ સુધીમાં જે
કોઈ આવ્યું તેને પ્રસાદ આપતાજ રહ્યા. રઘુનાથદાસજીને
નિત્યાનંદજીનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ મળ્યો. તે દિવસે રાઘવ
પંડિતને ત્યાં નિત્યાનંદજીનું લોજન થયેલું હતું. તે બધા
ભક્તો મળીને સાંજે જમ્યા. રઘુનાથદાસ તે દિવસે ત્યાંજ
રાઘવ પંડિતને ઘેર રહ્યા.

બીજે દિવસે તેમણે નિત્યાનંદજીનાં ચરણોમાં પ્રણામ
કરીને તેમની પાસે રજા માગી. નિત્યાનંદજીએ ‘ચૈતન્ય-
ચરણપ્રાપ્તિ’નો આશીર્વાદ આપ્યો. આ આશીર્વાદ પામી-
ને રઘુનાથદાસજીને પરમ આનંદ થયો. વળી તેમણે રાઘવ
પંડિતને બોલાવ્યા અને ભક્તોને પણ કંઈક ભેટ આપવાની

ધ્વિજા દર્શાવી. રાઘવ પડિતે તેમને સહર્ષ સંગતિ આપી એટલે રઘુનાથદાસજીએ નિત્યાનંદજીના ભંડારીને બોલાવીને સો રૂપિયા અને સાત તોલા સોનું નિત્યાનંદજી માટે આપ્યું, અને તેને કહી દીધું કે, હું આલ્યો જઈ ત્યારેજ તેમને આ વાતની જાણર પડવી જોઈએ. પછી જધા ભકતોને બોલાવીને યોગ્યતા પ્રમાણે પાંચ, દશ, વીસ અથવા પચીસ-પચાસ રૂપિયા ભેટ આપી આપીને જધાનાં ચરણોમાં વંદન કર્યાં. જતી વખતે રાઘવ પડિતને પણ તેજો સો રૂપિયા અને બે તોલા સોનું આપી ગયા. આ પ્રકારે જધાની યથા-યોગ્ય પૂજા કરીને રઘુનાથદાસજી પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા.

તેજો શરીરથી તો પાછા ફર્યા, પરંતુ તેમનું મન નીલાચલમાં પ્રભુની પાસે પહોંચી ગયું. હવે તેમને નિલાચલ સિવાય કંઈ સૂઝતુંજ નહોતું. ત્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, ગૌડ દેશના સેંકઠા ભકતો હમેશાંની પેઠે રથયાત્રાને પ્રસંગે શ્રીચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં ચાર મહિના રહેવા માટે નીલાચલ જાય છે; ત્યારે તો તેમની ઉત્સુકતા હદ વટાવી ગઈ; પરંતુ તેજો જધાની સાથે ખુલ્લેખુલ્લા નીલાચલ જઈજ કેમ કરીને શકે તેમ હતું ? તેથી તેજો કોઈક દિવસ એકાંતમાં છુપાઈને ઘેરથી નાસી જવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા.

સમય આવતાં પ્રારબ્ધ જધા સુયોગો પોતેજ લાવીને હાજર કરી દે છે. એક દિવસ અરણોદય વખતે રઘુનાથજીના ગુરુ તથા આચાર્ય ચક્રનંદનજી તેમની પાસે આવ્યા. તેમને જોતાંજ રઘુનાથદાસજીએ તેમને ભક્તિભાવથી પ્રણામ કર્યા. આચાર્યે સ્નેહપૂર્વક એમના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે “ભાઈ રઘુ! તું પેલા પૂજારીને કેમ સમજાવતો નથી ? તે ચાર-પાંચ દિવસથી મારે ત્યાં પૂજા કરવા માટે આવ્યોજ નથી. જો તે ન કરી શકે તો કોઈ બીજા માણસને નીમો.”

ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું કે “ના, હું એને સમજાવી દઈશ.” એમ કહીને તેજો ધીરે ધીરે આચાર્યની

સાથે જવા લાગ્યા. તેમની સાથેજ તેઓ મોટા દરવાજા-થી બહાર આવી ગયા. પ્રાતઃકાળ સમજીને રાતના જાગેલા પહેરેગીર સૂઈ ગયા હતા. રઘુનાથદાસજીને બહાર જતા કોઈએ જોયા નહિ. જ્યારે તેઓ વાતો કરતા કરતા યદુ-નંદનાચાર્યજીના ઘર પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે ધીરેથી કહ્યું કે “ઠીક, તો હું હવે જઈ ?”

કંઈક ઉતાવળા ઉતાવળા આચાર્યે કહ્યું કે હા, હા, તમે જાઓ. હોય, મને તો ખબર પણ ના રહી કે તમે વાતો-માં ને વાતોમાં આટલે સુધી ચાલી આવ્યા છો ! તમે હવે જઈને જે કરવાયોગ્ય કાર્ય હોય તે કરો.” બસ, આનેજ તેઓ ગુરુઆજ્ઞા સમજીને અને પોતાના આચાર્યદેવનાં ચરણોમાં વંદન કરીને એક જંગલ તરફ ચાલી નીકળ્યા.

તેમની પાસે શરીર ઉપર પહેર્યો હતાં તેજ કપડાં હતાં. પાસે ન તો પાણી પીવાનું પાત્ર હતું કે ન તો વાટખચીં માટે એક પૈસો. બસ, ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનો આશ્રય એજ તેમનું પાવન પાથેય-ભાથું વગેરે હતું. તેનેજ કદપતર સમજીને તેઓ નિશ્ચિંત ભાવથી પગદંડીને રસ્તે ચાલી નીકળ્યા. ટાઢ-તડકાની કંઈ પણ પરવા ન કરતાં તેઓ ખાધા પીધા વિના ‘ગૌર-ગૌર’ કહી રુદન કરતાં કરતા આદ્યા જતા હતા. જેઓ ઘર પાસેના જંગીયામાં પણ પાલખીમાં જતા હતા, જેમણે કદી એકાદ કોસ પણ પગરસ્તે મુસાફરી કરી નથી; તેઓજ ગોવર્ધનદાસ મજૂમદારના એકના એક લાડકવાયા પુત્ર કુંવર રઘુનાથદાસ આજે પંદર કોસ (૩૦ માઇલ) માંજ મુઘી આદ્યા અને સાંજે એક ગોવાળના ઘરમાં પડી રહ્યા. ભૂખ-તરસનો એમને ખ્યાલ નહોતો. ગોવાળે થોડું દૂધ લાવીને તેમને આપ્યું; તેજ પીને તેઓ સૂઈ ગયા અને પ્રાતઃકાળે ઘણાજ વહેલા પાછા આવી નીકળ્યા. તેઓ વિચારતા હતા કે, જે પુરી જનારા વૈષ્ણવો પણ મને જોઇ લેશે તો પાછો હું પકડાઈ જઈશ. તેથી તેઓ ગામોમાં નહિ જતાં પગદંડીને રસ્તે જતા હતા.

આ તરફ પ્રાતઃકાળ થતાંજ રઘુનાથદાસજીની શોધ થવા લાગી. ‘રઘુનાથ ક્યાં’ ‘રઘુનાથ ક્યાં’ એજ અવાજ આરે ધાળુ સંભળાવા લાગ્યો. પરંતુ રઘુનાથ એટલા તેટલામાં હતાજ ક્યાં ? એ તો જ્યાંના હતા ત્યાંજ પહોંચી ગયા. હવે રોયા કરો. માતા તરફડવા લાગી, શ્રી માથું ફટવા લાગી, પિતા આંખો ચોળવા લાગ્યા અને કાકા બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. તેજ સમયે ગોવર્ધનદાસ મજૂમદારે પાંચ ‘ઘોડેસ્વારોને બોલાવીને તેમની મારફત શિવાનંદ સેનને એક ચિઠ્ઠી મોકલાવી કે, ‘રઘુ ઘેરથી નાસીને તમારી સાથે પુરી જવા નીકળ્યો છે. તેને તરતજ આ લોકો સાથે પાછો મોકલી આપો.’ ઘોડેસ્વાર ચિઠ્ઠી લઈને જનારા વૈષ્ણવો પાસે રસ્તામાં પહોંચ્યા. પત્ર વાંચીને સેન મહાશયે ઉત્તર લખી મોકલ્યો કે “ રઘુનાથદાસજી અમારી સાથે નથી આવ્યા કે નથી તો અમને તેમનો લોટો થયો. જો તેઓ મને પુરીમાં મળશે તો આપને જણાવીશ. ” ઉત્તર લઈને નોકર પાછા આવ્યા. પત્ર વાંચીને રઘુનાથદાસજીનાં બધાં કુટુંબીઓ શોકસાગરમાં ડૂબી ગયાં.

આ તરફ રઘુનાથદાસજી રસ્તાની મુશ્કેલીઓની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં, ભૂખ-તરસ અને ટાઢ-તડકા તરફ બેપરવા થઈને પચીસ-ત્રીસ દિવસનો રસ્તો કેવળ બાર દિવસમાંજ વટાવીને પ્રભુસેવિત શ્રી નીલાચલપુરીમાં જઈ પહોંચ્યા. તે સમયે મહાપ્રભુ શ્રી સ્વરૂપ વજેરે ભક્તો સાથે બેઠા બેઠા કૃષ્ણકથા કરતા હતા. તે સમયે દૂરથીજ જમીન ઉપર સૂઈ જઈને રઘુનાથદાસજીએ પ્રભુનાં ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો. બધા ભક્તો સંભ્રમપૂર્વક તેમના તરફ જોવા લાગ્યા. કેાઈએ તેમને ઓળખ્યાજ નહિ. રસ્તાનો થાક અને શરદી-ગરમીને લીધે તેમનો ચહેરો એકદમ બદલાઈ ગયો હતો. મુકુંદે ઓળખીને જલદીથી પ્રભુને કહ્યું: ‘પ્રભો ! રઘુનાથદાસજી છે.’ પ્રભુએ ઘણાજ ઉદ્વાસપૂર્વક કહ્યું: ‘હા, રઘુ આવી પહોંચ્યો ? ખૂબ આનંદની વાત.’ એમ કહીને

તેમણે ઉઠીને રઘુનાથદાસજીનું આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું પ્રેમાલિંગન પામતાંજ રઘુનાથદાસજીનો રસ્તાનો બધો થાક એકદમ ઉતરી ગયો. તેઓ પ્રેમમાં લવલીન થઈને રુદન કરવા લાગ્યા, પ્રભુ પોતાના ઢોમળ હાથો વડે તેમનાં અશ્રુ લૂછતા લૂછતા ધીરે ધીરે તેમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા. પ્રભુના સુખદ સ્પર્શથી સંતુષ્ટ થઈને રઘુનાથદાસજીએ હાજર રહેલા બધા ભક્તોનાં ચરણોમાં શ્રદ્ધા-પૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને બધાએ તેમને આલિંગન કર્યું.

રઘુનાથદાસજીનો ઉતરી ગયેલો ચહેરો જોઈને પ્રભુએ સ્વરૂપ દામોદરજીને કહ્યું કે “સ્વરૂપ! જુઓ છો ને કે રઘુનાથ કેટલા કષ્ટથી અહીં આંવ્યો છે ! એને પગે ચાલવાનો અભ્યાસ નથી ગિચારાને શુ કામ પડ્યું હોય ? એના પિતા અને કાકાને તો તમે જાણો જ છો ! ચક્રવર્તીજી (પ્રભુના પૂર્વાશ્રમના માતામહુ-માતાના બાપ (શ્રી નીલાચર ચક્રવર્તી) સાથે એ બન્નેનો જ્ઞાતૃભાવનો વ્યવહાર હતો. આ મંબધથી એ બન્ને પણ મને પોતાના ભાણેજ તરીકે માને છે. ખૂબજ સંસારી છે. તેઓ આમ તો સાધુવૈષ્ણવો ની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા-પૂજા પણ કરે છે, પરંતુ તેમને માટે ધન-સંપત્તિ એજ સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. તેઓ પરમાર્થથી તો ઘણા દૂર છે. રઘુનાથના ઉપર ભગવાને પરમ કૃપા કરી કે આને એ અધારકવામાથી કાઢીને અહીં લઈ આવ્યા.”

રઘુનાથદાસજીએ ધીરે ધીરે કહ્યું કે “હું તો આને શ્રી ચરણોનીજ કૃપા માનું છું, મારે માટે તો એજ સુગલ-ચરણો સર્વંવ છે.”

મહાપ્રભુએ સ્નેહભર્યા સ્વરે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહ્યું “રઘુનાથને આજથી હું તમને સોપુ છું. તમેજ આજથી એના પિતા, માતા, ભાઈ, ગુરુ અને સખા-સર્વ કંઈ છો. આજથી હું એને ‘સ્વરૂપનો રઘુ’ કહ્યા કરીશ.” એમ કહીને તેમણે રઘુનાથદાસનો હાથ પકડી સ્વરૂપ ગોસ્વામી-

ના હાથમાં આપી દીધો. રઘુનાથદાસજીએ ફરીથી સ્વરૂપ દામોદરજીનાં ચરણોમા પ્રણામ કર્યા અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીજી પાસે તેમને આલિંગન કર્યું.

તે સમયે ગોવિંદે ધીરેથી રઘુનાથને બોલાવીને કહ્યું: “રસ્તામા કેણુ બાપુ કયાયે ખાવાનુ મળ્યુ હયે, થોડો પ્રસાદ જમી લ્યો.” રઘુનાથજીએ કહ્યું: “સમુદ્રસ્નાન અને શ્રી જગન્નાથજીના દર્શન પછી પ્રસાદ જમીશ.” એમ કહીને તેઓ સમુદ્રસ્નાન કરવા આટયા ગયા અને ત્યાંથી શ્રી-જગન્નાથજીના દર્શન કરીને પ્રભુના નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા.

મહાપ્રભુના લિલ્લા કરી લીધા પછી ગોવિંદે તેમને ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ રઘુનાથદાસજીને આપ્યો. પ્રભુને પ્રસાદી મહાપ્રસાદ જમીને રઘુનાથજી ત્યાજ નિવાસ કરવા લાગ્યા. ગોવિંદ તેમને હમેશા મહાપ્રસાદ આપતો હતો અને રઘુનાથ તે ભક્તિભાવે જમી લેતા હતા. આ પ્રકારે તેઓ ઘર છોડીને વિરક્ત જીવન ગાળવા લાગ્યા.

રુદ્રનાથદાસનો ઉત્કટ વૈરાગ્ય

યઃ પ્રવ્રજ્ય ગૃહાત્ પૂર્વ ત્રિવર્ગાપનાત્ પુનઃ ।
 યદિ સેવેત તાન્ ભિક્ષુઃ સ વૈ ચાન્તાશ્વપત્રપઃ ॥
 આત્માનં ચેદનિજ્ઞાનીયાત્ પરં જ્ઞાનધુતાશયઃ ।
 કિમિચ્છન્ કસ્ય વા હેતોર્દેહં પુષ્પાતિ લંપટઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૭-૧૫-૩૬-૪૦)

અર્થાત્ જે ત્રણ વર્ગના ક્ષેત્રરૂપ ઘરમાથી પ્રથમ વિર-
 ક્ત થઈને ફગીથી તે ત્રણ વર્ગોનું જ એવન કયાં કરે છે,
 તે નિર્લજ્જ બાણે ઉલટી કરેલા અત્રને ફગીથી ખાય છે

જે જ્ઞાન દ્વાગ કામનાઓ-ઇચ્છાઓને નાણુદ કરીને
 પોતાને પરબ્રહ્મરૂપ બાણી લીધો, તો લ પટ પુરુષ પછી શા
 માટે અને શી ઇચ્છાથી આ નાશવાન્ કેહીને માલ ખવડાવી-
 ખવડાવીને મોટો બનાવે છે ?

વૈરાગ્ય એજ જેમનું ભૂખણુ છે એવા શ્રી રુદ્રનાથદાસજી
 પુરીમા આવીને પ્રભુના ચરતોની પાસે રહેવા લાગ્યા પાત્ર
 દિવસ સુધી તો તેઓ જોવિદ પાનેથી મહાપ્રસાદ લઈને
 જમતા રહ્યા પછી તેમણે વિચાર્યું કે " રોજ મહાપ્રસાદ
 આ પ્રકારે અહીંથી ખાવો બરાબર નથી અહીં પ્રભુની પાસે
 બીજા પણ વિરમ્ત વૈષ્ણવો છે, તેઓ બધા પોતપોતાની
 ભિક્ષા લઈ આવે છે મારે પણ મારી ભિક્ષા પોતેજ લાવવી
 નેઈએ વૈરાગી થઈને જે ભિક્ષા માગવામા સ કોચ થાય,
 તો મારા એવા વૈરાગ્યને ધિક્કાર છે " એમ વિચારી તેમ
 જ પ્રભુને ત્યાંથી મહાપ્રસાદ લેવો બધ કરી દીધો

ગત્રે જગન્નાથજીની પુષ્પાંજલિ પછી ભગવાનને શયન કરાવીને એવઠો પોતપોતાને ઘેર આટલા જાય છે. તે સમયે સિંહદ્વાર આગળ ઘણા અનાથી દરિદ્ર લિધુકો પોતપોતાનું લૂગડું ધરીને ઉભા રહે છે. એવઠો મહિરમાથી નીકળીને કંઈક થોડો ઘણો વધેલો પ્રમાદ તેમને વહેચી દે છે. ઘણા યાત્રીઓ પણ પ્રમાદ વેચાતો મગાવી લઈને થોડો થોડો એ લિધુઓને વહેચાવી દે છે, તો કોઈ ખેસો-અધેલો પણ આપી દે છે. તે સમયનું ત્યાંનું દૃશ્ય ઘણુંજ કરુણાજનક હોય છે. સઘળા લિખારીઓ ઇચ્છે છે કે, સૌથી પહેલાં પોતાનેજ પ્રસાદ મળી જાય. કેમકે પ્રસાદ વહેચાઈ ગયા પછી જેમને નથી મળતો તેમને માટે વહેચનારા ક્રૂરીથી થોડાજ લાવે છે ! તેથી તેઓ વહેચનારાઓને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે. જેને મળી ગયો એને મળી ગયો, જે રહી ગયો તે રહી ગયો; પરંતુ ત્યાં થોડો-ઘણો લગભગ બધાને મળેજ છે. રધુનાથદાસજી પણ એજ લિધુઓમા પોતાની ફાટફી ગોદડી ઓઢીને ઉભા રહી જતા. માગ્યા વિનાજ કોઈએ બધાની સાથે આપી દીધો તો લઈ લીધો તથા કોઈ દિવસ ના મળ્યો તો એમજ આટલા આવ્યા. તેઓ વહેચનારાઓ ઉપર ખીન્ત લિધુઓની પેઠે તૂટી પડતા નહોતા.

મહાપ્રભુએ જ્યારે એએક દિવસ રધુનાથદાસજીને મહાપ્રસાદ જમતા ન જોયા, ત્યારે તેમણે ગોવિંદને પૂછ્યું: “ગોવિંદ ! રધુ પ્રસાદ નથી જમતો તો તે ખાય છે કયાથી ?”

ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! તેઓ તો હવે સિંહદ્વાર આગળ ખીન્ત લિખારીઓ સાથે ઉભા રહીને ભિક્ષા માગે છે.”

પ્રભુ આ વાત સાંભળીને અત્યંત સતુષ્ટ થયા અને હૃદયપૂર્વકની પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતા ગોવિંદને કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! સાચેજ રધુ રત્ન છે, તેને સાચો વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય થયા પછી માન, પ્રતિષ્ઠા, ઇદ્રિયસ્વાદ અને લોક લાજની પરવાજ નથી રહેતી ત્યાગી થઈને જેઓ ખીન્તના

સુખ તરફ જોનારા-પરાવલંબી રહ્યા કરે છે, તેઓ તો કૃતરા સમાન છે. ત્યાગીએ હમેશાં પોતાની વૃત્તિ-આશુવિકા સ્વતંત્ર રાખવી જોઈએ. લિક્ષા માગીને ખાવું એજ તેને માટે પરમ ભૂપણ છે, અને ખીન્તઓના અન્નની ઇચ્છા રાખવી એજ પરમ દૂષણ છે. જે ત્યાગી થઈને પોતાની જીભને વશમાં રાખી શકતો નથી, ઘર છોડવા છતાં જેને લિક્ષાનો સંકેત રહે છે, તે તો ઈંદ્રિયોનો શુભામ છે. પરમાર્થનો માર્ગ તેનાથી ઘણોજ દૂર છે. વૈરાગીએ હમેશાં સતત નામ-જપ કર્યાં કરવા જોઈએ. વખતે જે કંઈ લૂપ્તું સૂકું લિક્ષામાં મળી આવે, તેનાજ ઉપર નિર્વાહ કરીને કેવળ કૃષ્ણકથા-કીર્તન નિમિત્તેજ આ શરીરને ધારણ કરી રાખવું જોઈએ. રઘુએ આ ઘણુંજ સુંદર કામ કયું.”

આટલા ત્યાગથી રઘુનાથદાસજીને કંઈક કંઈક શાંતિનો અનુભવ થવા લાગ્યો. હજારો માણસો જેમના આશ્રયે જમતા હતા, આજથી પંદર દિવસ પહેલાં જેઓ હજારો માણસોના સ્વામી હતા, સેવકો જેમના આગળ હમેશાં હાથ જોડીને ઉભા રહેતા હતા, તેઓજ મજૂમદારના વહાલા પુત્ર રઘુનાથદાસ એક મૂઠી રાંધેલા અન્નમાટે કલાકો સુધી સિંહદ્વાર આગળ ઉભા ઉભા વહેંચનારાઓની રાહ જોયા કરે છે અને કોઈ કોઈ વાર તો એમજ આદ્યા જાય છે. પોતાના આસને જઈને જળ પીનેજ કંઈ પણ ખાધા પીધા વિના સૂઈ જાય છે, કોઈ વાર ભાત ન મળતાં કોઈ દયાળુ માણસ પૈસા-અધેલાના ચણા અપાવી દે છે, તેજ ખાઈને થડ્યા રહે છે. ઉત્તમ ઉત્તમ વાનીઓના આણેને આજથી પંદર દિવસ પહેલાં સેવકો એવા ભયથી ડરતા ડરતા લાવતા હતા કે ક્યાંક કશાકમાં વધારે મીઠું તો નહિ પડી ગયું હોય ! કોઈ પદાર્થ વધારે નરમ તો નહિ રહી ગયો હોય. તેજ રઘુ આજે સૂકા ચણા પાણી સાથે ગળા નીચે ઉતારે છે. વાહ રે વૈરાગ્ય ! ધન્ય છે તારી શક્તિને કે જે મહાત્મ વિલાસીને પણ પરમ તિતિક્ષાવાન બનાવી દે છે !

રધુનાથદાસજીએ એક દિવસ વિનમ્રભાવે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને જણાવ્યું કે “પ્રભુએ મને ઘરનાર છોડાવીને કયા નિમિત્તે અહીં જોલાવ્યો છે, તે જાણવાની મને ખૂબ અલિલાપા છે. મારે શુ કરવું જોઈએ ? હું મારૂ કર્તવ્ય જાણવા ઇચ્છું છું.” રધુનાથજી ઘણાજ સંકેતવાળા હતા, તેઓ પ્રભુની આગળ કદી પણ પોતાના મુખેથી કોઈ વાત કાઢતા નહિ. તેમના તરફ કદી પણ આંખો ઉઘી કરીને જોતા નહિ, જે કંઈ કહેવરાવવું હોય તે કાં તો સ્વરૂપ ગોસ્વામી દ્વારા કહેવડાવતા અથવા ગોવિંદ દ્વારા. તેઓ પોતે તેમની આગળ કોઈ વાત પૂછતા નહોતા.

એક દિવસ મહાપ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીની માથે કથા-વાતાં કરી રહ્યા હતા, તે સમયે રધુનાથદાસજીએ આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને પછી સ્વરૂપ ગોસ્વામીને વદન કરીને છાનામાના પાછળ એક ખાબુ બેસી ગયા.

પ્રભુએ હસતાં હસતા કહ્યું કે “તમારો આ રધુ તો ખૂબ સંકેતવાળો છે, મારી સાથે તો જોલતો પણ નથી. મને તો ખબર પણ નથી કે તે શુ કર્યો કરે છે ! તમને તો ગાંધી વાતો કહેતો હશે, તમેજ એની વાતો કહો.” એક ઘુંટણ ઉભો રાખીને તથા તેના ઉપર પોતાનો જમણો ગાલ અઢલીને નીચી દૃષ્ટિ કરતા રધુનાથદાસજી છાનામાના બેઠા હતા. પોતાનાજ સળધનો પ્રસંગ નીકળતાં તેઓ વળી વધારે સંકેતવાળા લાગ્યા. સંકેતને લીધે તેઓ પોતાનાં અંગોમાં મમાઈ જવા ઇચ્છતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ ધીરે ધીરે કહ્યું કે “રધુ ઘણો પુરુષાર્થ કરે છે. આપની સાથે વાતો કરવામાં એને જ સંકેત થાય છે. કાલે મને કહેતો હતો (પછી રધુનાથજી તરફ જોઈને તેમનેજ કહેવા લાગ્યા) હા, લાઈ ! તું જે મને કાલે પ્રભુને કહેવાનું કહેતો હતો તે તુંજ તેમને પૂછ.”

પ્રભુએ સ્નેહપૂર્વક જોલાવતા કહ્યું કે “હાં, લાઈ ! કહે, શી વાત પૂછવા ઇચ્છતો હતો ?”

રઘુનાથદાસજી કંઈક પરવશપણે મસ્તકને થોડું વધારે નીચું કરીને છાનામાનાજ બેસી રહ્યા; તેમણે કંઈ પણ કહ્યું નહિ. ત્યારે પ્રભુએ સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહ્યું કે “ઠીક, તમેજ કહો કે શું પૂછવા ઈચ્છતો હતો ?”

સ્વરૂપજીએ કંઈક અચકાઈ અચકાઈને કહ્યું કે “એ કહેતો હતો કે મારાં ઘરનાર શા માટે છોડાવ્યા છે ? મારું કર્તવ્ય શું છે ? મારે શું કરવું જોઈએ ? એ વાતો પ્રભુને પૂછો.”

આ સાંભળીને પ્રભુ હસવા લાગ્યા અને રઘુનાથજીને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા કે “તમારા ગુરુ તો આ સ્વરૂપજીજ છે. મેં તો તમને એમનેજ સોંપી દીધા છે. સાધ્ય-સાધન તત્ત્વ તો તેઓ મારાથી પણ વધારે જાણે છે. મારે પણ ઠોઠ વાત પૂછવી હોય છે તો હું એમનેજ પૂછું છું.” આટલું કહીને તેઓ ચૂપ થઈ ગયા અને પછી પોતાની મેજેજ કહેવા લાગ્યા કે “જે તમારી ઈચ્છા એવીજ છે કે હુંજ તમને કંઈક કહું તો મેં તો બધા શાસ્ત્રોનો સાર એજ માન્યો છે કે, શ્રીકૃષ્ણકીર્તન અને નામસ્મરણ એજ સંસારમાં સુખનું સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. પ્રેમની પ્રાપ્તિ નામ-સ્મરણથીજ થઈ શકે છે. હવે નામસ્મરણ કેવા બનીને કરવું જોઈએ, બસ એજ સમજવાની વાત છે.

જેને પ્રેમની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તેણે સૌથી પહેલાં સાધુસમાગમ કરવો જોઈએ. ભજન, કીર્તન, સત્સંગ અને ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ એજ મુખ્ય ધર્મ છે. એ ધર્મોનું પાલન કરવું જોઈએ. સંસારી લોકો સાથે વિશેષ સંબંધ ગ્રાપવે, તેમની આથે આડીઅવળી ઘણી વાતો કરવી, ખીલ્ત-ઓની નિંદા-સ્તુતિ કરવી, એનેજ ઋષિઓએ લોકધર્મ કહેલો છે, એ બાળતોથી સદાકાળ બચવા રહેવું જોઈએ. ખીલ્તઓના ગુણ-દોષોનું કથન એકદમ છોડીજ દેવું જોઈએ. જે કંઈ કહેવુંજ હોય તો ખીલ્તઓના ગુણોજ કહેવા જોઈએ. ખીલ્તઓના અવગુણો ઉપર તો ધ્યાનજ આપવું જોઈએ નહિ. ભલેને ઠોઠ ગમે તેટલો મહાજ્ઞાની, ધ્યાની,

માની અને પંડિત કેમ ન હોય, જ્યાં તેમણે બીજાઓની નિંદાઓનાં વાક્યો ગુણમાંથી કાઢ્યાં કે ત્યાંજ તે પતિત થયો. સમજવો જોઈએ. બીજાઓના ચથાર્થ ગુણોની રત્નતિ પછી જ્યાં આ વાક્ય નીકળ્યું કે “ભાઈ! બીજું બધું તો ઠીક છે, પણ એમનામાં આજ એક દોષ છે.” ત્યાંજ તે દોષ એ મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. કેમકે દોષોના પરમાણુ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. જ્યાં સુધી તેઓ હૃદયમાં પ્રવેશ કરતા નથી, ત્યાં સુધી બીજાઓની નિંદા થઈજ શકતી નથી. નિંદા કરવા આપણે ત્યારેજ સમર્થ થઈ શકીશું કે જ્યારે દોષોના પરમાણુ આપણા હૃદયમાં આવશે. જેમ જેમ બીજાઓની નિંદા કરશો, તેમ તેમ તે પરમાણુઓ વધવાજ લાગશે અને તેઓ તમારા હૃદયની પવિત્રતા, સરળતા, સુચારિત્ય અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા વગેરે સદ્વૃત્તિઓને દબાવીને ત્યાં અરાન અને મોહનું સામ્રાજ્ય સ્થાપી દેશે. તેથી ‘અદોષદર્શી’ થવું એજ વૈષ્ણવો માટે સૌથી મુખ્ય કામ છે. જે ભગવદ્ભક્ત મહાત્મા છે, ભાગવત અને સાધુ પુરુષ છે, તેમની નિરંતર સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. માન-પ્રતિષ્ઠા અને વિષયલોભોની ઇચ્છા-એ બધાને કામતૃષ્ણા કહે છે. વિરક્ત પુરુષો-એ સદા એનાથી બચતા રહેવું જોઈએ. આ પ્રકારે સૌથી વિરક્ત થઈને નિરંતર ભગવન્નામોના જપ, ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ અને ભગવદ્ગુણોનું કીર્તન-એજ બધા પરમાર્થના યાત્રીઓનું કર્તવ્ય કર્મ છે. એ કર્મોના કરનારને કદી સંસારનો મોહ થતો નથી. હું સંક્ષેપમાં તને વૈષ્ણવોનાં મુખ્ય મુખ્ય કાર્ય બતાવું છું.

(૧) આમ્ય વાતો કદી પણ સાંભળવી નહિ. આમ્ય વાતો સાંભળવાથી ચિત્તમાં એજ વાતો યાદ આવ્યા કરે છે ને તેથી ભજનમાં ચિત્ત લાગતું નથી.

(૨) આમ્ય વાતો કહેવી પણ ન જોઈએ. વિષયી લોકોની વાતો કરવાથી ચિત્ત વિષમય બની જાય છે

(૩) સારા સારા સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો ન ખાવા જોઈએ; કેમકે એવા પદાર્થોથી વિષયલોભપતા વધે છે.

(૪) માર્ગ, ચમકતાં અને અત્યંત સ્વચ્છ કપડાં ન પહેરવાં; કેમકે તે પહેરવાથી જીવનમાં ઠાઠમાઠ આવી જાય છે અને ઠાઠમાઠથી વૃત્તિ બહિર્મુખ થતી જાય છે.

(૫) મહા અભિમાનગ્રહિત થઈને વર્તાવું જોઈએ. હૃદય-માં અભિમાન આવતાંજ બધાં સાધન નાશ પામી જાય છે.

(૬) ખીલ્તઓને સદા માન આપ્યા કરવું જોઈએ, ખીલ્ત-ઓને માન આપવાથી આત્માનું સન્માન થાય છે અને આત્મસન્માન એજ સર્વશ્રેષ્ઠ સન્માન છે એની આગળ બધાં સન્માન હલકામા હલકા છે

(૭) હમેશા, મર્દન અને સર્વ અવસ્થાઓમાં લગ વસ્ત્રામના જપ કરતા રહેવું જોઈએ. નામજપથી શ્રીકૃષ્ણના ચરણોમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે

(૮) શુદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ ભાવથી શ્રીભગવાનની પૂજા કરતા રહેવું જોઈએ. માનસિક પૂજા એજ સર્વશ્રેષ્ઠ પૂજા છે

આ પ્રકારે આ ધર્મોનું પાલન કરનારા વૈષ્ણવનેજ પ્રભુપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

મહાપ્રભુના પ્રેમામૃતનું પાન કરીને રઘુનાથદાસજીની સાધ્ય-સાધનતત્ત્વ જિજ્ઞાસાકૃપી પિપાસા સારી રીતે શાત થઈ ગઈ તે દિવસથી તેઓ અહોનિશ નામસ કીર્તનજ કરતા રહેતા. શનિદિવસના આઠ પહોરોમાંથી તેઓ સાડાસાત પહોર ભગવત્નામોના જપ કરતા રહેતા અને અર્ધો પહોર લોજન તથા શયનમાં ગાળતા.

તે સમયે પાછળ આવનારા ગૌડીય ભક્તો પણ પુરી આવી ગયા, અને હમેશાની જેમ આર મહિના રહીને દેશમાં પાછા ગયા ગોવર્ધનદાસજી મજૂમદારે જ્યારે ભક્તોના પુત્રીથી પાછા આવ્યાના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે તેમણે

તેજ સમયે પોતાનો માણસ શિવાનંદજીની પાસે મોકલીને રઘુનાથદાસજીનો પત્તો મેળવ્યો. સેન મહાશયને ત્યાં જઈને માણસે તેમને પ્રણામ કરીને પૂછ્યું-‘મારા સ્વામીએ આપને પૂછાવ્યું છે કે, તેમનો પુત્ર રઘુનાથદાસ અહીંથી પુરી નાસી ગયો છે, તે આપને પુરીમાં ન મળ્યો ?’

સેનજીએ કહ્યું કે “પુરીમાં ળધા વિરજ્ઞ વૈષ્ણવોથી વધારે તિતિક્ષાવાળા રઘુનાથદાસ છે. તેમનું નામ ત્યાં ળધા જાણે છે. તેઓ સિંહદ્વાર આગળ જે બિક્ષા મળે છે, તેનાથીજ ચલાવી લઈ અહોનિશ શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરે છે. તેઓ સકુશળ પ્રભુનાં ચરણકમળો પાસે નિવાસ કરે છે.”

સેવકે બધી હકીકત સમગ્રામમાં જઈને પોતાના શેઠને કહી દીધી કે “મારો એકનો એક પુત્ર એક મુઠ્ઠી ભાતને માટે મંદિરના દ્વાર આગળ ઉભો રહે છે.” આ સમાચાર સાંભળતાંજ ધનસંપત્તિનેજ સર્વ કંઈ સમજનારને પિતા શોકથી ‘હાય, હાય’ કરવા લાગ્યા. માતા અશ્રુઓથી જમીન ભીંજવવા લાગી અંતે પિતાએ પોતાના પુત્રને માટે ૪૦૦) રૂપિયા આપીને એક સેવક અને રસોઈઓ શિવાનંદજી સેનને ત્યાં મોકલ્યો. સેનજીએ કહ્યું: “હમણાં ઠંડીના દિવસો છે, તમે લોકો ક્યાં જશો ? ચાર પાંચ મહિના રોકાઈ જાઓ. જ્યારે અમે જઈએ ત્યારે સાથે આવજો.” સેવકે તો આ ઉત્તર સાંભળીને પાછા ફર્યા અને જ્યારે સેનજી બીજી વાર વર્ષાની શરૂઆતમાં નીકળ્યા, ત્યારે રૂપિયા લઈને તે સેવકે પણ તેમની સાથે ચાલ્યા. પુરીમાં જઈને સેવકે રઘુનાથદાસજીને એમના પિતાના ળધા સમાચાર સંભળાવ્યા અને જે દ્રવ્ય તેઓ સાથે લાવ્યા હતા, તે પણ તેમને આપવા ઇચ્છ્યું, પરંતુ તેમણે દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. રઘુનાથદાસજીએ અસ્વીકાર કર્યો છતાં પણ સેવકે દ્રવ્ય લઈને ત્યાં રહેવા લાગ્યા.

રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું કે “જ્યારે દ્રવ્ય આવી જાય છે, તો તેના દ્વારા પ્રભુની સેવા શા માટે ન કરવી !”

એમ વિચારીને તેઓ મહિનામાં બે વાર તેમને નિમંત્રણ આપતા અને તેમને ભગવાનની પ્રસાદીના સુંદર સુંદર પદાર્થો લાવીને ભોજન કરાવતા. પ્રભુ તેમની પ્રસન્નતા જાતર તેમના નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરી ભિક્ષા કરી આવતા હતા. આ પ્રકારે બે વર્ષો સુધી રઘુનાથદાસજી પ્રભુને નિમંત્રણ આપતા રહ્યા. તેમાં ખર્ચાજ શુ થવાનું હતું? મહિનામાં લગભગ આઠ આના ખર્ચ થતા હતા.

એક દિવસ રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું: “જ્યારે મેં ઘરખાર અને કુટુંબ-પરિવાર એ બંધાને છોડી દીધાં છે અને બંધાની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખ્યો છે, તો પછી હું પિતાના રૂપિયા વડે પ્રભુને નિમંત્રણ શા માટે આપું? આ નિમંત્રણથી પ્રભુ સંતુષ્ટ થોડાજ થતા હશે. તેઓ તો મારી પ્રસન્નતાને માટે અહીં આવીને ભિક્ષા કરી જાય છે.” એમ વિચારીને તેમણે પ્રભુને નિમંત્રણ આપવાનું બંધ કરી દીધું.

એક દિવસ પ્રભુએ સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પૂછ્યું: “સ્વરૂપ! કેાણ જાણે કેમ, હવે રઘુ મને નિમંત્રણ આપતો નથી. ક્યાંક નારાજ તો નથી થઈ ગયા ને?”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “પ્રભો! રઘુએ વિચાર્યું” હશે કે વિષયી લોકોના દ્રવ્યવડે પ્રભુને નિમંત્રણ આપવાથી શો લાભ? આથી પ્રભુ પણ સંતુષ્ટ નહિ થતા હોય અને મારા મનમાં પણ સંકલ્પ-વિકલ્પ થાય છે, એમજ વિચારીને તેમણે નિમંત્રણ આપવાનું છોડી દીધું હશે.”

પ્રભુએ કહ્યું: “સ્વરૂપ! તમે બરાબર કહો છો. વિષયી લોકોના અન્ન ખાવાથી રજોગુણના લાવેમાં વૃદ્ધિ થાય છે. વિષયી લોકોના અન્નમાં કામનાઓનાં પરમાણુ રહે છે. સંસારી લોક કામનાશ્ચ-ય થઈને તો પોતાના જમાઇને પણ નથી ખવરાવતા. સકામ પરમાણુઓને લીધે બુદ્ધિ મેલી થઈ જાય છે અને મલિન બુદ્ધિથી શ્રીકૃષ્ણકીર્તન થઈ શકતું નથી; તેથી જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી વિષયી ધન-

વાન પુરુષોના અન્નથી જન્યતાજ રહેવું જોઈએ. હું તો રધુના પ્રેમને લીધે આજ સુધી આદ્યો જતો હતો, તેણે નિમંત્રણ બંધ કરી દીધું, એ ઘણું સારું કયું.” આટલું કહીને પ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીની આગળ રધુનાથજીના ત્યાગ અને વૈરાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

આ તરફ હવે રધુનાથદાસજીને સિંહદાર આગળ ઉભા રહીને માગવું કંઈ ખરાબ જેવું જણાવા લાગ્યું. લોકો તેમને ઓળખી ગયા હતા, તેથી ઘણા સુંદર સુંદર પદાર્થ આપવા લાગ્યા હતા. પ્રભુએ સુંદર સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો ખાવાનો નિષેધ કયો હતો, તેથી તેમણે સિંહદારની ભિક્ષા પણ બંધ કરી દીધી. હવે તેઓ ભિક્ષુઓની સાથે ક્ષેત્રમાં જઈને ત્યાંથી પ્રસાદી ભાત લઈ આવતા હતા.

મહાપ્રભુ સાયંકાળે રોજ રધુનાથજીને સિંહદાર આગળ ઉભેલા જોઈ જતા હતા. જ્યારે તેમણે બે-ચાર દિવસથી રધુનાથદાસજીને ત્યાં ન જોયા, ત્યારે તેમણે એક દિવસ ગોવિંદને પૂછ્યું કે “ગોવિંદ ! રધુ હવે સિંહદારે ટળાતો નથી; ખબર નથી કે તે હવે ક્યાંથી ભિક્ષા કરે છે ?”

ગોવિંદે કહ્યું: “પ્રભો ! હવે તેમણે સિંહદારની ભિક્ષા બંધ કરી દીધી છે, હવે તેઓ ક્ષેત્રમાં જઈને દિવસેજ ભિક્ષા માગી લાવે છે.”

પ્રભુએ સંતોષના સ્વરમાં કહ્યું: “રધુએ આ સર્વોત્તમ કાર્ય કયું. સિંહદાર આગળ ભિક્ષાની લાલસાથી ઉભા રહેવું એ વેશ્યાવૃત્તિ છે. મુખેથી ભલેને નામ-જપ કરતા રહો, પરંતુ ચિત્તમાં સદા એજ વૃત્તિ રહ્યા કરે છે કે, કેાઈ હવે આપનારો મળી આવે તો સારું. આ આવશે તો જરૂર કંઈક ને કંઈક આપશે. ખસ, એજ ભાવ ઉઠ્યા કરે છે. અન્નક્ષેત્રમાં સારું છે. એક વાર જઈને લઈ આવ્યા અને શ્રીકૃષ્ણપ્રીર્તન કરતા રહ્યા.” એટલામાંજ સ્વરૂપ ગોસ્વામી આવી પહોંચ્યા. તેમને જોતાંજ પ્રભુ ઉલ્લાસના સ્વરમાં

કહેવા લાગ્યા કે “હાં, હાં, તમે ઠીક આવી પહોંચ્યા; કેવા ખરાખર વખતે આંચ્યા! હમણું તમારા રઘુનીજ વાત ચાલતી હતી. તેણે સિંહદ્વારની લિક્ષા કેમ બંધ કરી છે?”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ ધીરેથી કહ્યું: “એ વિચિત્ર છે, જ્યાં એને કંઈ પણ વૈરાગ્યમાં ઉણપ દેખાય છે, કે તરતજ તે તે કામ બંધ કરી દે છે. તેણે સિંહદ્વારની લિક્ષામાં કંઈક દોષ જોયો હશે.”

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે “તેની આ વાતથી હું ઘણેજ વધારે સંતુષ્ટ છું. તેને બોલાવો તો ખરા, એ કયા છે?”

ગોવિંદ તેજ સમયે જઈને રઘુનાથદાસને બોલાવી લાંચ્યો. પ્રભુને અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પ્રણામ કરીને ધીરે ધીરે ભગવત્પ્રામાણ્ય ઉચ્ચારણ કરતા કરતા સ્વરૂપના રઘુ એક બાજુ બેસી ગયા. પ્રભુ જલદીથી ઉઠ્યા અને અંદરથી કંઈક ચીજ ઉઠાવીને લઈ આંચ્યા.

પ્રભુ આવીને રઘુનાથજીનીજ પાસે બેસી ગયા. રઘુનાથદાસજી સંકેતને લીધે વળી વધારે સંકેટાઈ ગયા. પ્રભુ તેમના સુંદર વાળો ઉપર ધીરે ધીરે હાથ ફેરવતા ફેરવતા કહેવા લાગ્યા કે “રઘુનાથદાસ! હું તારા ઉપર ઘણેજ સંતુષ્ટ છું. હું પ્રસન્ન થઈને તને કંઈક આપવા ઈચ્છું છું, પરંતુ મુજ નિષ્કિંચનની પાસે આપવાનું બીજું છેજ શું? જે મારી સૌથી વહાલી સંપત્તિ છે, તેજ હું તને આપીને સંતોષ પામીશ. શંકરાચાર્ય સરસ્વતી વૃંદાવન ગયા હતા. તેમણે વૃંદાવનથી પાછા આવીને આ ગુંજામાળા અને આ ગોવર્ધન પર્વતની શિલા પ્રસાદીરૂપે મને આપી હતી. તું તો બહુતોજ હશે કે, ગિરિરાજ ગોવર્ધન તો શ્રીકૃષ્ણનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપજ છે. શ્રીકૃષ્ણમાં અને ગોવર્ધનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી. તેથી આજ ત્રણ વરોધી હું આ સુંદર શિલાને મારા નેત્રજળથી સ્નાન કરાવતો રહ્યો છું. મારી બ્યાકુળતાની અવસ્થામાં આ શિલા મારા હૃદયને

શીતળ ધનાવતી રહી છે. એના સ્પર્શમાત્રથી મારી આંખો પવિત્ર થઈ છે, લલાટ ધન્યતાને પામ્યું છે, અનેક વાર એતો મારા હૃદયને પરમ શીતળતા આપી છે. ભગવાનને શુંભાળા ઘણીજ પ્રિય હતી. તેઓ ગોવર્ધન પર્વતમાંથી શુંભાળે મૂળ સાથે ઉખાડી ઉખાડીને તેની માળાઓ ધનાવીને પોતે પહેરતા અને પોતાના સાથી ગોષ-ગોવાળોને પણ પહેરાવતા. તેથી હું એ ભજન વખતે પહેર્યા કર છું. આ બન્ને વસ્તુઓ મને ઘણીજ વહાલી છે, એ હું તને સોંપું છું. તું આજથી આ ગોવર્ધનશિલાની સાત્ત્વિક પૂજા કર્યો કરજો. સાત્ત્વિક પૂજામાં એક ઠમડળ જળ અને તુલસીપત્ર, બસ એટલીજ વસ્તુઓની આવશ્યકતા હોય છે. જળથી સ્નાન કરાવી દીધું, તુલસી ચઢાવી અને ભક્તિભાવથી દંડવત્ કર્યાં, એજ સાત્ત્વિક મેવાનો વિધિ છે. તુલસી તથા જળના અભાવે કેવળ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરવાથી પણ કામ ચાલી શકે છે. હવે, સલાજો તમારી ચીજોને.”

ચૈતન્યદેવની આપેલી એ બન્ને વસ્તુઓ પામીને રધુનાથજીની પ્રસન્નતાની હદ રહી નહિ. તેઓ પ્રભુની આ અપાર કૃપાના બોલથી દબાઈ ગયા, તેમણે ઘણાજ પુલકિત શરીરે ચૈતન્યદેવના ચરણકમળોમાં સાદાંગ પ્રણામ કર્યા અને ભક્તિભાવથી એ બન્ને પૂજ્ય વસ્તુઓ હાથ લગાવીને દીન ભિક્ષુકની પેઠે સ્વીકારી લીધી. તે દિવસથી તેઓ એ શિલાની પૂજા કરવા લાગ્યા. પૂજાને માટે એક-એક વેતના એ વસ્ત્ર અને એક લાકડાનું આસન સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને આપ્યા અને માટીનો એક નળીવાળો કરવો (લોટો) પણ લાવીને તેમને આપ્યો. તેના વડે તેઓ ભગવાનની સાત્ત્વિક પૂજા કરતા એમનો વૈરાગ્ય ઘણાજ ઉત્કટ હતો. સાધારણ લોકોને તો તેમના વૈરાગ્યની વાત સાંભળીને વિશ્વાસજ નહિ બેસે.

તેઓ વસ્ત્રોમા બસ એક ફાટેલી ગોદડીજ રાખતા. ગોદડી સિવાય બીજું કંઈ પણ વસ્ત્ર પહેરતા નહિ. રાત્રે

માત્ર કલાક જે કલાક સૂતા હતા, નહિ તો નિરંતર ભગ-
વન્નામ-સ્મરણ કર્યો કરતા. જીભનો સ્વાદ તો તેમણે ઘર
છોડ્યા પછી કદી લીધોજ નહોતો. ભિક્ષામાં જે પણ લૂણું
સૂકું, મીઠું-કડવું જે કંઈક મળી જતું તે બધાને ભેળું
કરીને ખાઈ લેતા હતા. હવે એમના જળરહસ્ત વૈરાગ્યની
એક અદ્ભુત વાત માંભળો. આથી તેમની તિતિક્ષા, સહન-
શીલતા, જીભના સંયમની કડકાઈ અને નિષ્કિંચનતાની
ખગર પડી જશે.

તેઓ બપોરે અન્નક્ષેત્રમાંથી ભિક્ષા લઈ આવતા હતા.
તેમાં પણ કંઈક પરતંત્રતા જેવું જણાવા લાગ્યું. ભંડારી
એમને વધારે ભિક્ષા આપવા લાગ્યા તથા તેમાં તેમને
સંબ્રહ્મની ભાવના પણ જણાવા લાગી. તેથી તેમણે ક્ષેત્રમાં-
થી અન્ન લાવવાનું પણ બંધ કરી દીધું. હવે તેઓ ખીજીજ
રીતે આ ચેટના ખાડાને પૂરવા લાગ્યા.

અમે પહેલા બતાવી ચૂક્યાજ છીએ કે, જગન્નાથ-
જીમા દુકાનોમાં ભગવાનનો પ્રસાદી ભાત વેચાય છે. દુકાન-
દારોની દુકાને જ્યારે જે ત્રણ દિવસ ભાત વેચાતો નથી,
ત્યારે તે સડી જાય છે તે સડેલા ભાતને તેઓ ગાયોને
માટે રસ્તામાં ફેંકી દે છે. તૈલંગ દેશ ત્યાંથી પાસેજ છે.
પુરીમા મોટી મોટી તૈલગી ગાયો એમ ને એમજ અહીં
તહીં ઘૂમ્યા કરે છે. તે ગાયોનું ચેટ આ પ્રકારના ભાતવડે
ભરાઈ જાય છે. સિંહદ્વારની પાસે ઘણી દુકાનો છે, ત્યાં
પ્રસાદ વેચાય છે. સડેલા ભાતને તેઓ ત્યાંજ નાખી દે
છે. ગાયો પણ ચેટ ભરાયા પછી એ સડેલો ભાત નથી
ખાતી. એ ભાતને સાયંકાળ વખતે રઘુનાથદાસજી ઉઠાવી
જતા હતા. પછી તેમાં ઘણું પાણી નાખીને ધોતા હતા.
તેમાંના ઘણા સડેલા દાણાઓને તેઓ વીણી વીણીને કાઢી
નાખતા અને જે કંઈ સારા ભાતના દાણા બાકી રહેતા
નેજ થોડા મીઠા—નિમક સાથે ખાઈને તેઓ પાણી પી
તા હતા. જસ, આ પ્રકારે તેઓ સમય ગાળવા લાગ્યા.

ભાજી સ્થુનાથનાસ અને ચૈતન્યદેવ

આ બધું કામ તેઓ રાત્રેજ કરતા હતા, કે જેથી કોઈ જોવા ન પામે.

એક દિવસ સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને આ ભાત ખાતાં જોઈ લીધા. તેમણે હસીને કહ્યું: “કેમ રધુ ! એકલો એકલોજ આવો મુસ્વાદિષ્ટ પદાર્થ ખાઈ જાય છે ! મને એક દિવસ પણ આપતો નથી !” રધુનાથજી કંઈક શરમાઈને ચૂપ થઈ ગયા.

મહાપ્રભુ તો પોતાના લક્ષ્મીની એકે એક વાતની તપાસ રાખતા હતા. એક દિવસ પ્રભુએ ગોવિંદને પૂછ્યું: “ગોવિંદ ! જણાય છે કે, રધુ હવે ક્ષેત્રમાંથી પણ ભિક્ષા લાવતો નથી; તે ભિક્ષા ક્યાં કરે છે ?”

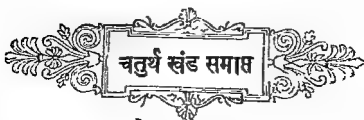
ગોવિંદે રધુનાથદાસજીની બધીજ હકીકત સંભળાવી દીધી. એ સાંભળીને તેમના આનંદનું ઠેકાણુંજ રહ્યું નહિ. તેજ દિવસે સાયંકાળે તેઓ રધુનાથજીને સ્થાને ગયા. તે સમયે તેઓ ધીરે ધીરે એ સ્વાદિષ્ટ લોજન જમતા હતા. પ્રભુ ધીમે રહીને ત્યાં ગયા અને તેમની પાછળ ઉભા રહી ગયા. રધુનાથદાસજીને શું ખગર કે, મારી પાછળ કોણ ઉભું છે ? તેમણે જેવો કાળિયો મોંમાં મૂક્યો કે તરતજ પ્રભુએ ધીરેથી કહ્યું કે “કેમ ભાઈ ! સ્વરૂપના રધુ ! મને નિમંત્રણ આપવાનું પણ બંધ કરી દીધું અને આવા સુંદર સુંદર પદાર્થો પણ લલા એકલો એકલો છુપાઈને છાનોમાનો ખાઈ જાય છે, અને મને એમાંથી કંઈ પણ આપતો નથી ને !” એમ કહીને પ્રભુએ તેમના પાત્રમાંથી એક સુઠી ભાત જલદીથી ઉપાડી લઈને પોતાના મોંમાં મૂકી દીધા.

■ “અરે, અરે” કરતા કરતા અત્યંતજ કરુણ સ્વરથી રધુનાથદાસજી રડતા રડતા અને તે પાત્રને બંને હાથો વડે પકડીને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ આપ શું કરી રહ્યા છો ? નાથ ! આ અન્ન આપને યોગ્ય નથી. પ્રભો ! આ સહેલા ઉચ્છિદ્ર અન્નને ખાઈને મને પાપભાગી ન બનાવો.” મોંમાં

ભરેલા કોળિયાને જલદી જલદી તેઓ ખાઈ જઈને ફરીથી ખીન્ને કોળિયો લેવા ગયા. એટલામાં હો હો સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. પ્રભુને રઘુનાથ-દાસ પાસેથી ભાત જૂંટવી લેતા જોઈને તેમણે તેમનો હાથ પકડી લીધો અને કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! આ આપને ચોગ્ય નથી. ”

ચૈતન્યદેવ એ લૂખા લૂખા ભાતને ગળે ઉતારતાં ઉતારતાં કહેવા લાગ્યા કે “ સ્વરૂપ ! તમને હું સાચું જ કહું છું કે, જેટલો સ્વાદ આજના આ ભાતમાં મને આવ્યો છે, તેટલો જીવનપર્યંત કોઈ પણ પદાર્થમાં નથી મળ્યો. ” અહો, ધન્ય છે આવી ભક્તવત્સલતાને ! હે પ્રભો ! આ આપના વૈરાગ્યનોજ સ્વાદ છે. હે ગૌરાંગદેવ ! તમેજ જીવોને પ્રેમદાન દો છો અને પછી તમેજ તેનો રસાસ્વાદ લઈને ખુશી થાઓ છો. હે ચૈતન્યદેવ ! તમારી લીલા વિચિત્ર છે, તમારી માયા અપરંપાર છે. અમે પાપ-પંકમાં (કાદવમાં) ફસાયેલા વિધ્યોનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખ માનનારા કુદ્ર પ્રાણીઓ આપની લીલાઓના રહસ્યને સમજી જ શકીએ ? જેના ઉપર આપ કૃપા કરો છો, તે સંસાર-સાગરમાંથી જલદી જ પાર ઉતરી જાય છે. ”

આ પ્રકારે મહાત્મા શ્રી રઘુનાથદાસજી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોની અપાર અનુકંપાનો અનુભવ કરતા કરતા સોળ વધો સુધી પુરીમાં આજ પ્રકારનું ત્યાગ-વૈરાગ્યવાળું પ્રેમ-મય જીવન ગાળતા રહ્યા.

श्रीचैतन्य महाप्रभु

॥ पंचम स्कन्ध ॥

॥ श्री हरिः ॥

ॐ स्वर्गपुष्प ॐ

हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन ।
मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवे ॥

વહાલા ! હ્યો, તમારું કામ તો પૂરું થઈ ગયું; પરંતુ
હૃદયમાં ભારે ઉત્પાત મચી રહ્યો છે. જધા પ્રિય બંધુઓ
છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. ગંભીરા મંદિરમાં ઉન્મત્ત થયેલા
ચૈતન્યદેવનું ચિત્ર હૃદયપટ ઉપર જેમનું તેમજ અંકિત
થયેલું છે. વહાલા ! હવે આવું જીવન ક્યાં સુધી વિતા-
વરાવશે ? હૃદયરમણ ! ચૈતન્યદેવના રહનમાં, તેમની
મસ્તીમાં, તેમના વિરહમાં, તેમની વ્યાકુળતા અને બેચેની-
માં શું મારો કંઈ પણ ભાગ નથી ? જસ, જીવનમાં હૃદય-
થી, સાચા દિલથી, એક વાર જોરથી પોકારી ઉઠાય કે-

हा हन्त हा हन्त कथं न यामि ।

‘આ આવા શુદ્ધ જીવનભારને હું ક્યાં સુધી વહન
કરતો રહીશ ?’ જસ, આ પ્રમાણે થઈ જાય તો તો જીવન
ધન્ય થઈ જાય. વહાલા ! શું કોઈ દિવસ આવી દુઃખાત્ત
વાણી મારા અંતરમાંથી નીકળશે ?

વૈરાખી પૂર્ણિમાની સંખ્યા
સંવત ૧૯૮૬

} તમારોજ અકિચન
‘મણુ’

મૂલ લેખકનું અંતિમ નિવેદન

અમન્ વનાન્તે નવમઙ્ગરીષુ ન પદ્મદો ગન્ધફલીમજિગ્રત્ ।
સાં કિં ન રમ્યા સ ચ કિં ન રન્તા 'બલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' ॥

(સુભાષિત રત્નભાડા ॥૨૬૬-૫૧)

અર્થાત્ બગીચામાં નવી નવી મળરીંગો ઉપર ભમતા ભમરાએ અંધાની ગંધ ના લીધી ! શુ તે સુદર નહોતો કે તે ભમરોજ રખડેલ હતો ? ના, 'સાચી વાત તો એ છે કે માત્ર ભગવાનની ઇચ્છાજ ગ્રણણ છે. '

વિધિનું કેવું વિચિત્ર વિધાન છે ! દયાનિધિની ગતિને કોણ સમજી શકે છે ! 'વિશ્વમાં તેમની ઇચ્છા વિના પાંદડું પણ હાલતું નથી' એ કેટલું દુઃખ-ઘટલ-સત્ય છે. જેને આપણે કરવા નથી ઇચ્છતા તે દૈવ કરાવી દે છે. જે આપણે કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તે દૈવ પ્રતિકૂળ થવાથી કરી શકતા નથી આપણે એક અદૃશ્ય શક્તિના હાથનાં રમ-હડાં છીએ, એટલે તો કહ્યું છે કે 'બલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' અર્થાત્ ઇશ્વરની ઇચ્છાજ ઘણી ગળવાન છે.

ગઈ સાલના વિચારોનું સ્મરણ આવે છે, કંઈક શરમ પણ આવે છે અને હસવું પણ આવે છે. શરમ તો મારી દુર્ગંજતા અને ઠમજોરીને લીધે આવે છે અને હસવું મારા અજ્ઞાનજન્ય વિચારો પર આવે છે. ગઈ સાલ આજ વેશાખ-જેઠ મહિનો હતો, ગંગાજીના કિનારાની ગરમ ગરમ રેતી-મા બરાબર ખરા બપોરે ચાલતો હતો. કોઈ દિવસ વીસ માઈલ તો કોઈ દિવસ પચ્ચીસ માઈલ, પ્રાતઃકાળથી બાર વાગ્યા સુધી ચાલતોજ રહેતો. બાર એક વાગતાં જ્યાં પણ ગામ આવી ગયું, ત્યાં રોટી માગી લીધી, ખાઈ લીધી ને પાછો ચાલી નીકળતો એ દિવસોમાં ચાલતા રહેવું, એજ એક જીવનવ્યાપાર હતો. આજે તો ગંગાજીની એ ગરમ

ત્યાગવૈરાગ્યપ્રેમાન્ધેઃ શ્રીચૈતન્યમહાપ્રભોઃ ।

મક્તાનન્દકરી ભૂયાત્ ચૈતન્યચરિતાવલી ॥

ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના સામરસરૂપ શ્રીચૈતન્ય મહા-
પ્રભુનું આ અરિષ્ઠ ભક્તોને આનંદકારી થાઓ.

તવ કથામૃતં તસ્રજીવનં કવિભિરીડિતં કલ્મષાપહર્ષ્ ।

શ્રવણમક્ષ્ણં શ્રીમદાતતં મુનિ ગૃણન્તિ યે ભૂરિદા જનાઃ ॥

હે પ્રભો ! આપની કથા તેજ ખરેખર અમૃત છે, કેમકે સંસાર-
થી સંતાપ પામેલાઓને તે નવજીવન અર્પનાર છે, બ્રહ્મવેત્તા મહા-
પુરુષોએ પણ તેનીજ ગૃહિતિ કરેલી છે, (દેવોના ભોગ્યરૂપ અ-
મૃતને તો ગુચ્છકાર્મુજ છે,) કામ તથા કર્મનો તે નાશ કરે છે,
(ત્યારે પેશુ અમૃત તો દાખ તથા કર્મને સંધારે છે,) માન શ્રવણ
કરતાજ તે મગજ અર્પે છે, (ત્યારે પેશુ અમૃત તો યચ-યાગાદિ કર-
વાથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.) અને અલંત શાત છે—શાન્તિજનક છે.
(ત્યારે પેશુ અમૃત તો માઠક છે) આવા આપના કથામૃતનું જેઓ
વિસ્તારથી પૃથ્વી પર વર્ણન કરે છે તે મનુષ્યો મોટામા મોટા ઘના છે.

॥ શ્રી હરિ ॥

મંગલાચરણ

વંશીવિભૂષિતકરાનવનીરદાભાત્
પીતામ્બરાદરુણચિમ્બફલાચરોષ્ઠાત્ ।
પૂર્ણેન્દુસુન્દરમુસાદરવિન્દનેત્રાત્
કૃષ્ણાત્પરં કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને ॥

અર્થાત્ મધુરી મોરલી બલ્લવવામાં જેઓ પ્રવીણ છે,
પીતાંબરજ જેમનું પરમપ્રિય પરિધાન-વસ્ત્ર છે, પાકેલા
ખિંબાફળ જેવા લાલ રંગના જેમના હોઠ છે, સુદર, શીતળ,
સુખકારક, સૌમ્ય અને સુશોભિત જેમનું મુખારવિંદ છે,
જેઓ ટુંડમેશાં મદ મદ હાસ્યકરતાજ રહે છે, વિપાદ,
શોક અને દુઃખ સાથે જેમને વેર છે, અને કમળ સમાન
ખીલેલાં, ઉઘડેલાં, કંઈક કંઈક વાંકાં વળેલા અને કાનો
સુધી પહોંચેલાં જેમના બે નેત્ર છે, તે કાળા કૃષ્ણને
છાડીને હું જવા છાડ્યું, તો પણ ખીબા કેાને શરણે જાઉં ?
તેથી એ નિઃકુરનીજ ચરણરજને હું મસ્તકે ચઢાવું છું.

॥ श्री हरि ॥

ॐ स्वामि ॐ

हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन ।
मगधुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवे ॥

વડાલા ! ત્યો, તમાર કામ તો પૂર થઈ ગયું; પરંતુ
હૃદયમા ભારે ઉત્પાત મચી રહ્યો છે. બધા પ્રિય બધુઓ
છોડીને ચાલ્યા ગયા છે ગભીરા મદિરમા ઉન્નત થયેલા
ચૈતન્યદેવનુ ચિત્ર હૃદયપટ ઉપર જેમનુ તેમજ અકિત
થયેલુ છે. વડાલા ! હવે આવુ જીવન કયા સુધી વિતા
વશવશે ? હૃદયરમણ ! ચૈતન્યદેવના રુદનમા, તેમની
મસ્તીમા, તેમના વિરહમા, તેમની વ્યાકુળતા અને બેચેની
મા શુ મારો કંઈ પણ લાગ નથી ? બસ, જીવનમા હૃદય-
થી, સાચા દિલથી, એક વાર ભેરથી પોકારી ઉઠાય કે-

हा हन्त हा हन्त कथं न यामि ।

‘આ આવા શુષ્ક જીવનભારને હું કયા સુધી વહન
કરતો રહીશ ?’ બસ, આ પ્રમાણે થઈ જાય તો તો જીવન
ધન્ય થઈ જાય વડાલા ! શુ કોઈ દિવસ આવી હું ખાતર
વાણી મારા અતરમાથી નીકળશે ?

વૈશાખી પૂર્ણિમાની મધ્યા } તમારોજ અકિચન
સવત ૧૯૮૬ } ‘પ્રજ્ઞ’

મૂઠ્ઠા લેરવકનું અંતિમ નિવેદન

અમન્ વનાન્તે નવમઙ્ગરીષુ ન પદ્મદો ગન્ધર્ભામજિઘ્રત્ ।
સા કિં ન રમ્યા સ ચ કિં ન રન્તા 'વલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' ॥

(સુભાષિત રત્નભાડા ૥૨ ૯૬-૫૧)

અર્થાત્ ગંગીયામાં નવી નવી મજરી-ગો ઉપર ભમતા ભમરાએ ચંપાની ગંધ ના લીધી ! શુ તો સુંદર નહોતો કે તે ભમરાજ રખડેલ હતો ? ના, 'સાચી વાત તો એ છે કે માત્ર ભગવાનની ઇચ્છાજ પ્રબળ છે. '

વિધિનું કેલું વિચિત્ર વિધાન છે ! દયાનિધિની ગતિને કોણુ સમજી શકે છે ! 'વિશ્વમા તેમની ઇચ્છા વિના પાહડું પણ હાલતું નથી' એ કેટલું દુઃખ-અટલ-સત્ય છે. જેને આપણે કરવા નથી ઇચ્છતા તે દૈવ કરાવી દે છે. જે આપણે કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તે દૈવ પ્રતિકૂળ થવાથી કરી શકતા નથી. આપણે એક અદૃશ્ય શક્તિના હાથનાં રમકડા છીએ, એટલે તો કહ્યું છે કે 'ચામીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' અર્થાત્ ઇશ્વરની ઇચ્છાજ ઘણી બળવાન છે.

ગઈ સાલના વિચારોનું સ્મરણ આવે છે, ઠંઠક શરમ પણ આવે છે અને હસવું પણ આવે છે. શરમ તો મારી દુર્ગંધતા અને કમજોરીને લીધે આવે છે અને હસવું મારા અજ્ઞાનજન્ય વિચારો પર આવે છે. ગઈ સાલ આજ વૈશાખ-જેઠ મહિનો હતો, ગંગાજીના કિનારાની ગરમ ગરમ રેતી-મા બરાબર ખરા બપોરે ચાલતો હતો કોઈ દિવસ વીસ માઈલ તો કોઈ દિવસ પચ્ચીસ માઈલ, પ્રાતઃકાળથી બાર વાગ્યા સુધી ચાલતોજ રહેતો બાર એક વાગતા જ્યાં પણ ગામ આવી ગયું, ત્યાં રોટી માગી લીધી, ખાઈ લીધી ને પાછો ચાલી નીકળતો. એ દિવસોમાં ચાલતા રહેલું, એજ એક જીવનવ્યાપાર હતો. આજે તો ગંગાજીની એ ગરમ

રેતીમાં થઇને જાર વાગે ખુલ્લા પગે સ્નાન કરવા જઈ છું તો દુઃખ થતું લાગે છે, પરંતુ તે દિવસોમાં તો એક ધૂન લાગેલી હતી. ધૂનમાં દુઃખ કેવું ? ત્યાં તો માત્ર લક્ષ્ય-સ્થાને પહોંચવું, એજ એકમાત્ર ધ્યેય હોય છે. કદ અને અગવડો એ બધું પાછળજ રહી જાય છે. ગઈ સાલ એ દિવસોમાં સ્વપ્નમાં પણ વિચાર નહોતો કે, હવે આ સ્થિતિમાં પાછા ફરીને પાછું આ જગ્યાએ ગંગાકિનારે આવવું પડશે. હું મને પૂછું ત્યાગનો અધિકારી માની બેઠો હતો. વિચારતો હતો કે, ચાલો હવે પિંડ છૂટ્યો; હવે નથી તો લખવું કે નથી તો વાચવું. ણસ:—

શ્રીકૃષ્ણગોવિન્દ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ।

એજ જીવનપથ ત એકમાત્ર રટન રહ્યા કરશે. કલ-મત્તું હવે શું કામ છે ?”

કાનપુરની પાસે નાનામઉ નામના એક સ્થાનમાં પૂજ્યપાદ શ્રી અનંત બોધાશ્રમજી મહારાજ મળ્યા. તેમની સાથે ત્રણ-ચાર વર્ષ પહેલાનો પરિચય હતો. તિતિક્ષાની તો તેઓ સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે. મેં મારા જીવનમાં એટલી તિતિક્ષા કરનાર ખીજ કોઈ વ્યક્તિ આજ સુધી જોઈ નથી. તે મહાપુરુષ દશ-પદ્મ વર્ષથી હમેશા દિગંજર વેપમાજ રહે છે ઠંડી હોય કે ગરમી અથવા બલેને મૂસળધાર વર-સાદ પડતો હોય, તેઓ સદા નાગાજ રહે છે પોપ-મહાની ઠંડીમાં ગંગાકિનારા પર કેટલી ટાઢ પડે છે, તે તો ગંગા-જીને કિનારે વસવાટ કરનારાજ સમજી શકે છે, પરંતુ ત્યાં નાગી રહેનારી વ્યક્તિઓ મેં ખીજ પણ ઘણી જોઈ છે, પરંતુ આ મહાપુરુષ તો જેઠ-વૈશાખના તાપમાં જાર વાગ્યાથી ચાર વાગ્યા સુધી ગંગાજીની ધગધગતી રેતીમાં જાણી-જોઈને પડી રહે છે કોઈ પુરુષ જેનું અનુમાન પણ કરી શકશે નહિ, પરંતુ આ કવિની કટપના થોડીજ છે, પ્રત્યક્ષ વાત છે તે મહાપુરુષ ચાલ્યા થોડા ગયા છે ! હજી પણ ગંગાકિનારે તેઓ કયાક તપી ગયેલી રેતીમાંજ પડ્યા

હશે. તેઓ ઘણુંખર કાનપુર (યા કદાચ ઉત્તાર) જિલ્લામાં ‘ગકસર’ નામના ગામમાં કોઈ કોઈ વાર બે ચાર મહિના રોકાઈ જાય છે; નહિ તો કાશીથી ઋષિકેશ સુધી ગંગાને કિનારે કિનારેજ વિચરતા રહે છે. કાશીથી આગળ વધતા નથી અને ઋષિકેશથી ઉપર જતા નથી. તેઓ અચાનક પડી રહેલા મને મળ્યા. મને તાપડાની લંગોટી પહેરેલો જોઈને હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા: “લખવા-વાંચવાનું તફન છોડી દીધું ને? હવે તો લખવાવાંચવાની કોઈ વાસના નથી ને?” મેં કંઈક ગર્વભરી નમ્રતાથી કહ્યું કે “જી ના, હવે કોઈ ઈચ્છા નથી. ગધું ફેંકી દઈને આવ્યો છું.” તેઓ હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે “આ શાસ્ત્રવાસના પણ ભારે પ્રબળ વાસના હોય છે; તે છૂટવી ઘણી કઠણ છે. ચાલો, ભગવાનની તમારા ઉપર ઘણી કૃપા થઈ કે તમારી એ વાસના છૂટી ગઈ.” હું ચૂપ રહ્યો. ત્યાંજ નહીં થયું કે, હરિદ્વાર સુધી સાથે સાથે ચાલીશું; પરંતુ મારો ને એમનો સાથ કેવો! એ મહાપુરુષ જો ચાલે તો દિવસમાં પચાસ-પચાસ, સાઠ-સાઠ માઈલ ચાલે અને ના ચાલે તો દસ-દસ વીસ-વીસ દિવસ એકજ સ્થાને પડ્યા રહે. ચાલતી વખતે તેઓ રાત્રિ, દિવસ, બપોર, વરસાદ કશાની પણ પરવા કરતા નહોતા. અસ્તુ. મેં કહ્યું કે “જ્યાંસુધી ચાલી શકાશે ત્યાં સુધી સાથે સાથે ચાલીશ.”

એ મહાપુરુષની સાથે હું ચાલવા લાગ્યો. તેમની સાથે કોઈ પ્રકારનો સંકોચ કે ડર તો હતોજ નહિ. જે પ્રકારે નિર્ભય પુત્ર પોતાના સરળ પિતાની સાથે બધી વાતો કોઈ પણ પ્રકારના સંકોચ વિના કરે, તેજ પ્રમાણે તેમની સાથે વાતો ચાલતી. તેમના જીવનમાં સાચેજ મસ્તી હતી. મારાથી તેઓ આશરે બેવડા લાંબા હશે. ઉંચું અને એક વડું પાતળું શરીર હતું, ઘણા ઘણા સમયની ઉંમર તિતિ-શાને લીધે તેમના શરીરની ચામડી જંગલી પાડાના જેવી કાળી અને ખરછટ થઈ ગઈ હતી; દૂરથી જોતાં તફન પ્રેત જેવા જણાતા હતા. જ્યારે તેઓ પોતાના સમસ્ત શરીરે

ગંગાજી ચોળતા, ત્યારે તો તેઓ કોઈ દેવ છે, એમ જણાયા વિના રહેતું જ નહિ. ગંગાજીનો ધારાપ્રવાહ છોડીને તેઓ એક પણ પગલું આઘા પાછા ચાલતા નહિ. તદ્દન કાઠા ઉપરજ કોઈ ગાય આવી જાય તો લિષ્ટા કરી લેતા, નહિ તો હરિ-ઈચ્છા. ગંગા માતાનાં દર્શનોથી તેઓ પોતાને વંચિત રાખવા ઈચ્છતા નહોતા. વિરક્તિ પણ મસ્તીજ છે ને! દિવસમાં ફેટલીયે વાર ગંગાજી પાર કરતા, કોઈ વાર આ કાંઠે ચાલતા તો કોઈ વાર પેલે પાર પહોંચી જતા. ગરમીના દિવસોમાં લગભગ બધેજ ગંગાજી પાર ઉતરી શકાય તેવી થઈ જાય છે. તેઓ ઘાટ કે ઓવારાની કંઈ પણ પરવા કરતા નહોતા, જ્યાં મોજ આવી ત્યાં પાર ઉતરી ગયા. જાય તો તેમને હોય જ શાનો! હું તો તેમનું અનુકરણ અને અનુસરણ કરવા લાગ્યો. એક જગાએ પાર ઉતરતા હતા; તેમની પાસે તો કંઈ વસ્તુ કે જળપાત્ર હતું જ નહિ, એટલે જલદીથી પાર ઉતરી ગયા. મારી પાસે જળપાત્ર હતું, લગોટી હતી તેમજ તાપડાની એક ચાદર હતી. પાણી વધારે હતું, મારી લગોટી વગેરે લીંબઈ ગયું. એ મહાપુરુષ હસીને બોલ્યા કે “બ્રહ્મચારી! આ લગોટીની પણ જંજળજ છે! એને પણ ફેંકી દો.” બસ એટલું સાંભળતાંજ મેં લગોટી ફેંકી દીધી, ચાદર ફેંકી દીધી અને કમડળ પણ આમતેમ ગળડવા લાગ્યું. તે સમયે મારી જાતને દિગંબર વેશમાં ભેળંને મને ઘણોજ આનંદ થયો. એ મહાપુરુષ ભેરથી હસતા હસતા કહેવા લાગ્યા: “હમણાં નહિ ભાઈ! હમણાં નહિ. હજી તો આટલાં વસ્ત્ર ધરાવજ છે. જ્યારે લગોટી છોડવાનો સમય આવશે ત્યારે હું કહીશ.” મેં પણ કંઈ તદ્દન છોડવાની ઈચ્છાથી લગોટી ફેંકી નહોતી, એટલે તેમની આજ્ઞા ચતાજ લગોટી પહેરી લીધી.

એ વાતનો ઠડવો અનુભવ મને ત્યાંજ થયો. ખરેખર, શરીરનું પ્રારબ્ધ મહાપુરુષોને પણ છોડતું નથી.

ચારીરિક મુખ-દુઃખ બધાને ભોગવવા પડે છે, પરંતુ

ભગવતપરાયણ વિજ્ઞાની પુરુષો તેને પોતામાં સમજતા નથી. તે દ્રષ્ટાની પેઠે દૂર દૂર ઉભા રહીને સુખ-દુઃખને જોતા રહે છે. આટલા મોટા તિતિક્ષાવાળા મહાપુરુષને પણ શારીરિક પીડા જોયેન બનાવતી હતી. તેમના અર્ધા મસ્તકમાં ભયંકર દર્દ થતું હતું. તેની પીડા અસહ્ય હતી; પરંતુ તેઓ તેને ખૂબ હિંમતપૂર્વક સહન કરી રહ્યા હતા. મને પેટની ભયંકર પીડા ઘણી વાર થાય છે, તેના અનુભવને આધારે હું કહી શકું છું કે, તેમની પીડા ઘણીજ ભયંકર હતી; તેને લીધે તેઓ જોયેન હતા. તેમને કયાંક ધારીને જવું-આવવું તો હતુંજ નહિ. તેમની મોજમાં આવે ત્યારે પાછા ફરવા લાગતા પરંતુ માર લક્ષ્ય તો વહેલામાં વહેલા શ્રી ગદ્રીનારાયણ પહોંચવાનું હતું; તેથી તેઓ એક સ્થાને રોકાઈ ગયા. હું રામપાલજીની સાથે તેમનાં ચરણોમાં વંદન કરીને આગળ ચાલી નીકળ્યો. તેમના દુઃખમાં હું કેઈ પણ પ્રકારે લાગ પડાવી શકતો નહોતો અને જવાની ઉતાવળને લીધે હું તેમના સાથ માટે રોકાઈ શક્યો પણ નહિ.

રસ્તામાં હું વિચારતો હતો કે “આ મહાપુરુષ કહે છે કે હમણાં નહિ, હજી તો વાર છે. મારે હવે શી વાર છે ? નીચે લોકોનો કંઈક સંકેત અવશ્ય છે. પહાડ ઉપર આપોઆપ લગોટી ઉતરીજ જશે, પછી પ્રયત્ન નહિ કરે. પણ કોણ જાણતું હતું કે લગોટીની સાથે કામગો અને ઓઢવા-પાથરવાનું પણ રાખવું પડશે !

પૂજ્યપાદ શ્રી ઉડિયાળાળા તે દિવસોમાં કાસગંજ પધારેલા હતા. સોરોંથી અમે ગાગડિનારો છોડીને તેમનાં દર્શન માટે ગયા. પરમ વાત્સલ્યસ્નેહ દર્શાવતાં દર્શાવતાં રામપાલજીને મારી જમી નાની મોટી વાતો પૂછી, મારા પગમાં મોટા મોટા ચીરા પડેલા જોઈ તેમનું માખણ જેવું સ્નેહાળ હૃદય વાત્સલ્યસ્નેહને લીધે દ્રવીભૂત થવા લાગ્યું. તેમણે ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે “ભાઈ ! આટલી

ળધી તિતિક્ષા કરવી ઠીક નથી. થોડું થોડું ઓછું ચાલો.” પરંતુ હું તો આને તિતિક્ષા સમજતોજ નહોતો. વહેલા-માં વહેલું શ્રીળદ્રીનારાયણ પહોંચવું, એજ મારૂં ધ્યેય હતું. તે દિવસોમાં ‘કલ્યાણ’ માસિકનો શ્રીકૃષ્ણાંક નીકળવાનો હતો. મહારાજ તેને માટે માગવામાં આવેલા લેખોની યાદી વંચાવતા હતા. વચમાંજ તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “અમુક વિષય ઉપર તો બ્રહ્મચારીજી ઘણું સરસ લખે છે.”

કોઈ સત્સંગી લાઈએ કહ્યું: “બ્રહ્મચારીજીએ લખવાનું હવે કલમથી છોડીજ દીધું છે.”

મહારાજે સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “લાઈ ! હમણાં શી ખગર પડે ! હા, આ સમયે તો છોડીજ દીધું છે; ભવિષ્યની વાત તો ભગવાન જાણે.”

આથી મને કંઈક કંઈક ભય લાગ્યો કે, શું સાચેજ મારે ફરીથી પાછા આવીને લખવું-વાંચવું પડશે ? મહા-પુરુષોનાં વાક્યો ખોટાં થોડાંજ પડે છે ! શ્રાવણમાંજ મારે પહાડથી પાછા ફરીને અહીં આવવું પડ્યું અને જે કંઈ થયું તે વાચકોની સમક્ષ મોબુદ છે. માગશરની પૂર્ણિમાએ શ્રીચૈતન્યચરિતાવલી લખવાનું શરૂ કર્યું અને આજે વૈશાખી પૂર્ણિમાએ તેની સમાપ્તિ થઈ. એની વચમાં જે શારીરિક વિપત્તિઓ આવી તેનો ઉલ્લેખ કરવાથી વિષયાન્તર થઈ જશે અને વાચકોને તેની સાથે કોઈ ખાસ પ્રયોજન પણ નથી; એ તો મારૂં પોતાનું રુદન છે.

મને નથી તો મારા આ પાછા ફર્યાનું દુઃખ કે નથી તો મારા પહેલા લક્ષ્યમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન પણ થયું. એ વાત હું હજી પણ માનું છું કે, સર્વસ્વનો ત્યાગ કયો વિના શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી કઠિનજ નહિ, પરંતુ અસંભવિત છે. અને ત્યાગમય જીવન ગાળવા માટે (૧) ભક્ત અને ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ, (૨) નામ-જપ અને (૩) મહાત્માઓનું ચરણોદક-પાન, એ ત્રણજ

મુખ્ય અને સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. જેને ભગવાનના કોઈ પણ નામમાં શ્રદ્ધા નથી, જેને ભગવાન અને ભક્તોની લીલા-ઓના શ્રવણમાં આનંદ આવતો નથી અને જે મહાત્મા-ઓની ચરણધૂલિને મસ્તક પર ધારણ કરવામાં તથા તેમના ચરણોદકનું પાન કરવામાં સંકેચ રાખે છે, તે કદી પણ શ્રી-કૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકારી થઈ શકતો નથી. એ સાધનો દ્વારાજ જીવન આપોઆપ ત્યાગમય બની જાય છે અને ત્યાગમય જીવન થયા પછી શ્રીકૃષ્ણ-પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ જવી અનિવાર્ય છે. શ્રીકૃષ્ણ કોણ જાણે કેમ, હૃદયમાં એક-લાજ રહેવાનું પસંદ કરે છે ! જે હૃદયમાં સંસારી પ્રિય પદાર્થો પ્રત્યે પરિગ્રહનો ભાવ છે, જ્યાં વિષયસુખની વાસનાઓ વિરાજમાન છે, જ્યાં સંસારી દ્રવ્યને સંગ્રહ કરવાની ઇચ્છા છે, તે સ્થાનથી શ્રીકૃષ્ણ દૂર દૂર ભાગી જાય છે. એ કૃપાળુ કૃષ્ણે કહ્યું કે “ હજી તારે વધારે સાધના કરવી પડશે. સાધના કરો, ભક્તોના ચરણોદકનું પાન કરો, શ્રીમદ્ ભાગવતનું શ્રવણ કરો, ભક્તોનાં ચરિત્ર સાંભળો, ત્યારે તમને મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. ” શું કરે ? કોઈને સ્ત્રી-પુત્રોનો, કોઈને ધનનો, કોઈને તપ-વૈરાગ્યનો અને કોઈને વિદ્યાનો આશરો હોય છે, પરંતુ અહીં તો એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મારી પાસે નથી. જો થોડોઘણો કંઈક આશરો કે વિશ્વાસ હોય તો તે માત્ર ગિરિધર ગોપાલનોજ છે. આ ઉભયબ્રહ્મ વ્યક્તિને ખીજે કોણ આશરો આપી શકે તેમ છે ? તે કૃપાળુ કૃષ્ણે અપાર કૃપા કરી, અહીં લાવીને ફેંકી દીધો, સાધુ-સંજનો સુયોગ પ્રાપ્ત કરાવ્યો, ચૈતન્યચરિત્ર લખાવ્યું, પોતાનો સુયશ સંભળાવ્યો અને ગંગા માતાનું હૃમે-શાનું ‘દર્શન, સ્પર્શ અને મનજન-પાન’ પ્રદાન કર્યું. તેઓ ધારત તો અહીં લાવીને વિવર્યોમાં પણ ફેંકી દેત, પરંતુ તેઓ દયામય અત્યંત કૃપાળુ છે. નિર્ગંજોની તેઓ પોતેજ રક્ષા કરે છે, પરંતુ નિર્ગંજ પણ સાચો અને સરળ હોવો જોઈએ, જેને ખીન્દનો આશરોજ ન હોય. અહીં તો એટલી સચ્ચાઈ અને સરળતા જણાતી નથી, તેમ છતાં

પણ તેઓ પોતાની નિઃશીમ દૃષ્ટિ દર્શાવે છે, એ તેમની સ્વાભાવિક ભક્તવત્સલતાજ છે

એ પાંચ મહિનાઓમાં નિરતર ચૈતન્ય ચરિત્રોનું ચિત્તન થતું રહ્યું ઉઠતા, બેસતા, ઉઘતાં, ભગતા, નહાતાં-પોતા, ખાતા-પીતાં, ભજન-ધ્યાન, પાઠ-પૂજા અને જપ કરતા દરેક વખતે શ્રીચૈતન્યજી સાથે ગદ્યા કર્યાં મે તેમને શચીમાતાની ગોઢગાળાળકરૂંપે જોયા અને ગભીરા મહિરમાં રડતા રડતા પણ તેમના દર્શન કર્યા વડાલા સખાની જેમ છાયાની પેઠે, તેઓ સદા મારી સાથેજ ગદ્યા કર્યાં. મે તેમને જોલતા જોયા, ભણતા જોયા, ભણાવતા જોયા, ગયા જતા જોયા, આવતા જોયા, રડતા-ખૂંભે પાડતા જોયા, સંકીર્તન કરતા જોયા, ભાવાવેશમાં જોયા, ભકતોની પૂજા સ્વીકારતા જોયા, ઉન્માદ અવસ્થામાં જોયા, વિક્ષિપ્ત-છિન્ન ભિન્ન અવસ્થામાં જોયા, ગૃહાદિને ત્યાગ કરતા જોયા, સંન્યાસ લેતા જોયા, પુરી જતા જોયા, સાર્વભૌમનો ઉદ્ધાર કરતા જોયા, દક્ષિણના તીર્થોમાં ભ્રમણ કરતા જોયા, રાય શમાનદંત્રી સાથે વાર્તાલાપ કરતા જોયા, તીર્થયાત્રા કરતા જોયા, વળી પુરીમાં પાછા ફરતા જોયા, ભકતો સાથે વાતો કરતા જોયા, તેમને ત્યાં ભિક્ષા કરતા જોયા, રથની આગળ હાથ ઉઘાડી કરી કરીને નૃત્ય કરતા જોયા, પ્રતાપરુદ્ર-શયને પ્રેમદાન આપતા જોયા, લીલા કરતા જોયા, નાચતા જોયા, ભકતો સાથે રડતા જોયા, વૃદ્ધાવન પ્રતિ જતા જોયા, શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર રહેતા જોયા, વિષ્ણુપ્રિયા-જીને પાઠકાનું અર્પણ કરતા જોયા, રૂપ-સનાતન સાથે વાતો કરતા જોયા, પાછા ફરતા જોયા, કરી પાછા વનમાર્ગે વૃદ્ધાવન તરફ જતા જોયા, કાશીમાં જોયા, પ્રયાગમાં જોયા, વૃદ્ધાવનમાં જોયા, આવતા જોયા, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય સાથે પ્રમ-વાર્તા કરતા જોયા, સંન્યાસવેષધારી રૂપને ઉપદેશ આપતા જોયા, કાશીમાં અત્યંત નમ્ર થઈને સંન્યાસીઓની સભામાં તેમની મનોમોહિની સૂરણ વાતો સાંભળી ત્યાં તેમને પરમ વિનયીની પેઠે સૂરણ અને સીધા સંન્યાસીના

રૂપમાં જોયા, ત્યાથી ચાલતાં ચાલતાં તેમની સાથે સાથે-
જ પાછો પુરીમાં આવ્યો. પુરીમાં તેમનો જે ભક્તો સાથે
મેળાપ થયો, જેની જેની સાથે તેમણે વાતો કરી, તે હું
એક તટસ્થ વ્યક્તિ તરીકે દૂર દૂર ઉભો ઉભો સાંભળતો
રહ્યો. નિરંતર મહાપ્રભુની સાથે રહેવાથી હું તેમના ગદ્યા
ભક્તો સાથે સારી રીતે પરિચિત થઈ ગયો. તેઓ કેમ
વાતો કરતા હતા, પ્રભુ તેમને કેવા ઉત્તર આપતા હતા,
વાત કરતી વખતે ભક્તોની કેવી એટાઓ થતી હતી, પ્રેમ-
ના આવેશમાં પ્રભુ કેવી હલક વડે વાતો કરતા હતા, એ
વાતોને મેં મારી સમક્ષજ પ્રત્યક્ષ રીતે સાંભળી. અવધૂત
નિત્યાનંદજી, રાય રામાનંદજી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી,
સ્વરૂપ ગોસ્વામી, જગદાનંદ પડિત, વક્રેશ્વર પડિત, હરિ-
દાસ, રૂપ, સનાતન, જીવ, ગોપાલ ભટ્ટ, રઘુનાથદાસજી તથા
ખીજા ખીજા જેટલા પણ જુદા જુદા સ્થાનોના ભક્ત છે,
તે ગદ્યાની સાથે ગાઢ પરિચય થઈ ગયો. ઉપરોક્ત મહા-
નુભાવોમાથી હમણાં પણ કોઈ આવી જાય તો મને જાણે
પહેલાના પરિચિતજ જણાશે. આ હું કંઈ અભિમાનથી
નથી કહેતો, સામેસાથી ઘટના કહી રહ્યો છું કે, લખતી
વખતે મને કંઈ પણ ખબર રહેતી નહોતી, કે હું શું લખુ
છું અને ક્યાં લખુ છું ? હાથ કંઈક લખતો, જતો હતો
અને હું પ્રત્યક્ષ એ બનાવને મારી આજો આગળ બનતો
જોતો હતો, શું લખાયું અને શું નથી લખાયું, તેની મને
કશી પણ ખબર પડતી નથી. જાણે કોઈ લખનાર વ્યક્તિ
જુદીજ છે અને હું તો એ લીલાઓનો માત્ર દ્રષ્ટાજ છું.
ચૈતન્ય મને જાણે છે, તેઓ મને ગમે ત્યાં લઈ જવામાં
અડચણ માનતા નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ મને
હમેશા પોતાની સાથેને સાથેજ રાખે છે અને હું તેમનાથી
છુપાઈને તેમની બધી વાતો જોઈ-સાંભળી રહ્યો છું-એજ
ભાવ મારો રહેતો. આ અથ આટલો જલદી કેમ કરીને
લખાયો, તેની મને પોતાનેજ ખબર નથી. શું લખાયું
છે, તે તો હું જ્યારે અથ છુપાઈને મારી પાસે આવી જશે,

ત્યારે એકાદ વાચકની પેઠે વાંચીને જતાવી શકીશ. હજી સુધી તો લખતી વખતે એજ પ્રતીત થયા કયું છે કે કોઈ લખાવી રહું છે; હાથ લખે છે, હું એ ઘટનાઓનો આનંદ લૂંટી રહ્યો છું. રાત્રિને વખતે લખેલાની જે કથા સંજળાવતો, તેમાં મારી દૃષ્ટિ એક ‘લાપાસંયોધક’ વ્યક્તિ જેવીજ રહેતી. જાણે કોઈની ટાંખેલી લાપાનું સંયોધન કરી રહ્યો છું. ‘ના’ ની જગ્યાએ ‘ની’ કેમ કરી દીધી, અહીં આ વિલક્ષિત જરાજર નથી, અમુક શબ્દ પડી ગયો છે, જસ એટલોજ વિચાર રહેતો; તેથી શું લખાયું છે, તે હું જાણતો નથી. પુસ્તક છપાઈને આવશે, ત્યારે વાંચકોને તે જેટલું નવું હશે, તેટલુંજ મારે માટે પણ નવું હશે. હું પણ એ વાંચીને મનન કરીશ.

હું ફરીથી પણ સ્પષ્ટ કહી દઉં છું કે, માત્ર ‘ચૈતન્ય ભાગવત’ અને ‘ચૈતન્ય ચરિતામૃત’ માંથી આના કથા-પ્રસંગોજ માત્ર લેવામાં આવ્યા છે, બાકી તો આ વિવિધ પુરાણો અને ધર્મશાસ્ત્રસંમત જે જ્ઞાન છે તેનાજ આધારે લખવામાં આવ્યું છે. ‘અમિય નિમાઈચરિત’ નું તો મેં કેવળ સૂચીપત્રજ જોયું છે, હું તે જરા પણ વાંચી ગયો નથી. તો પછી હું કેવી રીતે કહું કે તેમાં શું છે? જનાવો તો તેમણે પણ આજ અંથોમાંથી લીધા હશે. ખીલું શું છે તેની મને કંઈ ખબર નથી. ‘ચૈતન્યમંગલ’ ભાવિક શક્તોની ચીજ છે, તેથી મારા જેવા શુદ્ધ ચરિત્રલેખકોને એ ખાસ કામની નથી, તેથી તેના જનાવોનો આધાર ઘણોજ ઓછો લેવામાં આવ્યો છે. ઘટનાઓનો ક્રમ જોવા માટે પુસ્તકો વાંચતો, નહિ તો રાતદહાડો ચિંતનમાંજ વીતતો.

પહેલાં ઇચ્છા હતી કે, ચૈતન્ય સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવું, ચૈતન્યના જીવનમાંથી શું શીખવું જોઈએ, એ વાત ભૂમિકામાં જતાવું તથા ખીલ ખીલ ઘણી વાતોનો મોટી ભૂમિકામાં ઉલ્લેખ કર; પરંતુ હવે વિચાર્યું છે કે “એ વાતોને ચૈતન્યના ચરિત્ર સાથે શો

સંબંધ ? તું યથાશક્તિ જેમ તેઓ કરાવે તેમ ઘટનાઓનો ઉદ્દેશ કરી જા. વાચક પોતેજ નિર્ણય કરી લેશે.” આ વાત મને પણ ચોગ્ય લાગી. તેથી આ જાણતોનો જૂનિ-કામાં ઉદ્દેશ કર્યો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરિત્રમાંથી આપણે શું શીખવું જોઈએ, ચૈતન્યદેવના ભાવ કેવા હતા; તેમનું જીવન કેટલું વિશુદ્ધ, પ્રેમમય, વિરહમય અને મસ્તીમય હતું, એ જાણી વાતોને વાચક આ આખા પુસ્તકને વાંચીને પોતેજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. લેખકની ખુદી ઉપર અવલંબી ન રહે.

એક નિવેદન એ પરમ પૂજ્ય સાંપ્રદાયિક ભક્તોનાં શ્રીચરણોમાં વિશેષરૂપે કરવાનું છે કે, જેઓ શ્રીચૈતન્યદેવને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ અને અવતારી પુરુષ સમજે છે, પૂજે છે અને સત્કારે છે, એ પરમ શ્રદ્ધાસ્પદ મહાનુભાવોનાં પૂજ્ય ચરણોમાં એટલુંજ નિવેદન છે કે, આ પુસ્તકમાં ક્યાંય પણ તેમની માન્યતામાં આઘાત થાય એવો લેખપણુ પ્રયત્ન કરવામાં નથી આવ્યો. પરંતુ એ વાત અચળ સત્ય છે કે, આ ચરિત્ર ભક્ત ગૌરાંગનું છે, ભગવાન ગૌરાંગનું નથી. અને પરમ ભાગવત ભક્ત ઈશ્વરનુંજ સ્વરૂપ છે, તેમાં અને ઈશ્વરમાં કંઈ અંતરજ નથી; તેથી તેઓ મારા ઉપર ક્રોધ ન કરે. તેઓ એમજ સમજે કે, આ પુસ્તક અધૂરું છે. શ્રી-ચૈતન્યદેવે ભક્તવેશ તો ધારણ કર્યોજ હતો. ભક્ત જાનીનેજ તેમણે સર્વ લીલાઓ કરી હતી. જસ, એટલુંજ આ પુસ્તકમાં સમજે. “તેઓ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ” હતા, તે વાતનું આ પુસ્તકમાં ક્યાંયે ખંડન કરવામાં આવ્યું નથી, તેમજ એ પ્રમાણે એ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો નથી. લેખક એ જાણતથી તદ્દન તટસ્થજ રહ્યો છે. આ ગ્રંથ સાંપ્રદાયિક પ્રચારની દૃષ્ટિએ લખાયો પણ નથી. સાંપ્રદાયિક ભાવોનો પ્રચાર કરનારા તો ઘણા ગ્રંથો છે, આ તો ચૈતન્યદેવને ભક્ત માનીને તેમના ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના ભાવોને સર્વદેશી જનાવવાની ઈચ્છાથી લખ-
નાં - - - છે. “ચૈતન્ય-વિ-ભવતી”ના ને - - - રજા - - -

દેશ, એકજ સંપ્રદાય અને એકજ ભાવના લોકોના નહિ હોઈને સર્વદેશી છે. તેમના ઉપર બધાનો સમાન અધિકાર છે, તેથી સાંપ્રદાયિક બંધુઓ મારી આ ધૂણીને માફ કરે. મારામાં નથી તો વિદ્યા, નથી તો બુદ્ધિ, ચૈતન્યચરિત્ર લખવા માટે જેટલી ધીરજ, જેટલી કુશળતા, લાયકાત, ઉચ્ચ આરિગ્ય, એકનિષ્ઠા, અહનશીલતા, ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પ્રેમની આવશ્યકતા છે, તેનો શતાંશ પણ હું મારામાં નથી જોતો. તેમ છતાં પણ આ કાર્ય કરાવવા માટે મનેજ નિમિત્ત બનાવવામાં આવ્યો છે, તે પેલા સ્વામસ્વરૂપ ચૈતન્યની ઇચ્છા. તે તો મૂંગાને પણ વાચાળ બનાવી દે છે અને લંગડાને પણ પર્વત ઓળંગાવી શકે છે, તેથી મારા બધા પ્રેમી બંધુઓને મારી એજ પ્રાર્થના છે કે, તેઓ મારા કુલ-શીલ અથવા વિદ્યા-બુદ્ધિ તરફ ધ્યાન ન આપે. તેઓ માત્ર ચૈતન્યરૂપી મધુર મધના રસાસ્વાદથીજ પોતાની રસનાને-આનંદમય બનાવે.

શ્રીસ્વામી વિષ્ણુપુરી નામના એક પરમહંસજીએ શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી થોડાક સુંદર સુંદર શ્લોકો ચૂંટીને ‘ભક્તિરતનાવલી’ નામનું એક પુસ્તક બનાવ્યું છે. તેના અંતમાં તેમણે જે શ્લોક લખ્યો છે, તેજ લખીને હું આ છેલ્લું વક્તવ્ય સમાપ્ત કર છું:—

एतस्यामहमल्पबुद्धिविभवोऽप्येकोऽपि कुत्र ह्रुवं
मध्ये भक्तजनस्य मे कृतिरियं न स्यादवज्ञास्पदम् ।

किं विद्याः शरणाः किमुज्ज्वलकुलाः किं पौरुषाः किं गुणा-
स्तत् किं मुन्दरमादरेण रसिकैर्नापीयते तन्मधु ॥

“જે કે સુજ બુદ્ધિહીન વ્યક્તિમાં એક પણ ગુણ નથી, તોપણ હું રસિક ભક્તોની વચ્ચે અવજ્ઞાપાત્ર તો થઈ શકીશ નહિ. મધુર રસના ઉપાસક ભક્તો તો મીઠાશના લાલચુ હોય છે, તે મિઠાશ કોના દ્વારા લાવવામાં આવી છે, તેની તેઓ કંઈ પણ પરવા કરતા નથી; મધમાખમાં

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

પંચમ સ્કંદ-સચિત્ર

જ્ઞાન હરિદાસને સ્ત્રીદર્શનની સજ્જ

નિષ્કિચનસ્ય મગવદ્ગજનોન્મુસસ્ય

પારં પરં જિગમિષોર્ભવસાગરસ્ય ।

સંદર્શનં વિપયિણામથ યોપિતાઞ્ચ

હા હન્ત ! હન્ત ! વિપમધ્વજનોઽપ્યસાધુ ॥

(શ્રી ચૈતન્ય-પ્રોહ્ય નાટક ૮-૨૪)

મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને કહે છે:-
“જેદૂર્વક કહેવું પડે છે કે, જે લોકો આ અસાર સંસાર-
રૂપી સમુદ્રને પેલે પાર જવા ઇચ્છે છે અને જેમનું વલણ
ભગવાનના ભજન તરફ થવા લાગ્યું છે, એવા નિષ્કિંચન
ભગવદ્ભક્તોને માટે સ્ત્રીઓ અને વિપત્તી પુરુષોનું સ્વેચ્છા
પૂર્વક દર્શન કરવું, એ ઝેર ખાઈ લેવા કરતાં પણ ખરાબ
છે-અર્થાત્ સ્ત્રીઓ અને વિપત્તી લોકોના સંસર્ગ કરતાં ઝેર
ખાધને મરી જવું સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

સાચેજ, સંસારના આદિકાળથી સર્વે મહાપુરુષો એકે
અવાળે નિષ્કિંચન ભગવદ્ભક્ત અથવા જ્ઞાનનિષ્ઠ વૈરાગીને

માટે કામિની અને કાંચન-એ બન્ને વસ્તુઓને ઝેર ગણાવતા આવ્યા છે. એ મહાપુરુષોએ સંસારના પ્રિય લાગતા સઘળા પદાર્થોનું વર્ગીકરણ કરીને સમસ્ત વિષયસુઓને સમાવેશ એ બેજ શબ્દોમાં કરી દીધો છે. જે એ બન્નેથી બચી ગયો તે આ અગાધ સમુદ્રને પેલે પાર પહોંચી ગયો અને જે એમાં ફસાઈ ગયો તે વચમાંજ ડૂબકીઓ ખાતો તરફડતો રહ્યો. કળીરદાસે કેવું સુંદર કહ્યું છે કે:-

ચલન ચલન સખ કોઇ કહે, વિરલા પહુંચે કોય;
એક 'કનક' અરૂ 'કામિની', ઘાટી દુરલભ હોય.

યથાર્થમાં આ બે વિકટ ભાગોજ પસાર કરવા અત્યંત કઠણ છે, તેથી મહાપુરુષો પોતે તેમનાથી અલગ રહીને પોતાના અનુયાયીઓને કહીને, લખીને, પ્રસન્ન થઈને અને નારાજ થઈને તેમજ વિવિધ પ્રકારે સમજાવી સમજાવીને એ બે વસ્તુઓથી અળગા રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે. ત્યાગ અને વૈરાગ્યના સાકાર સ્વરૂપ મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવજી પણ પોતાના વિરક્ત ભક્તોને સદા તેમનાથી બચતા રહેવાનો ઉપદેશ કરતા અને પોતે પણ તેમના ઉપર કડક દષ્ટિ રાખતા. ત્યારે તો આજે ત્યાગીશિરોમણિ શ્રી ગૌરાંગી યશસૌરભ દિશા-વિદિશાઓમાં ફેલાઈ રહી છે. ઋજ ભૂમિનાં અસંખ્ય સ્થાનો મહાપ્રભુના અનુયાયીઓનાં ત્યાગવૈરાગ્યનાં સ્મરણો હંબુસુધી તાળાં કરાવ્યા કરે છે.

વાચક મહાત્મા હરિદાસજીના નામથી તો પરિચિત જ હશે. મહાત્મા હરિદાસજી વયોવૃદ્ધ હતા, અને હંમેશાં નામજપજ કર્યા કરતા હતા. તેમના સિવાય એક બીજા કીર્તનિયા હરિદાસ હતા. તેઓ હરિદાસજીથી ઉંમરમાં ઘણા નાના હતા, ગૃહત્યાગી હતા અને મહાપ્રભુને સદા પોતાના સુમધુર સ્વરથી સંકીર્તન સંભળાવ્યા કરતા હતા. ભકતોમાં તેઓ 'નાના હરિદાસ'ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. તેઓ પુરીમાંજ પ્રભુની પાસે રહીને ભજનસંકીર્તન કરતા હતા.

પ્રભુની પાસે ઘણા વિરક્ત ભકતો જુદાં જુદાં સ્થાનોમાં રહેતા હતા. તેઓ બધા ભક્તિને લીધે કોઈ કોઈ વાર

તેમને પોતાને સ્થાને બોલાવીને લિહ્યા કરાવ્યા કરતા હતા. ભક્તવત્સલ ગૌરાંગ પણ તેમની પ્રસન્નતાને માટે તેમને ત્યાં આત્યા આવતા અને તેમના લોજનની પ્રશંસા કરતાં કરતાં લિહ્યા પણ કરી લેતા હતા. ત્યાંજ ભગવાનાચાર્ય નામના એક વિરક્ત પંડિત રહેતા હતા. તેમના પિતા સત્તાનન્દાખાં બહુ સંસારી પુરુષ હતા, તેમના નાના ભાઈ-નુ નામ ગોપાલ ભટ્ટાચાર્ય હતું. ગોપાળ શ્રી કાશીજીથી વેદાંત ભણીને આવ્યા હતા. તેમની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી કે હું મારે ભણેલું શારીરક ભાખ્ય પ્રભુને સંભળાવું; પરંતુ ત્યાં તો બધા શ્રીકૃષ્ણકથાના શ્રોતા હતા. જેમને જગતનો પ્રપંચ સમજવો હોય, અને જીવ-પ્રજ્ઞની એકતાનો નિર્ણય કરવો હોય, તે વેદાંતભાખ્યને સાંભળે અથવા શીખે. જ્યાં શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનેજ જીવનનું એકમાત્ર ક્યેય માનનારા મનુષ્યો હોય, જ્યાં ભેદાભેદને અચિત્ત દર્શાવીને તેનાથી ઉદાસીન રહીને શ્રીકૃષ્ણકથાનેજ પ્રધાનતા આપવામાં આવતી હોય ત્યાં પદાર્થોની સિદ્ધિની વાતો સાંભળવાનું કોઈ શાનું પસંદ કરે ? તેથી સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કહેવાથી એ ભટ્ટાચાર્ય મહાશય પોતાના વેદાંતજ્ઞાનને જેમનું તેમજ લઈને પોતાને નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા. આચાર્ય ભગવાનજી ત્યાં પુરીમાંજ રહ્યા. તેમને સ્વરૂપ દામોદરજી સાથે અત્યંત રોનેહ હતો. તેઓ વચ્ચે વચ્ચેમાં કોઈ કોઈ વાર પ્રભુને નિમંત્રણ આપીને તેમને લિહ્યા કરાવતા હતા.

જગન્નાથજીના રાધીને તૈયાર કરેલા પદાર્થોનો ભોગ ધરાવાય છે અને ભગવાનના મહાપ્રસાદને દુકાનદારો વેચે પણ છે. પરંતુ જે ચોખ્ખા રાંધ્યા સિવાય કાચાજ ભગવાનને અર્પણ કરાય છે, તેને ‘પ્રસાદી’ યા ‘અમાની’ અન્ન કહે છે. તેનો લોકો ઘર આગળજ ભાત બનાવે છે. ભગવાનજીએ પ્રભુને માટે ઘેરજ એવો ભાત બનાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

સ ભવ છે કે, વાચકોને શિષિ મહિત્તીનું નામ યાદ હશે. તેઓ શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરમાં નામુઠામું લખવાનું કામકાજ કરતા હતા. તેમને સુરારી નામનો એક નાનો

ભાઈ અને માધવી નામની એક ગણેન હતી. દક્ષિણની યાત્રાએથી પાછા આવ્યા પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યે એ ત્રણે ભાઈગણેનોનો પ્રભુને પરિચય કરાવ્યો હતો. તેઓ ત્રણેય શ્રીકૃષ્ણભક્ત હતાં અને પરસ્પર ઘણોજ સ્નેહ રાખતાં હતાં. માધવી દાસી પરમ તપસ્વિની અને સદાચરણી હતી. એ ત્રણેયનો પ્રભુનાં ચરણોમાં દૈવ પ્રેમ હતો. મહાપ્રભુ માધવી દાસીની ગણના રાધાજીના ગણોમાં કરતા હતા. તે દિવસોમાં રાધાજીના ગણોમાં સાડાત્રણ પાત્રોની ગણના થતી હતી:-(૧) સ્વરૂપ દામોદર, (૨) રાય રામાનંદ, (૩) શિખિ માહિતી અને અર્ધા પાત્રમાં માધવીદેવીની ગણના થતી હતી. એ ત્રણેનો મહાપ્રભુ અત્યે ઘણોજ મધુર શ્રીમતીજીના જેવો સરસ ભાવ હતો.

ભગવાનાચાર્યજીએ પ્રભુના નિમંત્રણને માટે ઘણાજ ઉંચી જાતના, પાતળા, સુંદર, સ્વચ્છ ચોખા લાવવા માટે નાના હરિદાસજીને કહ્યું. નાના હરિદાસજી માધવી દાસીના ઘરમાં અંદરજ આદ્યા ગયા અને અંદર જઈને તેમની પાસેથી ચોખા માગી લાવ્યા. આચાર્યે વિધિપૂર્વક ચોખા ખનાવ્યા. કેટલા પ્રકારનાં દાળ, શાક, પત્ર તથા ખીજ પણ કેટલાયે પ્રકારની ચીજો તેમણે પ્રભુને માટે તૈયાર કરી. નક્કી કરેલે સમયે પ્રભુ પોતેજ આવી પહોંચ્યા. આચાર્યે તેમના ચરણો ધોયા અને સુંદર-સ્વચ્છ આસન ઉપર બેસાડીને તેમની આગળ લિલા ખીરસી. સુગંધીવાળા ઉત્તમ ચોખા બેઈને પ્રભુએ પૂછ્યું કે “ભગવન્ ! આ આવા સુંદર ચોખા ક્યાંથી મંગાવ્યા ?”

સરળતાપૂર્વક ભગવાનજીએ કહ્યું:—“ પ્રભો ! માધવી દેવીને ત્યાંથી મંગાવ્યા છે. ”

આ સાંભળતાંજ મહાપ્રભુના ભાવમાં એક પ્રકારનું વિચિત્ર પરિવર્તન થઈ ગયું. તેમણે ગંભીરતાપૂર્વક પૂછ્યું: “ માધવીને ત્યાંથી લાવવા કેણુ ગયું હતું ? ”

તેજ પ્રકારે તેમણે જવાબ આપ્યો:—“ પ્રભો ! નાના હરિદાસ ગયા હતા. ”

આ સાંભળીને મહાપ્રભુ ચૂપ થઈ ગયા, અને મનમાં ને મનમાં કંઈક વિચારવા લાગ્યા. ખબર નથી કે તેઓ હરિદાસજીની કઈ વાતથી પહેલેથીજ અસંતુષ્ટ હતા. તેમનું નામ સાંભળતાંજ તેઓ લિક્ષાથી બેપરવા જેવા બની ગયા. પછી કંઈક વિચાર કરીને તેમણે લગવાનના પ્રસાદને પ્રભુમ કયા અને અનિચ્છાપૂર્વક કંઈક ચોટા ઘણા પ્રસાદ જમી લીધો. આજે તેઓ પ્રસાદ જમતી વખતે હમેશાંની પેઠે પ્રસન્ન દેખાતા નહોતા, તેમના હૃદયમાં કોઈ ગહન વિષય ઉપર દ્રંદયુક્ત ચાલતું હતું. લિક્ષા કરીને તેઓ સીધા પોતાને સ્થાને આવ્યા. આવતાં વેંતજ તેમણે પોતાના ખાસ સેવક ગોવિંદને બોલાવ્યો. ગોવિંદ હાથ જોડીને પ્રભુની સન્મુખ હાજર થયો. તેને જોતાંજ પ્રભુ રોપના સ્વરમાં કંઈક દઢતાપૂર્વક બોલ્યા કે “જેજે, આજથી નાનો હરિદાસ આપણે ત્યાં કદી આવવા પામે નહિ. જો તેણે બૂલમાં પણ મારા બારણામાં પ્રવેશ કર્યો તો પછી હું ઘણાજ નાખુશ થઈશ. મારી આ વાતનું ધ્યાન રાખજે અને દઢતાપૂર્વક તેનું પાલન કરજે.”

ગોવિંદ આ સાંભળતાંજ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તે પ્રભુની આ આજ્ઞાનો કંઈ પણ અર્થ સમજી શક્યો નહિ. ધીરે ધીરે તે પ્રભુની પાસેથી જોડીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીની પાસે આદર્યો ગયો. તેણે ગંધી હક્ષીકત તેમને કહી સંભળાવી. બધા પ્રભુની આ બીપણુ આજ્ઞા સાંભળતાંજ ચક્રિત થઈ ગયા. પ્રભુ તો આવી આજ્ઞા કદી પણ આપતા નહોતા. તેઓ તો પતિતો ઉપર પણ પ્રેમ રાખતા હતા અને આજે કોણ જાણે આ શી વાત થઈ ગઈ ! તેઓ દોડતા દોડતા હરિદાસ પાસે આવ્યા અને તેમને ગંધી વાત કહીને પૂછવા લાગ્યા કે:—“તમે જોવો તે કયો અપરાધ કરી દીધો કે પ્રભુ આટલા બધા ગુસ્સે થઈ ગયા છે !” આ વાત સાંભળતાંજ નાના હરિદાસનું મોં ફિક્કું પડી ગયું. તેમના હોશકોશ ઉડી ગયા. ઘણાજ દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપના સ્વરે તેમણે કહ્યું: “બીજો તો મેં કોઈ અપરાધ કર્યો નથી; હા, લગવા-

નાચાર્યના કહેવાથી માધવી દાસીને ઘેરથી હુ થોડા ચોખા-
ની બિંદા તો અવશ્ય માગી લાગ્યો હતો ”

બધા ભક્તો સમજી ગયા કે, આ વાતમા અવશ્યજ
કોઈ ગુપ્ત રહસ્ય છે પ્રભુ આ રીતે ભક્તોને ત્યાગવૈરાગ્ય-
ની કઠોરતા સમજાવવા ઇચ્છે છે બધા એકઠા થઈને પ્રભુની
પામે ગયા અને પ્રભુના ચરણ ગ્રહી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા
કે “ પ્રભો ! હરિદાસ પોતાના અપરાધને માટે હૃદયથી
ઘણાજ દુઃખી છે તેમને ક્ષમા મળવી જોઈએ ભવિષ્યમા
તેમનાથી આવી ભૂલ કદી પણ થશે નહિ તેમને દર્શનોથી
વચિત ન રાખો ”

પ્રભુ પહેલાની માફકજ કંઠકાઈભર્યાં સ્વરે કહેવા લાગ્યા
કે “ તમે હવે આ મળધમા મને કંઈ પણ ના કહો,
હુ એવા માણસનુ મુખ પણ જોવા ઇચ્છતો નથી કે જે
વૈરાગીનો વેપ ધારણ કરીને સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરે છે ”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું “ પ્રભો !
તેમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ, વળી માધવી દેવી તો પરમ સાધ્વી
હોઈને ભગવદ્ભક્તિપરાયણ દેવી છે તેમના દર્શનના
અપરાધ ઉપર આટલો બધો કઠોર દંડ ન દેવો જોઈએ ”

પ્રભુએ દંડતાપૂર્વક કહ્યું કે “ ગમે તે ભલેને હોય !
સ્ત્રીઓ સાથે વાતો કરવાની ટેવ પડવી એજ વિરક્ત સાધુને
માટે હીક નથી શાઓમા તો એટલે મુધી કહ્યું છે કે,
પોતાની સગી માતા, બહેન અને યુવતી યુત્રી સાથે પણ
એકાતમા વાતો ન કરવી જોઈએ આ ઇન્દ્રિયો એટલી બધી
પ્રબળ છે કે સારા સારા વિદ્વાનોનુ મન પણ પોતાના તરફ
જેચી લે છે ” પ્રભુનો આવો દંડ નિશ્ચય જોઈને અને
તેમના સ્વરમા દંડતા જોઈને પછી કોઈની કંઈજ કહેવાની
હિમ્મત ચાલી નહિ

હરિદાસજીએ જ્યારે સાંભળ્યું કે, પ્રભુ કોઈ પણ
પ્રકારે ક્ષમા કરવા સજી નથી, ત્યારે તો તેમણે તદ્દન
અન્ન-જળ છોડી દીધા તેમને અન્ન-જળ વિના ત્રણ દિવસ
થઈ ગયા, પરંતુ પ્રભુ તેમના નિશ્ચયથી તલમાત્ર પણ

ડગ્યા નહિ. ત્યારે સ્વરૂપ ગોસ્વામીજીને ખૂબ ચિંતા થઈ. પ્રભુની પાસે રહેલા બધા વિરક્ત લક્ષ્મી ઉરવા લાગ્યા. તેમણે નેત્રોથી તો શું પરંતુ મનથી પણ સ્ત્રીઓનું ચિંતન કરવું છોડી દીધું. થોડાક વિરક્તો સ્ત્રીઓ પાસેથી લિલ્લા લઈ આવતા હતા; તેમણે પણ તેમની પાસેથી લિલ્લા લાવવાનું બંધ કરી દીધું. સ્વરૂપ ગોસ્વામી ઉરતા ઉરતા એકાંતમાં પ્રભુની પાસે ગયા. તે અમરે પ્રભુ સ્વસ્થ થઈને કંઈક વિચારતા હતા. સ્વરૂપજી પ્રણામ કરીને બેસી ગયા. પ્રભુ પ્રસન્નતાપૂર્વક તેમની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. પ્રભુને પ્રસન્ન બેઠાને ધીરે ધીરે સ્વરૂપ ગોસ્વામી કહેવા લાગ્યા:—
“પ્રભો ! નાના હરિદાસે ત્રણ દિવસથી કંઈ પણ ખાધું નથી. તેના ઉપર આટલા બધા નાગજ કેમ છે ? તેને પોતાની કરણીની ઘણીજ સજ્જ થઈ ચૂકી છે, હવે તો તેને માફી મળવી જોઈએ.”

પ્રભુએ અત્યંત સ્નેહપૂર્વક પરવશપણાના સ્વરમાં કહ્યું કે “સ્વરૂપજી ! હું શું કરું ? હું પોતે મારી જાતને સમજાવવા અશક્ત છું. જે પુરુષ સાધુ થઈને પ્રકૃતિનો સંસર્ગ રાખે છે અને તેની સાથે વાતચીત કરે છે, તેની સાથે હું વાતો કરવા ઇચ્છતો નથી. જુઓ, હું તમને એક ઘણીજ રહસ્યપૂર્ણ વાત કહું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો અને સાંભળીને હૃદયમાં ધારણ કરો. તે એ છે કે:—

મૃણુ હૃદયરહસ્યં યત્પ્રશસ્તં મુનીનાં

ન સત્તુ ન સત્તુ યોષિત્સન્નિધિઃ સંનિધેયઃ ।

હરતિ હિ હરિણાશ્વી ક્ષિપ્રમક્ષિક્ષુરગ્રેઃ

પિહિતશમતનુત્રં ચિત્તમપ્યુત્તમાનામ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાગાર ૩૬૫-૭૨)

અર્થાત્ હું તમને આંતરિક રહસ્ય જાણાવું છું, જેની બધા ઋષિ-મુનિઓએ ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી છે; તે સાંભળો. (વિરક્ત પુરુષોએ) સ્ત્રીઓની નજીકમાં ના રહેવું જોઈએ, ના રહેવું જોઈએ, કેમકે હરિણીના સરખાં સુંદર

નેત્રોવાળી કામિની પોતાનાં તીક્ષ્ણ કટાક્ષબાણોથી મોટા મોટા મહાપુરુષોના ચિત્તને કે જે શાંતિના કવચથી ઢંકાયેલું હોય છે, તેને પણ તરતજ પોતાના તરફ ખેંચી લે છે.

“તેથી ભાઈ ! તે ભૂખે ભલેને મરી જાય, પણ હવે હું જે નિશ્ચય કરી ચૂક્યો છું તેનાથી પાછો ફરીશ નહિ.” સ્વરૂપજી ઉદાત્ત થઈને પાછા ફર્યો. તેમણે વિચાર્યું કે “પ્રભુ પરમાનંદપુરી મહારાજને ખૂબ માન આપે છે. જે પુરી તેમને આગ્રહ કરે તો સંભવ છે કે તેઓ કદાચ માની જાય એમ વિચારીને તેઓ પુરી મહારાજ પામે ગયા. જધા ભક્તોના આગ્રહ કરવાથી પુરીજી પ્રભુ પામે જઈને કહેવા તૈયાર થયા તેઓ પોતાની રૂપકીમાથી નીકળીને પ્રભુના શયનસ્થાનમાં ગયા. પુરીને પોતાને ત્યાં આવતા જોઈને પ્રભુ ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને વિધિપૂર્વક માન આપીને તેમને બેસવાને માટે આસન આપ્યું વાત વાતમાં પુરીજીએ નાના હરિદાસનો પ્રસંગ છેકર્યો અને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ અત્યંત શક્તિવાળા જીવો સાથે આવી સંજ્ઞતાઈ જરાજર નથી. જસ, જહુ થઈ ગયું, હવે જધાને જાગર પડી ગઈ. હવે કોઈ ભૂલથી પણ આવું વર્તન નહિ કરે. હવે આપ તેને માફી આપો અને આપની પાસે બોલાવીને તેને અન્ન-જળ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપો.”

જાગર નથી કે, પ્રભુએ પહેલા તેનું બીજું પણ કોઈ આવું નિઘ આચરણ જોયું હતું કે તેઓ આ જહાને જધા ભક્તોને તીવ્ર વૈરાગ્યની શિખામણ આપવા ઈચ્છતા હતા ? આ જાણતમા તો અમે સમજીશું શું શકીએ ? મહાપ્રભુ પુરીના કહેવા છતાં પણ સજી થયા નહિ. તેમણે તેજ પ્રકારે દંઢતાભર્યા અવાજે કહ્યું કે “ભગવન્ ! આપ મારા પૂજ્ય હો, આપની ચોગ્ય-અચોગ્ય આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાનું હું માફ કર્તવ્ય માનું છું; પરંતુ કોણ જાણે કેમ, આ વાતને મારું હૃદય સ્વીકારતું નથી. આપ આ સંબંધમાં મને કંઈ પણ ન કહો.”

પુરી મહારાજે પોતાના વૃદ્ધપણાના સરળ ભાવથી પોતાનો અધિકાર વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે “પ્રભો ! આવી હઠ કરવી ખરાબર નથી, જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, તેને માટે આટલા બધા દુઃખનું શું કામ ? સૌ પોતપોતાના સ્વભાવને વશ હોય છે.”

પ્રભુએ કંઈક ઉત્તેજિત થઈને નિશ્ચયાત્મક સ્વરે કહ્યું : “શ્રીપાદ ! એ તો હું પણ જાણું છું કે બધા પોતાના સ્વભાવના ગુલામ છે. પછી હું પણ તેનાથી કેમ કરીને બચી શકું ? હું પણ આમ કરવાને લાચારજ છું. તેનો એકજ ઉપાય છે, આપ અહીં બધા ભક્તોને સાથે લઈને રહો અને હું એકલો અલાલનાથમાં જઈને રહીશ. જસ, ઉપરનાં કામો માટે ગોવિંદ ભારી સાથે ત્યાં રહેશે.” આમ કહીને પ્રભુએ ગોવિંદને ભેરથી ખૂમ પાડી અને પોતે પોતાની આદર ઉપાડીને અલાલનાથ તરફ ચાલવા લાગ્યા. જલદીથી ઉઠીને પુરી મહારાજે પ્રભુને પકડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે “આપ સ્વતંત્ર ઈશ્વર છો, આપની માયા જાણી શકાતી નથી. ખબર નથી કે આપ શું કરાવવા ઈચ્છો છો ! સારી વાત છે, આપને જે સાર લાગે તે કરો. મારું પણ અહીં શું છે ? માત્ર આપને માટેજ હું અહીં રહું છું. આપના વિના હું અહીં રહુજ શામાટે ? આપે એવોજ નિશ્ચય કરી લીધો છે તો ભલે. હવે હું આ સંબંધમાં કદી કંઈ પણ કહીશ નહિ.” એમ કહીને પુરીજ પોતાની ખૂમ-ડીમા ચાલ્યા ગયા, અને પ્રભુ પાછા ત્યાજ સૂઈ ગયા.

જ્યારે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ જાણી લીધું કે, પ્રભુ હવે કેાઈનું પણ સાલણવાના નથી, ત્યારે તેઓ જગદાનંદ, ભગવાનાચાર્ય, ગદાધર ગોસ્વામી વગેરે પાંચ-દશ ભક્તોની સાથે નાના હરિદાસ પાસે ગયા અને તેમને સમજાવવા લાગ્યા કે “ઉપવાસ કરીને પ્રાણુ શુભાવવાથી શો ફાયદો ? જીવશે તો ભગવન્નામના જપ થશે. તેમના સ્થાને જઈને નહિ તો ભલે, પણ જ્યારે પ્રભુ જગન્નાથજીનાં દર્શન કરવા બાંધ, ત્યારે દૂરથી દર્શન કરી લીધા કરન્ને. તેમના થઈને

તેમના દરબારમાં પડ્યા રહેશે, તો કોઈ ને કોઈ વાર તેઓ પ્રસન્ન થઈ જશે.”

ક્રીતાનિયા હરિદાસના મગજમાં આ વાત આવી ગઈ. તેમણે ભક્તોના આગ્રહથી અત્યંત અહંસ કરી લીધાં. તે હમેશાં મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખતે પ્રભુનાં દ્વરથી દર્શન કરી લેતા અને પોતાને અભાગી મમણને કેદીની પેઠે જીવન ગાળવા લાગ્યા. તેમને ખાવા પીવાનું કંઈ પણ સાફ લાગતું નહિ, કોઈને મળવાની ઇચ્છા થતી નહોતી, ગાણું, વગાડણું તેમણે તદ્દન છોડી દીધું હતું. હમેશાં તે પોતાના અથોગ્ય વર્તન વિષે વિચાર્યા કરતા હતા. એમ થતાં થતાં તેમને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવી ગયો. આવું પ્રભુકૃપા વિનાનું જીવન ગાળવું, એ તેમને ભાર જેવું જણાવા લાગ્યું. હવે તેમને ભક્તો આગળ મોં દેખાડતાં પણ શરમ આવવા લાગી. તેથી તેમણે આ જીવનનોજ અંત લાવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો.

એક દિવસ અરુણોદય વખતે તે ઉઠ્યા. પ્રભુ તે સમયે સમુદ્રસ્નાન કરવા જતા હતા. સ્નાન કરવા જતા પ્રભુનાં તેમણે દર્શન કર્યાં અને પાછળથી તેમની ચરણરજ્જને મસ્તકે ચઢાવીને અને કંઈક વસ્ત્રમાં બાંધીને શ્રીનીલાચલથી ચાલી નીકળ્યા. કાશી થઈ તેઓ પ્રયાગમા ત્રિવેણીતટે જઈ પહોંચ્યા. જ્યાં ગંગા-યમુનાના સ્વેત-સ્વામ જળનું સંમેલન થાય છે, તે સ્થાને પ્રવાહમા ઉભા રહીને તેમણે ઉચ્ચ સ્વરે કહ્યું કે “જે શરીરે મહાપ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તન કર્યું છે, તે આ અપવિત્ર શરીરને હે માતા જાહનવિ ! હે પતિતપાવની શ્રીકૃષ્ણસેવિતા કાલિન્દી માતા ! જન્મે માતાઓ મળીને આપના પરમ પાવન પ્રવાહમાં વહાવીને પાવન બનાવી દો, હે અંતર્યામી પ્રભો ! જે મેં જીવનમાં કંઈ પણ થોડાં ઘણાં સુકૃત કર્યાં હોય, તો તેના ફળસ્વરૂપ મને જન્મજન્માન્તરે સુધી આપનાં ચરણોની પાસે રહેવાનું સફળાગ્ય પ્રાપ્ત થાઓ.” એમ કહીને તેઓ ભેરથી પ્રવાહ તરફ ફરી પડ્યા. તેમની પ્રાર્થના પૂર્ણ કરવા માટે બ્રહ્મા

માતાઓ એક થઈને પોતાના વેગવાળા પ્રવાહની સાથે વહાવીને તેમના શરીરને સાથે લઈ ગઈ.

કેઈ ગૌડીય વૈષ્ણવ ભક્ત તેમની આ વાતો સાંભળતો હતો, તેણે નવદ્વીપમાં આવીને શ્રીવાસ પડિતને આ સમાચાર સંભળાવ્યા. તેઓ યનોમન વિચારવા લાગ્યા કે:-
“ હરિદાસે એવું કયું દુષ્ટત્વ કરી નાખ્યું ? ”

રથયાત્રા વખતે હમેશાંની પેઠે તેઓ આ વખતે પણ અદ્વૈતાચાર્ય વગેરે ભક્તોની માથે નીલાચલ પધાર્યા, ત્યારે તેમણે પ્રભુને પૂછ્યું: “ પ્રજો ! નાના હરિદાસ ક્યાં છે ? ”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું કે “ ક્યાંક પોતાનાં દુષ્કર્મનું ફળ ભોગવતો હશે. ”

ત્યારે તેમણે પેલા વૈષ્ણવના મુખેથી જે વાત સાંભળી હતી, તે કહી સંભળાવી. આની પહેલાંજ ભક્તોને હરિદાસજીનો અવાજ એકાંતમાં પ્રભુની પાસે સંભળાયો હતો, જાણે તેઓ સૂક્ષ્મ શરીરે પ્રભુને ગાયન સંભળાવતા ન હોય ! ત્યારે ઘણાંજે એમ અનુમાન કર્યું હતું કે, હરિદાસે જેર ખાઈને અથવા ખીજા કેઈ પણ પ્રકારે આત્મઘાત કરી લીધો છે અને તેના પરિણામે તેને પ્રેતચોનિ પ્રાપ્ત થઈ છે અથવા તે બ્રહ્મરાક્ષસ થયો છે, ને તેજ શરીરે તે પ્રભુને ગાયન સંભળાવે છે. પરંતુ કેટલાક ભક્તોએ કહ્યું કે “ જે આટલા દિવસ પ્રભુની સેવામાં રહ્યા હોય, અને નિત્ય શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરતા રહ્યા હોય તેમની આવી દુર્ગતિ થવી સંભવિત નથી. અવશ્યજ, તેઓ ગધર્વ બનીને અદૃશ્ય ભાવથી પ્રભુને ગાયન સંભળાવી રહ્યા છે. ” આજે શ્રીવાસ પડિત પાસે નિશ્ચિત રૂપે હરિદાસજીના મરણના સમાચાર સાંભળીને બધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું અને બધા તેમના ગુણનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ દંઢતાપૂર્ણ પ્રસન્નતાના સ્વરમાં કહ્યું કે “ સાધુ થઈને સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ રાખનારાઓને આવુંજ પ્રાયશ્ચિત્ત ઉચિત પણ છે. હરિદાસે પોતાના પાપનું ઉચિતજ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું છે. ”

ધન મ્હામનારા નોકરને સજ્જા

ધનમપિ પરદત્તં દુઃસમૌચિત્યમાજ્ઞં

મવતિ હૃદિ તદેવાનન્દકારીતરેયામ્ ।

મલયજરસચિન્દુર્વાધતે નેત્રમન્ત-

ર્જનયતિ ચ સ એવાહ્લાદમન્યગ્રગાત્રે ॥

(મુખાપિત રત્નભાગાર ૬૭-૧૮)

અર્થાત્ વિધયોના ત્યાગથીજ પૂર્ણ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એવો જેને દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે, તે ઔચિત્યના ઉપાસક મહાપુરુષોને બીજાઓ દ્વારા અપાયેલું ધન પણ દુષ્પદાથી પ્રતીત થાય છે તેજ ધન જો વિધથી પુરુષોને આપી દેવામાં આવે તો તેમના હૃદયમાં એ પરમ આનંદ અને આહ્લાદ ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે જે પ્રકારે સુગંધિત મલયાચલ અદ્દનનો રસ આખોમાં નાખવાથી દુષ્પદાથી જણાય છે, અને બીજા અંગોમાં લગાવવાથી શીતળતા આપનાર થાય છે

પ્રેમરૂપી ધનની પ્રાપ્તિમાંજ જે સદા ચત્નશીલ રહે છે, તેઓ ઉદરપૂર્તિને માટે ને અન્ન અને શરીરના રક્ષણ માટે સાધારણ વસ્ત્રો સિવાય કોઈ પ્રકારના ધનનો સંગ્રહ કરતા નથી. ધનનો સ્વભાવજ એવો છે કે લોભ ઉત્પન્ન કરવો અને લોભ સાથે દ્રેષને ગાઢ મિત્રતા છે જ્યાં લોભ રહેશે ત્યાં બીજાઓ પ્રત્યે દ્રેષ અવશ્ય રહેવાનોજ છે દ્રેષથી ઘૃણા-તિરસ્કાર થાય છે અને મનુષ્યોપ્રત્યે તિરસ્કાર કરવો એ નાશનુ કારણ છે બધી વાતોનો વિચાર કરીએ તો ત્યાગી મહાપુરુષો દ્રવ્યનો સ્પર્શ કરતા નથી. તેઓ જાને ત્યાં સુધી દ્રવ્યથી દૂરના દૂરજ રહે છે ગૃહસ્થોને તો દ્રવ્ય વિના કામ ચાલવુંજ મુશ્કેલ છે. તેમણે તો ઘર ચલાવવા

માટે દ્રવ્ય રાખવું જ પડશે; પરંતુ તેમણે પણ અધર્મથી અથવા અનુચિત ઉપાયોથી ધન મેળવવાની પ્રવૃત્તિનો તદ્દન ત્યાગ કરવો જોઈએ. ધર્મપૂર્વક ન્યાયોચિત રીતે પ્રાપ્ત કરેલું ધન જ ફળીભૂત થાય છે; તે જ એને સંસારી બંધનોથી છોડાવીને ધીરે ધીરે પરમાર્થ તરફ લઈ જાય છે. જો એર વગર વિચારે એમ ને એમ જ ખાઈ લેવામાં આવે તો તે મૃત્યુનું કારણ બને છે, અને તે જ જો વૈદ્યના કહ્યા પ્રમાણે શોધીને ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીર નીરાળી થઈને મધળાં અંગો પુષ્ટ થાય છે. તેથી વૈદ્યરૂપી શાસ્ત્ર જ્ઞતાવેલા ધર્મરૂપ વિધિથી સેવન કરાતું વિપરૂપ ધન પણ અમરતા આપનાર નીવડે છે. મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ જેમ સ્ત્રીસંગીઓથી ડરતા હતા, તે જ પ્રમાણે ધનના લાલચુઓથી પણ તેઓ સદા ચેતતા રહેતા હતા. જે સ્ત્રીસેવન અવિધિ-પૂર્વક કામવાસનાની પૂર્તિ માટે કરવામાં આવે છે, તેની જ શાસ્ત્રોમાં નિંદા કરવામાં આવી છે અને તે જ સ્ત્રીને નરકનું દ્વાર કહી છે. જેનું પાણિગ્રહણ શાસ્ત્રની મર્યાદાથી વિધિ-પૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે, તે તો કામિની નહિ, ધર્મપત્ની છે. તેને ઉપયોગ કામવાસના તૃપ્તિ ન હોઈને ધાર્મિક કૃત્યોમાં મદદ આપવાનો છે. આવી સ્ત્રીઓનો સંગ તો પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળા ગૃહસ્થો માટે પરમ ધર્મ છે. આ પ્રકારે ધર્મપૂર્વક, વિધિસર, વિનય અને નમ્રતાપૂર્વક મેળવેલું ધન, ધર્મ તથા સુખનું મુખ્ય કારણ થાય છે. તે ધનને કોઈ અન્યાયથી અપનાવવા ઇચ્છે તો તે વિપત્તી છે. આવા વિપત્તી લોકોનો સંગ કદી પણ ન કરવો જોઈએ.

શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય ગૃહસ્થ હતા, એ વાત તો વાચકો જાણતા જ હશે. તેમને બે સ્ત્રીઓ હતી, છ પુત્ર હતા, બે-ચાર દાસદાસીઓ પણ હતાં; મોટા પુત્ર અચ્યુતાનંદ સિવાય બધા ઘર-કુટુંબવાળા હતા. સારાંશ કે, તેમનો પરિવાર ઘણો મોટો હતો. આટલો મોટો પરિવાર હોવા છતાં પણ તેઓ પરમ ભક્ત હતા. ભક્તોને ઘણા ખરા લોકો ગાંડા કહ્યા કરે છે. એક કહેવત પણ છે કે:—

લક્ષ્મી બાવલે જ્ઞાની અદ્ભુત, યોગી બડે નિષ્કૃં;
કર્મકાંડી એસે રાલે, જ્યોં ભાડેકે રહે.

અસ્તુ ગાંડા લક્ષ્મીને ત્યાં તો ‘આ માફ છે અને આ તારું છે’ એનો તો હિસાબજ નથી. જે કોઈ આવે, તે ખૂબ ખાઓ. જેને જે ચીજની જરૂર હોય તે લઈ જાઓ. સૌ કોઈને માટે તેમના ગારણું ખુલ્લાં રહે છે. વાસ્તવમાં ઉદારતા એનું જ નામ છે. જેને ત્યાં મિત્ર, અભિધિ, સ્વજન અને ધીજા માણસો વિના સ કોઈ ઘરની જેઠે રાજ લોજન કરે છે, જેનો હાથ સદા ખુલ્લો રહે છે, તેજ સાચો ઉદાર છે, તેજ શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકારી પણ હોય છે. જેને પૈસામાં પ્રેમ છે, જે દ્રવ્યનો લોભી છે, તે ભગવાન સાથે પ્રેમ કરી શકેજ શી રીતે ? વૈષ્ણવોને માટે અદ્વૈતાચાર્ય-જીનું ઘર ધર્મશાળાજ નહિ પરંતુ મફત લોજનાલય પણ હતું ! જે કોઈ આવે તે જ્યાંસુધી રહેવા ઈચ્છે ત્યાં સુધી આચાર્યને ઘેર પડ્યો રહે. આચાર્ય મત્કારપૂર્વક તેને ખવરાવતા-ખીવરાવતા હતા. આવી ઉદાર વૃત્તિને લીધે આચાર્યને માથે કંઈક દેવું પણ થઈ ગયું હતું.

તેમને ત્યાં ગાઉલ વિશ્વાસ નામનો એક નોકર હતો. આચાર્યનાં ચરણોમાં તેને અનન્ય શ્રદ્ધા હતી અને તે તેમના પરિવારની હમેશા તનમનથી સેવા કર્યા કરતો હતો. વળી તે આચાર્યની સાથે પુરી પણ જતો હતો. આચાર્યને દ્રવ્યની તાણ પડે છે, તેથી તેને માનસિક દુઃખ થતું હતું. તેમના માથે કંઈક દેવું પણ થઈ ગયું હતું, તેની તેમને પોતાને પણ ચિંતા થતી હતી ! પુરીમાં તેણે પ્રભુનો આટલો ણધો પ્રભાવ જોયો. મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજી પ્રભુને ઈશ્વર તુલ્ય માનતા હતા, અને ગુરુભાવથી તેમની પ્રત્યેક આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તત્પર રહેતા હતા. વિશ્વાસે વિચાર્યું કે “મહારાજનેજ આચાર્યનું દેવું ચૂકવાઈ જાય તેમ કરવા શા માટે ન કહેવું ? જો મહારાજના કાન સુધી વાત પહોંચી જશે, તો મદાને માટે તેમના ખર્ચનો ઉત્તમ પ્રબંધ થઈ જશે.” એમ વિચારીને તેણે આચાર્યથી છુપા-

પોતે જઈને મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજીને એક પ્રાર્થનાપત્ર આપ્યો. તેમાં તેણે આચાર્યને સાક્ષાત્ ઇશ્વરના અવતાર દર્શાવીને તેમના દેવાનો નિકાલ કરાવી દેવાની અને ખર્ચનો સ્થાયી પ્રબંધ કરી દેવાની પ્રાર્થના કરી હતી.

મહારાજે તે પત્ર પ્રભુ પાસે પહોંચાડી દીધો. પત્ર વાંચતાંજ પ્રભુ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેમના પ્રભાવનો આ રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે, એમ વિચારીને તેમને વિશ્વાસ ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. તેજ સમયે ગોવિંદને બોલાવીને પ્રભુએ કઠોરતાપૂર્વક આજ્ઞા આપી કે “ગોવિંદ ! જાણે, આજથી બાઉલ વિશ્વાસ મારે ત્યાં આવવા ન પામે. તે મારા અને આચાર્યના નામને બદનામ કરનાર છે.” ગોવિંદ મસ્તક નીચું નમાવીને સૂપચાપ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેણે નીચે જઈને ત્યાં આવેલા ભક્તોને વાત કરી. ભક્તો દ્વારા આચાર્યને આ વાતની ખબર પડી. તેઓ જલદીથી પ્રભુની પાસે હોડી આવ્યા અને તેમના પગ પકડીને ગફગફ કંઠે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ અપરાધ તો મારો છે. બાઉલે જે કંઈ કયું છે, તે માત્ર મારે માટેજ કયું છે. આ માટે તેને શિક્ષા નહિ કરતાં મને સજા કરો. અપરાધનું મૂળ કારણ તો હુંજ છું.” મહાપ્રભુ આચાર્યની પ્રાર્થનાની ઉપેક્ષા કરી શક્યા નહિ. આચાર્ય અવતારી હતા એ વાતમાં તેમને કંઈ પણ વાધો નહોતો, પરંતુ અવતારી થઈને હુદ્ર દ્રવ્યને માટે વિષયી પુરુષોને પ્રાર્થના કરવામાં આવે એ અવતારી પુરુષોને માટે મહાન કલંક છે. જરૂર જણાતાં યાચના કરવી એ પાપ નથી, પરંતુ અવતારપણાના બહાના નીચે પૈસા માગવા એ મહાપાપ છે. બિચારો મૂખ બાઉલ તે શું બાણે ? એ અશિક્ષિત નોકરને એટલી સમજણ ક્યાંથી હોય ? તેણે તો પોતાના તરફથી સાફ સમજીનેજ આ કામ કર્યું હતું. પ્રભુએ અજ્ઞાનવશાત્ કરેલા અપરાધની ક્ષમા આપી અને ભવિષ્યમાં ફરી એવું ન કરવા માટે તેને સમજાવી દીધો.

ગોપીનાથ પટ્ટનાયકનો શૂલીથી વચ્ચાક

અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ ।

તીયેણ મક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૨-૩-૧૦)

અર્થાત્ ગમે તો નિષ્કામ ભાવથી કે સમસ્ત સાંસારિક સુખોની ઇચ્છાથી અથવા મોક્ષની ઇચ્છાથી બુદ્ધિમાન પુરુષે હમેશાં તીવ્ર ભક્તિયોગથી તે પરમ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણની (નામસ્મરણ, સંકીર્તન અને લીલા-કથારૂપી યજ્ઞ દ્વારા) આરાધના કરતા રહેવું જોઈએ.

વાચકો રાય રામાનંદજીના પિતા રાજા ભવાનંદજીને તો ભૂલ્યાજ નહિ હોય. તેમને રાય રામાનંદ, ગોપીનાથ, પટ્ટનાયક અને વાણીનાથ વગેરે પાંચ પુત્ર હતા, જેમને પ્રભુ પાંચ પાંડવોની ઉપમા આપ્યા કરતા હતા અને ભવાનંદજીને પાંડુ કહીને સન્માન તથા સત્કાર કરતા હતા. વાણીનાથ તો હમેશાં પ્રભુનીજ સેવામાં રહેતા હતા. રાય રામાનંદ પહેલાં વિદ્યાનગરના રાજ્યકર્તા હતા, પાછળથી તે કામ છોડીને તેઓ હમેશાં પુરીમાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોની સમીપમાં નિવાસ કરતા હતા અને મહાપ્રભુને નિરંતર શ્રીકૃષ્ણની કથાઓ શ્રવણ કરાવ્યા કરતા. તેમના નાના ભાઈ ગોપીનાથ પટ્ટનાયક ‘ માલ જાળ્યા દડપાટ ’ નામના ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલા એક પ્રાંતના રાજ્યકર્તા હતા. તેઓ ખૂબ શોખીન હતા, તેમની રહેઠી-કચ્છી, ઠાઠમાઠ સઘણું રાજમી પદ્ધતિનું હતું. ધન મળતાં જેમ ઘણાખરા

લોકો વિપત્તિ જાની જાય છે, તેજ પ્રકારના તેઓ વિપત્તિ જાનેલા હતા. વિપત્તિ લોકોની ઈચ્છા સર્વભક્ષી અગ્નિના સરખી હોય છે, તેમાં ધનરૂપી લાકડાં ગમે તેટલાં ભલેને નાખવામાં આવે, પણ તેની તૃપ્તિ થતી નથી. ત્યારે તો વિપત્તિ પુરુષોને શાસ્ત્રકારોએ અશ્રદ્ધાળુ કહ્યા છે. વિપત્તિ લોકોનાં વચનોનો કદી પણ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિ. તેમની પાસે કોઈ ચીજ અનામત મૂકીને પછી તે પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી નકામી છે. જ્યારે હૃદયમાં અવિવેક હોય છે, ત્યારેજ વિપત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને અવિવેકમાં પોતાના કે પારકાનું અને નફા કે નુકસાનનું ધ્યાન રહેતું નથી. તેથી વિપત્તિ પુરુષ પોતાને તો આપત્તિની જળમાં ફસાવેજ છે, ને સાથે સાથે પોતાના સંસર્ગમાં આવનારાઓને પણ હુમેશાં દુઃખ હીધા કરે છે. વિપત્તિઓની સોળતથી કોને કલેશ થયો નથી ? તેથી નીતિકારોએ કહ્યું છે કે:-

દુર્વૃત્તસંગતિરનર્થપરમ્પરાયા

हेतुः सतां भवति किं वचनीयमत्र ।

• लङ्केश्वरो हरति दाशरथेः कलत्रं

ग्रामोति बंधनमसौ किल सिन्धुराजः ॥

અર્થાત્ આમાં વિશેષ કહેવા-સાભળવાની વાતજ શી છે ? એ તો સનાતન રીત ચાલી આવી છે કે, વિપત્તિ પુરુષોનો સંસર્ગ રાખવાથી સારા પુરુષોને પણ કલેશ થાય છેજ. જુઓ, પેલા વિપત્તિ રાવણે હરણ કર્યું તો જનકનંદિની સીતાજીનું અને જાંધનમાં પડ્યો બિચારો સમુદ્ર ! સાથીઓના સુખદુઃખનો ઉપભોગ સી કોઈને કરવો પડે છે. જે સુખમાં સાથે રહે છે અને દુઃખમાં દૂર થઈ જાય છે તે સંબંધીજ નથી; પરંતુ એક વાત છે. જો જારાળ માણસને સદ્ભાગ્યવશાત્ કોઈ મહાપુરુષ સાથે કોઈ પણ પ્રકારે સળધ થઈ જાય છે, તો તેમના આ લોક તથા પરલોક બન્નેય સુધરી જાય છે. સાધુ પુરુષ તો સદા વિપત્તિ પુરુષોથી દૂરજ રહે છે, પરંતુ વિપત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે તેમને શરણે

જાય તો પછી તેનો બેઠો પારજ ઘઈ ગયો સમજવો. મહાપુરુષોને જો-કેઈના દુઃખને જોઈને દુઃખ થઈ આવે તો પછી તે જો દુઃખથી છૂટીજ જાય છે. જ્યારે સંસારી દુઃખ મહાપુરુષોની સહેજ ઈચ્છાથી છૂટી જાય છે, તો પછી શુદ્ધ હૃદયથી અને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક જે તેમને શરણે જાય છે, તેમનું કલ્યાણ તો થવાનુંજ. એમાં કહેવાનુંજ શું ? રાજા ભવાનંદજી શુદ્ધ હૃદયથી પ્રભુના ભક્ત હતા. તેમના પુત્ર ગોપીનાથ પટ્ટનાયક મહાન વિપત્તિ હતા. પિતાનો મહાપ્રભુ સાથે સંબંધ હતો. આ સંબંધથી તેમનો પ્રભુ સાથે થોડો ઘણો સંબંધ હતો. આ સંબંધીના સંબંધ-સંસર્ગનેજ લીધે તેઓ ચળી ઉપર ચઢ્યા છતાં પણ બચી ગયા. મહાપુરુષોનો ગહિમા એવોજ છે !

ગોપીનાથ એક પ્રદેશના રાજ્યકર્તા હતા. આખા પ્રાંતની આવક તેમની પાસે આવતી હતી. તેઓ તેમાંથી પોતાનો નહીં કરેલો પગાર રાખીને બાકીના રૂપિયા રાજ-દરબારમાં મોકલી આપતા હતા. પરંતુ વિપત્તિઓમાં એટલો સંયમ ક્યાંથી હોય કે તેઓ બીજાના દ્રવ્યની પરવા કરે ? અમે કહી ગયા છીએ કે, વિપત્તિઓને અવિવેકને લીધે પોતાના કે પારકાનું જ્ઞાન રહેતું નથી. ગોપીનાથ પટ્ટનાયક પણ રાજ્યભંડારમાં મોકલવાના દ્રવ્યને પોતાના ખર્ચમાં વાપરી નાખતા. આ પ્રકારે ઓરિસ્સાના મહારાજના બે લાખ રૂપિયા તેમને ખાતે થઈ ગયા હતા. મહારાજે તેમની પાસે પોતાના રૂપિયા માગ્યા, પરંતુ તેમની પાસે રૂપિયાજ ક્યાંથી ? એ તો વેશ્યા અને કલાલોએ પોતાના બનાવી લીધા હતા. ગોપીનાથે મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે “મારી પાસે શેકડા રૂપિયા તો નથી. મારી પાસે આ દસ વીસ ઘોડા છે, કંઈક બીજો સામાન પણ છે, એ બેટલામાં ગણો તેટલામાં લઈ લ્યો; બાકીના રૂપિયા હું ધીરે ધીરે આપતો રહીશ.” મહારાજે તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને ઘોડા-ઓની કિંમત નક્કી કરવા માટે પોતાના એક પુત્રને મોકલ્યો.

તે રાજકુમાર ઘણો બુદ્ધિશાળી હતો, તેને ઘોડા-

ઝોની સારી પરણ હતી, તે પોતાના દશ-વીસ નોકરોની સાથે ઘોડાઝોની કિંમત નક્કી કરવા ત્યાં ગયો. રાજકુમારનો સ્વલાવ એવો હતો કે, તે ઉંચું માથું કરીને વારેવારે આમ તેમ મોં ફેરવીને વાતો કર્યો કરતો હતો. પોતે રાજપુત્ર હતો, તેને પોતાના રાજપાટ અને અધિકારનું અભિમાન હતું, તેથી કોઈ તેની સમક્ષ બોલતું પણ નહોતું. તેણે ચારે બાજુ ઘોડાઝોને બોધને કિંમત નક્કી કરવાનું શરૂ કર્યું. જેને ગોપીનાથ બે ચાર હજારની કિંમતનો માનતા હતા, તેનું તેણે ઘણું જ થોડું મૂલ્ય કહ્યું. મહારાજ ગોપીનાથને લવાનંદણના સંગંધથી પુત્રની પેઠે માનતા હતા, તેથી તેઓ ઘણા નીડર થઈ ગયા હતા. રાજપુત્રોને તેઓ કંઈ વિચારમાં જ ગણતા નહોતા. જ્યારે રાજપુત્રે બે-ચાર ઘોડાનું આટલું ઓછું મૂલ્ય ગણ્યું, ત્યારે ગોપીનાથનાથી રહેવાયું નહિ. તેમણે કહ્યું કે “શ્રીમાન્ ! આ તો આપ ઘણું ઓછું મૂલ્ય ગણ્યા છો !”

રાજપુત્રે કંઈક રોષપૂર્વક કહ્યું કે “તમે શું એમ ઇચ્છો છો કે, બે લાખ રૂપિયા આ ઘોડાઓમાં જ વસુલ થઈ જાય ? જેટલાના હશે તેટલા જ ગણાશે.”

ગોપીનાથે પોતાના ગુસ્સાને રોકતાં કહ્યું : “શ્રીમાન્ ! ઘોડા ઘણી ઉમદા ઓલાદના છે. આટલી કિંમત તેમને માટે ઘણી જ ઓછી છે.”

આ વાતથી કંઈક કોપાયમાન થઈને રાજપુત્રે કહ્યું : “આખી દુનિયાના નકામા ઘોડા એકઠા કરી રાખ્યા છે અને એના વડે જ બે લાખ રૂપિયાના દેવામાંથી છૂટી જવા ઇચ્છો છો એ કદી નથી જનવાનું. ઘોડા જેટલાના હશે, તેટલી જ કિંમત ગણવામાં આવશે.”

રાજ્યનાં માન-પાન પામેલા ગોપીનાથ પોતાના આ અપમાનને સહન કરી શક્યા નહિ. તેમણે રાજપુત્રની અવગણના કરીને ધીરેથી વ્યંગમાં કહ્યું કે “કંઈ નહિ તો

મારા આ ઘોડાઓ તમારી પેઠે ઉંચું મોં કરીને આમતેમ જોતા તો નથી.” તેમને કહેવાનો ભાવ એવો હતો કે તમારા કરતાં ઘોડાઓની કિંમત વધારે છે.

સ્વમાનને સમજનારો રાજકુમાર આ અપમાન સહન કરી શક્યો નહિ. તે ક્રોધને લીધે ગળવા લાગ્યો. તે સમયે તો તેણે કંઈ પણ કહ્યું નહિ. તેણે વિચાર્યું કે, અહીં હું કંઈક કરું તો વાત વધી જાય અને ઠોણ જાણે મહારાજ એનો શોયે અર્થ કરે. રાજ્યકારભારમાં હજી હું સ્વતંત્ર નથી. એમ વિચારીને તે ત્યાથી છાનોમાનો મહારાજ પાસે આવ્યો ગયો. ત્યાં જઈને તેણે ગોપીનાથની ઘણી ઘણી ફરિયાદો કરતાં કહ્યું કે ‘ પિતાશ્રી ! એ તો મહાવિષયી છે, અને એક પણ પૈસો આપવા ઇચ્છતો નથી. ઉલટું તેણે મારા ઘણું અપમાન કર્યું છે. તેણે મને એટલી બધી ખગળ વાતો કહી છે કે જે આપની આગળ કહેતાં મને શરમ આવે છે. બધા લોકો આગળ એ મારી આવી નિંદા કરી જાય ? નોકર હોવા છતાં તેની આટલી બધી હિંમત ! આ બધું આપની ઢીલનુંજ કારણ છે. તેને જ્યાં સુધી ચાંગ ઉપર ચઢાવવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી રૂપિયા વસુલ થવાના નથી એ આપ નક્કી સમજજો.”

મહારાજે કહ્યું: “ આપણને તો રૂપિયા મળવા જોઈએ. સાચેજ, જ્યાં સુધી તેને ભારે લય નહિ દેખાડવામાં આવે ત્યાં સુધી તે રૂપિયા નહિ આપે. એક વાર તેને ચાંગ ઉપર ચઢાવવાની આજ્ઞા આપી દો. જનવા ભેગ છે કે એ લયથી રૂપિયા આપી દેશે; નહિ તો પછી તેને મારી ખાસ આજ્ઞા-થી છોડી મૂકીશું. ભવાનદના પુત્રને ભલા હું જે લાખ રૂપિયા માટે ચોડાજ ચાંગ ઉપર ચઢાવી શકું તેમ છું ? હમણાં કહી દઉં જેથી રાજકુમારનો ક્રોધ પણ શાંત થઈ જશે અને રૂપિયા પણ કદાચ મળીજ જશે.” એમ વિચારીને મહારાજે કહી દીધું.—“ ઠીક ભાઈ ! જે ઉપાયથી રૂપિયા મળે તે કામ કરો. ચઢાવી દો એને ચાંગ ઉપર.”

ખસ, પછી શું વાર હતી ! રાજપુત્રે તરતજ આજ્ઞા આપી કે, ગોપીનાથને ખાંધીને અહીં લઈ આવો. ક્ષણ-વારમાં તેની આજ્ઞાનું પાલન થયું. ગોપીનાથને ખાંધીને ચાંગ આગળ ઢિલા કરવામાં આવ્યા. હવે વાચકોને ચાંગનો પણ પરિચય કરાવી દઈએ કે આ ચાંગ એ શી વસ્તુ છે. ખરી રીતે તો ચાંગ એ એક પ્રકારે રૂળીનુંજ નામ છે. રૂળીમાં અને ચાંગમાં ફેર એટલોજ હોય છે કે, રૂળી શુદ્ધમાંથી નાખવામાં આવે છે અને મસ્તકમાંથી પાર કાઢવામાં આવે છે; તેથી પ્રાણ જલદી નીકળતા નથી, ઘણી વારે તરફડી તરફડીને પ્રાણ નીકળે છે. ચાંગ એનાથી કંઈક હળવી પ્રાણનાશક ક્રિયા છે. એક મોટો માંચડો હોય છે. તે માંચડાની નીચેના ભાગમાં તીક્ષ્ણ ધારવાળું એક ધણું મોટું ખડ્ગ રાખેલું હોય છે. એ માંચડા ઉપરથી અપરાધીને એવી રીતે ફેંકવામાં આવે છે કે જેથી તેના ઉપર પડતાંજ તેના પ્રાણ ખલાસ થઈ જાય. આનું નામ ‘ચાંગ ઉપર ચઢાવવું’ છે. ભારેમાં ભારે અપરાધીઓનેજ ચાંગ ઉપર ચઢાવવામાં આવે છે.

“ ગોપીનાથ પટ્ટનાયકને ચાંગ ઉપર ચઢાવવામાં આવશે ” આ વાત ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ. બધા લોકોને આ વાતથી મહાન આશ્ચર્ય થયું. મહારાજ જે રાજા ભવાનંદને પોતાના પિતા સમાન માનતા હતા, તેમના પુત્રને તેઓ ચાંગ ઉપર ચઢાવી દેશે ! સાચેજ, આ રાજાઓના ચિત્તની વાત સમજ્યામાં આવતી નથી ! તેઓ ક્ષણવારમાં પ્રસન્ન થાય છે અને પળવારમાં શુસ્સે થાય છે. તેમનું કોઈ પોતાનું નથી. તેઓ સર્વ કંઈ કરી શકે છે. આ પ્રકારે જાત જાતની વાતો કહેતા સેકડો માણસો મહાપ્રભુને શરણે ગયા અને બધી હકીકત સંભળાવીને પ્રભુને તેમનો અપરાધ માફ કરાવવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

પ્રભુએ કહ્યું કે “ લાઈ ! હું શું કરી શકું તેમ છું ? રાજાની આજ્ઞાને કોણ ટાળી શકે તેમ છે ? ખરાખરાજ છે.

વિષયી માણસોને જીવીજ સજ્જ થવી જોઈએ. જ્યારે તે રાજ-
દ્રવ્યને પણ પોતાના વિષય-લોગમાં ઉડાવી દે છે તો પછી
રાજાને તેનાથી શો લાભ ? બે લાખ રૂપિયા કંઈ થોડા તો
નથી ને ! જેવું તેણે કર્યું, તેવું રૂળ તે લોગવે. હું શું કર ? ”

ભવાનંદજીનાં સગાં સંબંધી અને સ્નેહીઓ પ્રભુને
જાત જાતની વિનંતિઓ અને પ્રાર્થનાઓ કરવા લાગ્યાં.
પ્રભુએ કહ્યું કે “ લાઈ ! હું તો ભિક્ષુક છું, જે મારી પાસે
બે લાખ રૂપિયા હોત તો આખીને તેને છોડાવી લાવત;
પરંતુ મારી પાસે તો બે કોડી પણ નથી. હું તેને કેમ કરી-
ને છોડાહું ? તમે સૌ જગન્નાથજીને પ્રાર્થના કરો; તે દીના-
નાથ છે, બધાની પ્રાર્થના ઉપર અવશ્ય ધ્યાન આપશે. ”

એટલામાંજ કેટલાક માણસો ઢોડતા પ્રભુની પાસે
જાવ્યા. તેમણે ખબર આપ્યા કે “ ભવાનંદ, વાણીનાથ
જોરે સઘળા કુટુંબીજનોને રાજ્યના અધિકારીઓ ખાંધીને
ઇં ભય છે. ”

સૌ લોકોને આશ્ચર્ય થયું. ભવાનંદજીને કેદ કર્યાના
આશ્ચર્ય સાંભળીને તો પ્રભુના બધા વિરક્ત અને અંતરંગ
શક્તિ ચમકી ઉઠ્યા. સ્વરૂપ દામોદરજીએ ગભરાઈને કહ્યું:
‘ પ્રભો ! ભવાનંદ તો સકકુટુંબ આપના ચરણોના સેવક
). તેમને આટલું બધું દુઃખ શા માટે ? આપના કૃપાપાત્ર
જાવા છતાંયે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં આટલું બધું દુઃખ સહન
રે, એ ઉચિત જણાતું નથી. આથી આપની ભક્તવત્સ-
તાની નિંદા થશે. ”

મહાપ્રભુએ કંઈક પ્રેમયુક્ત રોષના સ્વરે કહ્યું: “ સ્વ-
પ ! તમે આટલા સમજી હોવા છતાં પણ આવી જાળક
ગવી વાત કરો છો ? તમારી જીવી ઈચ્છા છે કે હું રાજ-
રખારમાં જઈને ભવાનંદને માટે રાજાને પ્રાર્થના કરું કે
ઓ તેમને છોડી દે ? ઠીક, માની લો કે હું જાઉં અને
હું પણ ખરો અને રાજા કહી દે કે, આપજ બે લાખ

રૂપિયા આપી બાંધો; તો હું શો જવાબ આપું ? રાજદરબારમાં સાધુપ્રાદક્ષિણે કોઈ તણખલા તોલેય ગણતું નથી.”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું: “આપને દરબારમાં જવાનું કહે છેજ કેણું ? આપ તો આપની ઇચ્છામાત્રથીજ વિશ્વ-પ્રદાંડને ઉંધુંજતું કરી શકો તેમ છો. તો પછી ભવાનંદને સહકુટુંબ આ હુ.ખમાંથી બચાવવા એ તો સાધારણ વાત છે. આપે બચાવવાજ પડશે; નહિ બચાવો તો તો આપની ભક્તવત્સલતાજ જૂઠી ઠરશે, તે જૂઠી નથીજ. ભવાનંદ આપના ભક્ત છે, અને આપ ભક્તવત્સલ છો; આ વાતમાં તો કોઈને કશો સંદેહજ નથી.”

રાજદરબારમાં ચારે તરફ હાહાકાર મચી રહ્યો હતો ! સૌ કોઈના મુખમાંથી ગોપીનાથના ચાંગ ઉપર ચઢવાનીજ વાત નીકળી હતી. બધા આ અસંભવિત અને અદ્ભુત ઘટનાને લીધે ભયભીત જેવા જણાતા હતા. આ સમાચાર મળતાં મહારાજના મુખ્ય મંત્રી ચંદનેશ્વર મહાપાત્ર મહારાજ પાસે પહોંચ્યા અને ઘણુંજ વિસ્મય દર્શાવતા કહેવા લાગ્યા કે “શ્રીમાન્ ! આપે આ કેવી આજ્ઞા આપી દીધી ? ભવાનંદના પુત્ર ગોપીનાથ પટ્ટનાયક તો આપના ભાઈ સમાન છે. તેમને આપ દેહાંત દડની સજા કરો છો અને તે પણ બે લાખ રૂપિયા માટે ? તેઓ ને આપવાનો ઇન્કાર કરતા હોય તો તો તમે ગમે તેમ કરો તે ઉચિત કહેવાય, પરંતુ તેઓ તો આપવા તૈયાર છે. તેમના ઘોડા વગેરે યોગ્ય કિંમતે લઈ લ્યો અને જે બાકી રહેશે તે તેઓ ધીરે ધીરે આપ્યા કરશે.”

મહારાજની પોતાની ઇચ્છા નહોતી. મહામંત્રીની વાત સાંભળીને તેમણે કહ્યું કે “સારી વાત છે. મને આ વાતની શું ખબર ? ને તેઓ રૂપિયા આપવા ઇચ્છે છે તો તેમને છોડી દો. મારે તો રૂપિયાનું કામ છે, તેમના પ્રાણ લેવાથી મને શો લાભ ?”

મહારાજની આવી આજ્ઞા મળતાંજ તેમણે દરબાર-માં જઈને ગોપીનાથજીને સહક્રુદ્ધ મુક્ત કરી દેવાની આજ્ઞા લોકોને સંભળાવી દીધી. આ હુકમ સાંભળતાંજ લોકોના હૃદયનો પાર ન રહ્યો, ક્ષણ વારમાંજ ઘણા મનુષ્યો આ સુખદ ખબર સંભળાવવા માટે પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા અને બધા એક સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભુએ ગોપીનાથને આંગ ઉપરથી ઉતરાવી દીધા.”

પ્રભુએ કહ્યું: “આ બધું તેના પિતાની ભક્તિનુંજ ફળ છે. જગન્નાથજીએજ તેને આ વિપત્તિમાંથી બચાવ્યો છે.”

લોકોએ કહ્યું કે “ભવાનંદજી તો આપને સર્વસ્વ માને છે અને તેઓ કહે છે પણ ખરા કે, મહાપ્રભુનીજ કૃપાથી જામે આ વિપત્તિમાંથી બચી શક્યા છીએ.”

પ્રભુએ લોકોને પૂછ્યું:—“આંગ પાસે ઉભેલા ભવાનંદજીની તે સમયે કેવી અવસ્થા હતી ?”

લોકોએ કહ્યું: “પ્રભો ! એમની વાત કંઈજ ના પૂછો. પોતાના પુત્રને આંગ ઉપર ચઢતો જોઈને પણ તેમને ન તો હૃદય હતો કે ન તો વિષાદ. તેઓ આનંદપૂર્વક પ્રેમમાં ગદ્ગદ થઈને:—

હેરે રામ હેરે રામ રામ રામ હેરે હેરે ।

હેરે કૃષ્ણ હેરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હેરે હેરે ॥

—આ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. બન્ને હાથની આંગળીઓના વેદા વડે તેઓ મંત્રની સંખ્યા ગણતા જતા હતા. તેમને આપના ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ હતો.”

પ્રભુએ કહ્યું: “બધી પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા છે. તેમની ભગવદ્ભક્તિનુંજ ફળ છે કે આટલી ભયંકર વિપત્તિ-માંથી સહેજમાંજ છૂટકારો મળી ગયો, નહિ તો રાજા-ઓનો ક્રોધ કદી નિષ્ફળ જતો નથી.”

એટલામાંજ, લવાનંદણ પોતાનાં પાંચે પુત્રોને સાથે લઈને પ્રભુનાં દર્શનને આવી પહોંચ્યા. તેમણે પુત્રો સહિત, પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો અને ગદ્ગદ કંઠથી દીનતાપૂર્વક તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “હે દયાળો ! હે ભક્તવત્સલ ! આપેજ અમારો ભયંકર વિપત્તિમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો છે. પ્રભો ! આપની અસીમ કૃપા વિના આહું અસંભવિત કાર્ય કદી થઈ શકે નહિ કે આંગ ઉપર ચઢેલો મનુષ્ય જીવતોજ પાછો ઉતરી આવે !”

પ્રભુ તેમની ભગવદ્ભક્તિની પ્રશંસા કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આને સમજાવી દો કે, હવે કદી એવું કામ ન કરે. રાજાના પૈસાને કદી પણ પોતાના ખર્ચમાં ન વાપરે.” આ પ્રકારે સમજાવી-પટાવીને પ્રભુએ એ બધા પિતા-પુત્રોને વિદાય કર્યો. તે સમયે કાશી મિશ્ર પણ આવી પહોંચ્યા. પ્રભુને પ્રણામ કરીને તેમણે કહ્યું કે “પ્રભો ! આજે આપની કૃપાથી આ પિતા-પુત્ર તો ભારે વિપત્તિ-માંથી બચી ગયા.”

પ્રભુએ કંઈક જોઈ પ્રગટ કરતાં કહ્યું કે “મિશ્રજી ! શું કહ્યું ? હું તો આ વિષયી લોકોના સંસર્ગથી ઘણો દુઃખી છું. હું ઈચ્છું છું કે, એમની કોઈપણ વાત મારા કાને ન પડે; પરંતુ જ્યારે અહીં રહું છું, ત્યારે લોકો મને આવીને કહીજ દે છે. સાંભળીને મને દુઃખ થાય છેજ, તેથી પુરી છોડીને હવે હું અલાલનાથ જઈને રહીશ. ત્યાં ન તો આ વિષયી લોકોનો સંસર્ગ થશે કે ન તો આવી વાતો સાંભળવામાં આવશે.”

મિશ્રજીએ કહ્યું: “આપને આ વાતોથી શું ? આ તો સંસાર છે. એમાં તો એવી વાતો થતીજ રહે છે. આપ શાનો શાનો શોક કરશો ? આપને શું ? કોઈ ગમે તે ભલે કરે ! આપના ભક્તો તો બધા વિષયત્યાગી વૈરાગી છે. રઘુનાથદાસજીને જુઓ. સર્વ કંઈ છોડી દઈને ક્ષેત્રના દુક-

ગએ ઉપરનું નિર્વાહ કરે છે અને સમાનંદ તો પૂરા સંન્યાસી છેજ. ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ગમે તેવા ભલેને હોય, પરંતુ મારે કંઈક સંબંધ રહેવાથી સુખદુઃખ પ્રતીત થાય છેજ. એ વિષયી રહ્યા, રૂપિયા ચોચો સિવાય રહેવાના નહિ, ને મહારાજ એમને ચાંગ ઉપર ચઢાવશે. આજે બચી ગયા તો પણ ફરીથી કોઈ ને કોઈ દિવસ એજ થવાનું છે.”

મિશ્રણએ કહ્યું કે “ના ના, એમ નહિ બને. મહારાજ ભવાનદણ ઉપર ખૂબ વહાલ રાખે છે” આ પછી બીજી પણ ઘણી વાતો થઈ. અતે કાશી મિશ્ર પ્રભુની આજ્ઞા લઈને આદ્યા ગયા.

મહારાજ પ્રતાપરૂદ્રણ પોતાના કુલશુર શ્રીકાશી મિશ્રણના અનન્ય ભક્ત હતા. પુરીમાં જ્યારે પણ તેઓ રહેતા, ત્યારે રોજ તેમને ઘેર આવીને પગ દબાવતા હતા. મિશ્રણ પણ તેમના ઉપર અત્યંત વહાલ રાખતા હતા. એક દિવસ રાત્રે મહારાજ આવીને મિશ્રણના પગ દબાવવા લાગ્યા વાતની વાતમા મિશ્રણએ વાત કાઢી કે, મહાપ્રભુ તો હવે પુરી છોડીને અલાલનાથ જવા ઇચ્છે છે.

પગ પકડીને ગભરાઈ જઈ મહારાજે કહ્યું. “કેમ, કેમ? તેમને અહીં શું દુઃખ છે? જે કંઈક કહ્યું હોય તે દૂર કરો. હું આપનો સેવક સર્વ પ્રકારે તેમની સેવા કરવા હાજર છું.”

મિશ્રણએ કહ્યું. “તેમને ગોપીનાથવાળી ઘટનાથી ઘણું કષ્ટ થયું છે. તેઓ કહે છે કે, વિષયીઓના સંસર્ગમાં રહેવું ઠીક નથી ”

મહારાજે કહ્યું. “શ્રીમહારાજ ! મેં તો તેને ધમકાવવાને માટે એમ કહ્યું હતું. આમ પણ ભવાનદણ ઉપર મને ખૂબ શ્રદ્ધા છે આ નાનકડી વાતની પાછળ પ્રભુ પુરીનો કેમ ત્યાગ કરી રહ્યા છે? બે લાખ રૂપિયાની શી

વિસાત છે ? હું રૂપિયા છોડી દઈશ. આપ ગમે તેમ કરીને પ્રભુને ઝહી રાખો.”

મિશ્રજીએ કહ્યું કે “ રૂપિયા છોડી દેવાનું તેઓ નથી કહેતા. રૂપિયાની વાત સાંભળીને તો તેમને વળી વધારે દુઃખ થશે. આમ પણ તેઓ આ જાનજીવથી દૂર રહેવા ઇચ્છે છે. કહે છે કે:—“ રોજ રોજ આ ઝગડો ચાલતો રહેશે. ગોપીનાથ ફરીથી આવું જ કરશે.”

મહારાજે કહ્યું: “ આપ તેમને રૂપિયાની વાત કહેતા જ નહિ. ગોપીનાથ તો આપણા જ માણસ છે. હવે ઝગડો શું કરવા થશે ? હું તેમને સમજાવી દઈશ, આપ મહાપ્રભુને જવા ન દેતા. ગમે તે પ્રકારે પ્રાર્થના-વિનંતિ કરીને પણ તેમને ઝહી જ રાખો.”

મહારાજના આદેશ મુજબ પછી બીજે દિવસે મિશ્રજીએ આવીને બધી વાતો પ્રભુને કહી. એ સઘળી વાતો સાંભળીને પ્રભુ કહેવા લાગ્યા કે “ આ આપે શું કર્યું ? આ તો બે લાખ રૂપિયા આપે મને જ અપાવી દીધા. આ રાજ-દાન લઈને હું ઉલટો પાપલાગી જાન્યો.”

મિશ્રજીએ બધી વાતો પ્રભુને સમજાવી દીધી. મહારાજના આચાર્ય, સ્વભાવ, નમ્રતા અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરી. પ્રભુ તેમના ભક્તિભાવની વાતો સાંભળીને સંતુષ્ટ થયા અને તેમણે અલાલનાથ જવાનો વિચાર છોડી દીધો.

આ તરફ મહારાજે આવીને ગોપીનાથજીને બોલાવ્યા અને તેમને પુત્રની પેઠે સમજાવીને કહેવા લાગ્યા કે “ ભુજો, આ પ્રકારે નકામું ખર્ચ કરવું ન જોઈએ. તમે પૂછ્યા વિના જ આટલા રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા, તેથી મને ક્રોધ આવી ગયો. જાઓ, એ રૂપિયા માફ કરવામા આવે છે. હવે ફરીથી આવું કામ કદી પણ ન કરતા. જો આટલા પગારથી તમારૂં પૂરું ન થતું હોય તો મને કહેવું જોઈતું હતું. હજી સુધી આ વાત તમે મને કદી કહી પણ નથી.

આજથી હું તમારે પગાર પણ ખમણો કરી આપુ છું” આ પ્રકારે જે લાખ રૂપિયા માફ થઈ જવાથી અને પગાર પણ ખમણો થઈ જવાથી ગોપીનાથજીને પરમ આનંદ થયો. તેજ સમયે તેઓ આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પડ્યા અને રડતાં રડતા કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! મને હવે આપના ચરણોને શરણે દેયો, હવે મને આ વિષય-જાળનાથી છોડાવી દો.”

પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કર્યું અને ફરીથી કહી આવું કામ ન કરવાનું કહીને વિદાય કર્યાં.

જ્યારે મહાપુરુષોની સહેજ પણ કૃપા થતાં ગોપીનાથ સહકુટુંબ ચૂળીથી બચી ગયા, જે લાખ રૂપિયા માફ થઈ ગયા, પગાર ખમણો થઈ ગયો અને પહેલા કરતા પણ વધારે રાજના પ્રેમપાત્ર બની ગયા, ત્યારે જે અનન્ય-ભાવે મહાપુરુષોના ચરણોની સેવા કરે છે અને તેમના ઉપર જે મહાપુરુષોની કૃપા થાય છે, તે કૃપાના ફળનું તો કહેવુંજ શું ? તે કૃપાથી તો પછી મનુષ્યનો આ સ સાર-થીજ સળધજ છૂટી જાય છે તે તો પછી સર્વભાવે પ્રભુ-નોજ બની જાય છે ધન્ય છે આવી કૃપાળુતાને !

શિક્ષાનંદ સેનની સહનશીલતા

ન ભવતિ ભવતિ ચ ન ચિરં ભવતિ ચિરં ચેત્ ફલે વિસંવાદી ।
ક્રોધઃ સત્પુરુષાણાં તુલ્યઃ સ્નેહેન નીચાનામ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૪૯-૧૦-૧૦૭)

અર્થાત્ સબજનોનો ક્રોધ અને નીચ પુરુષોનો સ્નેહ થતોજ નથી. જો કદાચ થઈ જાય છે તો વધારે વાર સુધી ટકતો નથી અને જો થોડો વખત પણ રહ્યો તો તેનું પરિણામ ઉલટુંજ આવે છે. આ પ્રકારે સત્પુરુષોનો ક્રોધ નીચ પુરુષોના સ્નેહની જ ખરાબર છે.

પહેલાં તો મહાપુરુષોને ક્રોધ થતોજ નથી. જો કોઈ ખોસ કારણને લીધે ક્રોધ થઈ પણ જાય તો તે સ્થાયી રહેતો નથી, ક્ષણ વારમાં જ શાંત થઈ જાય છે. જો કોઈ એવુંજ ભારે કારણ આવી ઉભું અને મહાપુરુષોનો ક્રોધ થોડોક સમય ચાલુ રહ્યો, તો તેનું પરિણામ સુખકારકજ થાય છે. મહાપુરુષોનો ઘણો ભારે ક્રોધ અને નીચ પુરુષોનો ઘણો ઘણો સ્નેહ એ બન્ને એકસરખાજ છે. બંને ખરાબ પુરુષોના પ્રેમથી સત્પુરુષોનો ક્રોધ લાખ દરજ્જે સારો છે; પરંતુ સત્પુરુષોના ક્રોધને સહન કરવાની શક્તિ સર્વ કોઈમાં નથી હોતી. કોઈ પરમ ભાગ્યવાન ક્ષમાશીલ ભગવદ્ભક્તજ મહાપુરુષોના ક્રોધને મનમાં તિકાર લાવ્યા સિવાય સહન કરવા સમર્થ થાય છે અને તેથી તેઓ સંસારમાં સુવશના લાગીદાર બને છે. કેમકે શાસ્ત્રોમાં મનુષ્યનું ભૂખણ સુંદર રૂપ બતાવેલું છે; અને સુંદર રૂપ પણ જ્યારે તેની સાથે સફળ હોય ત્યારેજ સુચોલિત થાય

છે. સફુલ્લોનું બૂપણ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનનું બૂપણ ક્ષમા છે.* મનુષ્ય ગમે તેટલો જ્ઞાની બલેને હોય, તેનામાં ગમે તેટલા સફુલ્લ બલેને હોય, તેનું રૂપ ગમે તેટલું મુંદર બલેને હોય, જો તેનામાં ક્ષમા નથી, જો તે લોકોએ કહેલી કડવી વાતોને પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરી શકતો નથી, તો તેનું રૂપ, જ્ઞાન અને સર્વ પ્રકારના સફુલ્લ નકામાજ છે, ક્ષમાવાન તો કોઈ લાખો-કરોડોમાં શિવાનંદજી સેનના જેવા એકાદજ મળશે. મહાત્મા શિવાનંદજી તો ક્ષમાના અવતારજ હતા, એ વાચક નીચેના જનાવથી સમજી શકશે.

વાચકોને ખબરજ છે કે, ગૌડીય ભક્તો રથયાત્રાને નિમિત્તે પ્રતિવર્ષે જેઠની આખરમા પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકો સાથે શ્રી જગન્નાથપુરીમાં આવતા હતા અને વરસાદના ચાર માસ ગાળીને અંતે પોતપોતાને ઘેર પાછા ફરતા હતા. એ બધાને લાવવાનો અને માર્ગમાં બધી જાતનો પ્રબંધ કરવાનો ભાર પ્રભુએ શિવાનંદજીને જ મોંપ્યો હતો. તેઓ પણ દર વર્ષે પોતાની પાસેના હજારો રૂપિયા ખરચીને ખૂબ સાવધાનીપૂર્વક ભક્તોને પોતાની સાથે લાવતા હતા. સૌથી વધારે મુશ્કેલી ઘાટો ઉપર ઉતરવાની હતી. એક-એક, બે-બે રૂપિયા ઉતરામણ લેવા છતાં પણ ઘાટવાળાઓ યાત્રીઓને ખરાબર સમયે ઉતારતા નહોતા. જો કે મહાપ્રભુના દેશબ્યાપી પ્રભાવને લીધે ગૌરભક્તોને એટલી બધી અગવડ થતી નહોતી, તેમ છતાં પણ કોઈ હુકુમ્મદિ ખલાસી તેમની પાસે કંઈક ને કંઈક વધારે પૈસા ખડાવતોજ હતો. તેઓ ઘણા સરળ હતા. બધા ભક્તોનો ભાર તેમનાજ ઉપર હતો, તેથી તે સૌથી પહેલાં તેમનેજ પકડતો હતો.

એક વાર નીલાચલ આવતાં પુરીની પાસેજ કોઈ ઘટવારિયાએ—ઘાટવાળાએ શિવાનંદ સેનજીને રોકી રાખ્યા. તેમને ત્યાંજ બેસાડી રાખ્યા હતા. તેથી નિત્યાનંદજીને

* નરસ્યામરણં રૂપં રૂપસ્યામરણં ગુણઃ ।

ગુણસ્યામરણં જ્ઞાનં જ્ઞાનસ્યામરણં ક્ષમા ॥

। ઉપર ઘણો ક્રોધ આવ્યો. એક તો તેઓ આખા દિવસ-ભૂખ્યા હતા, બીજું રસ્તે ચાલીને આવ્યા હતા અને ત્રીજું ભક્તોને આશ્રય વિનાના ભેઠને તેમનો ક્રોધ ઉભર આવ્યો. તેઓ એન મહાશયને ગમે તેમ સંભળા-
 11 મંડ્યા, એજ ક્રોધના આવેશમાં તેમણે એટલે સુધી કે “આ શિવાનંદના ત્રણે પુત્રો મરી જાય, મની ધન-સંપત્તિ નાશ પામી જાય, એમણે મારો તથા કોના રહેવાનો અને ખાવા-પીવાનો કંઈ પણ પ્રબંધ નથી.” નિત્યાનંદજીએ ક્રોધમાં દીધેલો આવો શાપ ભિખીને સેન મહાશયનાં પત્નીને અત્યંત દુઃખ થયું. એા ધૂસ્કે ધૂસ્કે રોવા લાગ્યાં. જ્યારે ઘણી રાત વીત્યા છી ઘાટવાળાઓ પાસેથી ગમે તેમ પિંડ છોડાવીને શિવા-
 દજી પોતાનાં બાળબચ્ચાં પાસે આવ્યા ત્યારે તેમનાં મંપત્નીએ રડતાં રડતાં કહ્યું કે “સ્વામીજીએ ગુસ્સે થઈને ત્રણે પુત્રોને ઘણાજ ભયંકર શાપ આપી દીધો છે. આપણે ભત્રીજા એટલું બધું શું બગાડ્યું હતું ? હજી પણ તેઓ ક્રોધે રાચેલા છે, આપ તેમની પાસે ન જતા.”

શિવાનંદજીએ દૃઢતાપૂર્વક પત્નીની વાતને નહિ ગણ-
 12 રતાં કહ્યું કે “ગાંડી રે ગાંડી ! તું એ મહાપુરુષના મહિ-
 13 માને શું બોલે ? મારા ત્રણે પુત્રો ભલેને ગમે તો હમણાંજ મરી જાય, અને ધનસંપત્તિની તો મને કંઈ પરવાજ નથી. તો બધી મહારાજજીની જ છે; તેઓ ઈચ્છે તો આજેજ મરી છીનવી લે. હું હમણાં તેમની પાસે જઈશ અને તેમનાં ચરણ પકડીને તેમને શાત કરીશ.” એમ કહીને તેઓ નિત્યાનંદજી પાસે ગયા. તે સમયે પણ નિત્યાનંદ-
 14 જીનો ક્રોધ શાત થયો નહોતો. વૃદ્ધ શિવાનંદજીને પોતાના 15 રક્ષ આવતા ભેઠને તેમણે ઉઠીને તેમની પીઠમાં ભેરથી શાત મારી. સેનજીએ કંઈ પણ કહ્યું નહિ. તેજ સમયે તેમના રહેવાની અને ખાવા-પીવાની ગરાબર વ્યવસ્થા કરીને તેઓ હાથ ભેડીને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આજે મારો જન્મ સંકળ થયો, જે ચરણોની રજને માટે ઈદ્રા-

પછી પ્રભુની પાસે પ્રભુમ કરવા જાને. ” પરંતુ તેણે ગોવિંદની વાત સાંભળી નહિ. પ્રભુ પણ સમજી ગયા કે જરૂર, દાળમાં કંઈક કાણું છે. તેથી તેમણે ગોવિંદને કહી દીધું કે “શ્રીકાંતને માટે શિષ્ટાચાર અને નિયમ કેવા ? તે જે કરે છે, તે ધરાધરજ કરે છે; તેને તું રોક નહિ. આજ દશામાં એને વાતો કરવા દે. ” આટલું કહીને પ્રભુ તેમને ભક્તોના સંબંધમાં ઘણી ઘણી વાંતો પૂછવા લાગ્યા. જૂના ભક્તોની વાત પૂછીને પ્રભુએ નવીન ભક્તોના સંબંધમાં પૂછ્યું કે, આ વખતે બાલભક્તોમાંથી કોણ કોણ આવ્યું છે ? પ્રભુની પાછળ જે બાળકો થયાં હતાં, તેઓ પણ આ વખતે પોતપોતાની માતાઓ સાથે પ્રભુનાં દર્શનની ઉત્કંઠાથી આવ્યાં હતાં. શ્રીકાંતે બધાં બાળકોનો પરિચય આપતાં શિવાનંદજીના પુત્ર પરમાનંદ દાસનો પણ પરિચય આપ્યો અને તેની પ્રખર પ્રતિભા તથા પ્રભુનાં દર્શનની ઉત્કંઠાની પણ પ્રશંસા કરી. પ્રભુ તે બાળકને જોવા માટે આતુર થયેલા જણાયા. આ બધી વાતોમાં શ્રીકાંત નિત્યાનંદજીની ફરિયાદ કરવાનું ભૂલી જ ગયા. એટલામાંજ બધા ભક્તો આવીને હાજર થયા. પ્રભુએ હમેશાંની પેઠે તે બધાનાં સ્વાગત-સત્કાર કર્યાં અને તેમને રહેવા માટે યથા-યોગ્ય સ્થાન અપાવીને બધાના પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરાવી,

દિ દેવતાઓ પણ તલસ્થા કરે છે, તેજ ચરણ આપે મારી પીઠે અડકાડયા. હું સાચેજ કૃતાર્ય થઇ ગયો. મહારાજજી ! અભણતાં મારો જે ગુન્હો થયો હોય, તે क्षમા કરો. હું મારી મૂર્ખતાને લીધે આપને ક્રોધાયમાન કરવાનું કારણ બન્યો. આ અપરાધ માટે હું શરમાઉં છું. પ્રભો ! મને આપનો સેવક સમજીને મારા સમસ્ત અપરાધોને क्षમા કરો અને મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.”

શિવાનંદજીની આટલી સહનશીલતા, આવી क्षમા અને આવી અનન્ય નિષ્ઠા જોઇને નિત્યાનંદજીનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેઓ જલદીથી ઉઠીને શિવાનંદજીને લેટી પડયા અને તેમને આશીર્વાદ આપતાં કહેવા લાગ્યા કે “શિવાનંદ ! તમે સાચેજ પ્રભુના પરમ કૃપાપાત્ર બનવાને યોગ્ય છો. જેનામાં આટલી બધી क्षમા છે, તે પ્રભુનો અંતરંગ ભક્ત અવશ્યજ બની શકે છે.” સાચેજ, નિત્યાનંદજીનો આ આશીર્વાદ ફળીભૂત થયો અને પ્રભુએ સેન મહાશય ઉપર અપાર કૃપા દર્શાવી. પ્રભુએ પોતાનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ શિવાનંદજીના સમસ્ત પરિવારને માટે મોકલવાની ગોવિંદને પોતેજ આજ્ઞા આપી. તેમની આવી તપસ્યાના પરિણામે તો કવિ કલ્પપૂર જેવા પરમ પ્રતિભાવાન મહાકવિ અને ભક્ત તેમને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા.

નિત્યાનંદજીનું આણું વર્તન શિવાનંદજી સેનના ભાણેજ શ્રીકાન્તને ઘણુંજ અરુચિકર જણાયું તે યુવક હતો, શરીરમાં યુવાવસ્થાનું નવું લોહી વહેતું હતું. આ વાતથી તેણે પોતાના મામાનું ભયંકર અપમાન થયેલું માન્યું અને તેની ફરિયાદ કરવા માટે તે બધા ભક્તોથી અળગો થઇને સૌથી પહેલાં પ્રભુ પાસે પહોંચ્યો. કપડાં ઉતાર્યા વિનાજ તે પ્રભુને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. આથી ગોવિંદે કહ્યું : “શ્રીકાન્ત ! તમે આ શિષ્ટાચારથી વિરુદ્ધ વર્તન કેમ કરો છો ? અંગરખું ઉતાર્યા પછી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરાય છે. પહેલાં વસ્ત્ર ઉતારી લો, રસ્તાનો થાક ઉતારી લો, હાથ-મેં ધોઈ લો,

બળવાન અને વીર બનાવ્યા. ત્યારે તો હું કહું છું કે, કવિ ઈશ્વર છે, અચતુર્ભુજ વિધણ છે, એક સુખવાળા પ્રદા છે અને બે નેત્રવાળા શિવ છે. કવિ વદ છે, પૂજ્ય છે, આદર-ણીય અને સન્માનનીય છે. કવિનાં ચરણોમાં વંદન કરવાં એ ઈશ્વરને વંદન કર્યા બરાબર છે. કવિતારૂપે શ્રીહરિજ તેના મુખેથી બાપણ કરે છે, જે સાંભળીને સુકૃત્યોવાળા અને ભાગ્યવાન પુરુષોનું મન-મથૂર પીંછાં ફેલાવીને નૃત્ય કરવા લાગે છે અને નૃત્ય કરતાં કરતાં અશ્રુ વિમોચન કરે છે. એ અશ્રુઓનું ખુદ્દિરૂપ ઢેલ પાન કરે છે અને એજ આંસુઓથી આહ્વાદરૂપી ગર્ભ ધારણ કરે છે, ને તેનાથી આનંદરૂપી પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પિતા ધન્ય છે કે જેના ઘરમાં પ્રતિભાશાળી કવિ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું સદ્ભાગ્ય શ્રી શિવાનંદ સેન જેવા સદ્ભાગી, સાધુસેવી અને ભગવદ્ભક્ત પુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કે જેઓને ત્યાં કવિ કર્ણપૂર જેવા નૈસર્ગિક પ્રતિભાસંપન્ન કવિ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. કવિતાનું કંઈ નક્કી નથી કે, તે ક્યારે ફૂટી નીકળે! કોઈ કોઈમાં તો જન્મથીજ તે શક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય છે. જ્યાં તેઓ બોલવા લાગે છે કે તરતજ તેમની પ્રતિભા ફૂટવા લાગે છે. કવિ કર્ણપૂર એવાજ સ્વાભાવિક કવિ હતા.

મહાપ્રભુ જ્યારે સંન્યાસ લઈને પુરીમાં વિરાજમાન હતા, ત્યારે ઘણા ભક્તોની પત્નીઓ પણ પોતાના પતિઓની સાથે પ્રભુના દર્શનની ઈચ્છાથી પુરી ગયા કરતી હતી. એક વાર જ્યારે શિવાનંદ સેનજી પોતાની પત્નીની સાથે ભક્તોને લઈને પુરી પધાર્યા, ત્યારે શ્રીમતી સેન ગર્ભવતી હતાં. પ્રભુએ આજ્ઞા આપી કે, આ વખતે જે પુત્ર થાય, તેનું નામ પુરી ગોસ્વામીના નામ ઉપર રાખવું. પ્રભુભક્ત સેન મહાશયે એજ પ્રમાણે કર્યું. જ્યારે તેમને પુત્ર થયો ત્યારે તેનું નામ પરમાનંદ દાસ રાખ્યું. પરમાનંદ દાસ જ્યારે મોટા થયા ત્યારે તેઓ પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની ઉત્કંઠા પ્રગટ કરવા લાગ્યા. તેમની પ્રભુપરાયણ માતાએ બાલ્યકાળથીજ તેમને ગૌર-ચરિત્રનું રટણ કરાવ્યું હતું, અને

પુરીદાસ યા કવિ કર્ણપૂર

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥

(ભટ્ટહરિ નીતિશતક ૨૪)

અર્થાત્ એ પરમપુણ્યવાન રસસિદ્ધ કવીશ્વરોનો જય થાઓ, કે જેમના યશસ્વી શરીરને અવસ્ય પ્રાપ્ત થનારી વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનો ભય નથી—અર્થાત્ કવિઓતુ યથાર્થ શરીર તેમનો સુયશજ છે તેમનો સુયશ સદા અમર રહ્યા કરે છે, તેનો નાશ કદી પણ થતો નથી.

કવિતા એ એક ભગવાનની આપેલી વસ્તુ છે જેના હૃદયમાં સુદર કવિતા કરવાની કળા વિદ્યમાન છે, તેને પછી રાજ્યસુખની શી પરવા ? ઇન્દ્રાસન તેને માટે તુચ્છ છે કવિતા ગણિતની પેઠે અભ્યાસ કરવાથી નથી આવડતી, તે તો અલૌકિક પ્રતિભા છે, કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષનેજ પૂર્વજન્મોના પુણ્યોના ફળરૂપે તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કવિ શું કરી શકતો નથી ? જેને ઇચ્છે તેને અમર બનાવી શકે છે જેને ઇચ્છે તેને પાતાળમાં પહોંચાડી શકે છે લોભ અને વિક્રમ જેવા અળળ-ખર્વ નહિ પણ અસખ્ય રાજાઓ થઈ ગયા છે તેમનું નામ કોઈ કેમ જાણતું નથી ? એટલાજ માટે કે તેઓ કાળિદાસ જેવા કવિદુલ્લભાભણિ મહાપુરુષના શ્રદ્ધાભાજન બની શક્યા નહિ થોડી વાર માટે ભગવાન રામકૃષ્ણના અવતારીપણાની વાત છોડી દો સામાન્ય દૃષ્ટિએ તેઓ કેવળ પોતાના બાહુબળને કારણે બળવાન બની શક્યા નહોતા વાતમીઠિ અને બ્યાસે એમને

ખળવાન અને વીર બનાવ્યા. ત્યારે તો હું કહું છું કે, કવિ ઈશ્વર છે, અચતુર્ભુજ વિષ્ણુ છે, એક મુખવાળા પ્રહ્લા છે અને જે નેત્રવાળા શિવ છે. કવિ વંદ છે, પૂજ્ય છે, આદરણીય અને સન્માનનીય છે. કવિનાં ચરણોમાં વંદન કરવાં એ ઈશ્વરને વંદન કર્યા બરાબર છે. કવિતારૂપે શ્રીહરિજ તેના મુખેથી ભાષણ કરે છે, જે સાંભળીને સુહૃદ્યોવાળા અને ભાગ્યવાન પુરુષોનું મન-મધૂર પીંછાં ફેલાવીને નૃત્ય કરવા લાગે છે અને નૃત્ય કરતાં કરતાં અશ્રુ વિમોચન કરે છે. એ અશ્રુઓનું મુદ્ધિરૂપ ઢેલ પાન કરે છે અને એજ આંસુઓથી આહ્લાદરૂપી ગર્ભ ધારણ કરે છે, ને તેનાથી આનંદરૂપી પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પિતા ધન્ય છે કે જેના ધરમાં પ્રતિભાશાળી કવિ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું સદ્ભાગ્ય શ્રી શિવાનંદ સેન જેવા સદ્ભાગી, સાધુસેવી અને ભગવદ્ભક્ત પુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કે જેઓને ત્યાં કવિ કર્ણપૂર જેવા નૈસર્ગિક પ્રતિભાસ પત્ર કવિ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. કવિતાનું કંઈ નક્કી નથી કે, તે ક્યારે ફૂટી નીકળે! કોઈ કોઈમા તો જન્મથીજ તે શક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય છે. જ્યાં તેઓ બોલવા લાગે છે કે તરતજ તેમની પ્રતિભા ફૂટવા લાગે છે. કવિ કર્ણપૂર એવાજ સ્વાભાવિક કવિ હતા.

મહાપ્રભુ જ્યારે સંન્યાસ લઈને પુરીમાં વિરાજમાન હતા, ત્યારે ઘણા ભક્તોની પત્નીઓ પણ પોતાના પતિઓની સાથે પ્રભુના દર્શનની ઈચ્છાથી પુરી ગયા કરતી હતી. એક વાર જ્યારે શિવાનંદ સેનજી પોતાની પત્નીની સાથે ભક્તોને લઈને પુરી પધાર્યા, ત્યારે શ્રીમતી સેન ગર્ભવતી હતાં. પ્રભુએ આજ્ઞા આપી કે, આ વખતે જે પુત્ર થાય, તેનું નામ પુરી ગોસ્વામીના નામ ઉપર રાખવું. પ્રભુભક્ત સેન મહાશયે એજ પ્રમાણે કયું. જ્યારે તેમને પુત્ર થયો ત્યારે તેનું નામ પરમાનંદ દાસ રાખ્યું. પરમાનંદ દાસ જ્યારે મોટા થયા ત્યારે તેઓ પ્રભુના દર્શન માટે પોતાની ઉત્ક્રાં પ્રગટ કરવા લાગ્યા. તેમની પ્રભુપરાયણ માતાએ ખાત્યકાળથીજ તેમને ગૌર-ચરિત્રનું રટણ કરાવ્યું હતું, અને

બધા ગૌરભક્તોનાં નામ કંઠસ્થ કરાવી દીધાં હતાં. તેમના પિતા દરવધે હજારો રૂપિયા પોતાની પાસેથી ખર્ચ કરીને ભક્તોને પુરી લઈ જતા હતા, અને રસ્તામાં તેમની સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા પોતેજ કરતા હતા. તેમનું આખું કુટુંબ શ્રીચૈતન્યદેવનું સેવક હતું. તેમને ત્રણ પુત્રો હતા-મેટા ચૈતન્યદાસ, વચલા રામદાસ અને સૌથી નાના આ પરમાનંદદાસ, પુરીદાસ અથવા કર્ણપૂર હતા. પરમાનંદદાસ બાળપણથીજ બાહોશ, મેધાવી, શીઘ્ર બુદ્ધિવાળા અને રસિક હૃદયના હતા. તેમના અતિ આગ્રહથી તેઓ તેમને તેમની માતા સાથે પ્રભુની પાસે લઈ ગયા. આમ તો પ્રભુએ તેમને જોઈ લીધા હતા, પરંતુ સેન તેમને એકાંતમાં પ્રભુને પગે લગાડવા ઇચ્છતા હતા. એક દિવસ જ્યારે મહાપ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામી વગેરે બે-ચાર અંતરંગ ભક્તોની સાથે એકાંતમાં બેઠા બેઠા શ્રીકૃષ્ણકથા કહેતા હતા, ત્યારે સેન મહાશય પોતાના પુત્ર પરમાનંદ પુરીને લઈને પ્રભુની પાસે જઈ પહોંચ્યા. સેને તેની પાસે પ્રભુનાં ચરણોમાં દંડવત્ પ્રણામ કરાવ્યા. તે પ્રભુનાં ચરણોમાં સૂતાં સૂતાં તેમનો અંગૂઠો ચૂસવા લાગ્યો, જાણે તે પ્રભુનાં ચરણકમળોની મધુરતાનું પાન કરી રહ્યો ન હોય ! પ્રભુ તેને જોઈને ઘણાજ ખુશ થઈ ગયા. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે “આનું નામ શું પાડ્યું છે ?”

ધીરેથી સેન મહાશયે કહ્યું કે “પરમાનંદદાસ !”

પ્રભુએ કહ્યું : “આ તો બહુજ લાંબું નામ થઈ ગયું, કેાઈને બોલાવતાં પણ અગવડ પડશે. તેથી પુરીદાસ ઠીક છે.” એમ કહીને તેઓ બાળકના માથા ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં પ્રેમથી કહેવા લાગ્યા કે “કેમ રે પુરીદાસ ! તાર નામ બરાબર છે ને ? તું પુરીદાસજ છે ને ?” બસ, તે દિવસથી તેઓ પરમાનંદદાસને બદલે પુરીદાસ થઈ ગયા.

એક વાર એન તેમને ફરીથી લઈને પ્રભુનાં દર્શન કરવા આવ્યા. ત્યારે પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક કહ્યું : “બેટા પુરીદાસ ! ઠીક, કૃષ્ણ-કૃષ્ણ કહે જોઈએ; પરંતુ પુરીદાસ કંઈ

પણ બોલ્યા નહિ. ત્યારે તો બહુ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. પિતા પણ કહી કહીને યાકી ગયા. પ્રભુએ પણ રમાડતાં રમાડતાં કેટલીયે વાર કહ્યું, પરંતુ તેમણે કૃષ્ણ કૃષ્ણ નજ કહ્યું. ત્યારે તો પિતાને આ વાતથી અત્યંત દુઃખ થયું કે, મારો આ પુત્ર અભક્ત થશે કે શું ? અભક્ત પુત્રથી તો પુત્ર વિનાના રહેવુંજ સારું છે. પ્રભુ પણ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા કે, મેં જગતને શ્રીકૃષ્ણનું નામ લેવડાવ્યું અને આ નાનકડા બાળકને શ્રીકૃષ્ણ કહેવડાવી શકતો નથી ! આથી સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “આ બાળક ધણોજ બુદ્ધિમાન છે. એ સમજ્યો છે કે પ્રભુએ મને મંત્ર આપ્યો છે, તેથી પોતાના ઈષ્ટ મંત્રને મનોમનજ જાપી રહ્યો છે. મંત્ર કોઈની આગળ પ્રગટ થોડોજ કરાય છે !” આ વાતથી સઘળાને સતોષ થયો.

એક દિવસ જ્યારે તેમની ઉંમર માત્ર સાત વર્ષનીજ હતી, ત્યારે સેન મહાશય તેમને પ્રભુની પાસે લઈ ગયા. પ્રભુએ પૂછ્યું કે ‘આ કંઈ ભણે છે ખરો કે ?’

સેને ખીરેથી કહ્યું : “હમણાં શું ભણવા લાયક છે ? અમરથોજ ખેલ-ફૂલ કયાં કરે છે.”

પ્રભુએ કહ્યું : “પુરીદાસ ! ઠીક બેટા ! મને કંઈક સંભળાવ તો ખરો.”

આટલું સાંભળતાંજ સાત વર્ષનો બાળક પોતેજ આ પોતાનો રચેલો શ્લોક બોલવા લાગ્યો—

શ્રવસોઃ કુવલયમક્ષ્ણોરજ્જનમુરસો મહેન્દ્રમણિદામ ।

વૃન્દાવનરમણીનાં મણ્ડનમસિલં હરિર્જયતિ ॥

અર્થાત્ જે વૃન્દાવનની રમણીઓના કાનોનો નીલ-કમળ, આંખોનું અંજન, વક્ષસ્થળનો ઈન્દ્રનીલમણિ અને સમસ્ત શણગારરૂપ છે, તે ભગવાન હરિનો જય હો.

સાત વર્ષના બાળકના મુખેથી આવો ભાવપૂર્ણ શ્લોક સાંભળીને હાજર રહેલા બધા ભક્તોને પરમ આશ્ચર્ય થયું.

આને તેઓ બધાએ પ્રભુની પૂર્ણદૃષ્ટાનું કૃષ્ણ માન્યું. ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે “તેં સોથી પહેલા તારા શ્લોકમાં મળદ્ગ-
નાઓના કાનોના શણગારનું વર્ણન કર્યું છે, તેથી તું
કવિ થશે અને ‘કર્ણપૂર’ નામથી તારી પ્રસિદ્ધિ થશે.” ત્યાર-
થી તેઓ ‘કવિ કર્ણપૂર’ કહેવાયા.

તેઓ મહાપ્રભુના ભાવો સારી રીતે સમજતા હતા.
સાચા મુકવિથી બહા કેના મનોભાવો છુપા રહી શકે
છે ? તેઓ મુકવિ હતા. તેમણે પોતાની મોટા ભાગની
કવિતા શ્રી ચૈતન્યદેવના સંબંધમાં જ કરી છે. તેમણે બના-
વેલા આનંદ ઘંટાવન (અમ્પૂ), અલંકાર કૌસ્તુભ (અલંકાર),
શ્રી ચૈતન્યચરિત (કાવ્ય), શ્રી ચૈતન્ય ચંદ્રોદય (નાટક) અને
ગૌરાંગનોદેશદીપિકા વગેરે અથા મળે છે. તેમનું ચૈતન્ય-
ચરિત મહાકાવ્ય ઘણું જ સુંદર છે. ચૈતન્યચંદ્રોદય નાટક-
ની પણ ખૂબ ખ્યાતિ છે. ‘ગૌરાંગનોદેશદીપિકા’ માં તેમણે
શ્રીકૃષ્ણની લીલા અને શ્રી ચૈતન્યની લીલાઓને સમાન
માનીને બતાવ્યું છે કે, ગૌરાંગકૃતોમાંથી કયા કયા ભક્ત
શ્રીકૃષ્ણલીલાની કઈ કઈ સખીના અવતારરૂપ હતા. એમાં
રૂપ, સનાતન, રઘુનાથદાસ વગેરે બધા ગૌરભક્તોને ભિન્ન
ભિન્ન સખીઓના અવતાર બતાવવામાં આવે છે. ઘણી
વિશાળ કલ્પના છે. કવિની પ્રતિભા જે બાબુ ઉતરી પડી
તે બાબુને કમાલ કરીને રણુ કરી દીધી છે. પોતાના
પિતાના સંબંધમાં તેઓ લખે છે કે—

પુરા વૃન્દાવને વીરા દૂતી સર્વાથ ગોપિકાઃ ।

નિનાય કૃષ્ણનિકટં સેદાર્નીં જનકો મમ ॥

અર્થાત્ ‘પહેલાં શ્રી કૃષ્ણલીલામાં વીરા નામની હતી
કે જે બધી ગોપિકાઓને શ્રીકૃષ્ણની પાસે લઈ જતી હતી
તેજ વીરા હતીના અવતાર મારા પિતા (શ્રી શિવાનંદજી
સેન) છે.’ આ પ્રકારે બધાના સંબંધની તેમણે ઘણી સુંદર
કલ્પનાઓ કરી છે. ધન્ય છે એવા કવિને અને ધન્ય ॥
તેમના સુંદર કાવ્યામૃતને, કે જેનું પાન કરીને આજે પણ

ગોરલકતો તે ચૈતન્યરૂપી આનંદસાગરમાં કિલ્લોલ કરતા કરતા પરમાત્મના સુખનો અનુભવ કર્યો કરે છે. અક્ષરોને લેગા કરનારા કવિઓ તો ઘણા છે, પરંતુ સાચો કવિ તો તેજ છે કે જેની બધા લોકો પ્રશંસા કરે, બધા જેમના કાવ્યામૃતનું પાન કરીને મુગ્ધ થઈ જાય. એક કવિએ કવિના સંબંધમાં એક ઘણીજ સુંદર વાત કહી છે—

सत्यं सन्ति गृहे गृहेऽपि कवयो येषां वचश्चातुरी
स्ये हर्म्ये कुलकन्यकेव लभते स्वल्पैर्गुणैर्गौरवम् ।
दुष्प्रापः स तु कोऽपि कोनिदमतिर्यद्वाग्रसेग्राहिणां
पण्यस्त्रीषु कलाकलापकुशला चेतांसि हर्तुं क्षमा ॥

અર્થાત્ આમ તો બોલવા-ચાલવામાં અને વાતો કરવામાં જે બીજાઓ કરતાં કંઈક અસાધારણ શુદ્ધિવાળા હોય છે, એવા કવિ કહેવડાવનારા મહાતુભાવ ઘેર ઘેર હાજર છે. પોતાના પરિવારમાં જે છોકરી થોડી પણ સુંદર અને શુણ્ણવાન હોય છે, તેની કુટુંબીઓ પ્રશંસા કરે છે, કેમકે તેને માટે એટલો મોટો પરિવાર એજ સંસાર છે. એવા પોતાનાજ ઘરમાં કવિ કહેવડાવનારા સજ્જનોની ગણના સારા કવિઓમાં થોડીજ થઈ શકે છે! સાચો સુકવિ તો તેજ છે કે જેની સુંદર કવિતા અદ્વાત કુલગોત્રવાળા કલા-કેવિદોના મનને પણ બળાત્કારે પોતાના તરફ આકર્ષિત કરી લે છે તેની વાણી સાલજતાજ તેમના સુખોમાંથી વાહ-વાહ નીકળી પડે. જેમ કળાકુશળતામાં ચતુર વારાંગનાના કુલગોત્રને નહિ જાણનાર પુરુષ પણ તેના ગાયન અને કલાથી મુગ્ધ થઈને પોતેજ તેના તરફ ખેંચાઈ જાય છે તેમ.

‘આવા સુકવિઓનાં ચરણોમાં અમારા કોટિ કોટિ પ્રણામ છે.

મહાપ્રભુની અલૌકિક ક્ષમા

ક્ષમા વલમશક્તાનાં શક્તાનાં મૂર્ખણં ક્ષમા ।

ક્ષમા વશીકૃતિર્લોકે ક્ષમયા કિં ન સિદ્ધયતિ ॥

(સુભાષિત રત્નભાડાગાર ૮૭-૩)

અર્થાત્ નિર્ણય પુરુષોત્તમ જળ ક્ષમાજ છે, અને એજ ક્ષમા જળવાનોત્તમ પરમ ભૂષણ છે. ક્ષમા દ્વારા સંસારને વશ કરી શકાય છે. સંસારમાં એવું કયું કામ ॥ કે જે ક્ષમા વડે સિદ્ધ થઈ શકે નહિ ?

મહાપુરુષોની પાસે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિના ભક્તો હોય છે. ઘણા તો એવા હોય છે કે જે તેમના ગુણ-અવગુણ-ને સમજતાજ નથી, તેમને માટે તેઓ જે કંઈ કરે ॥ તે બધું સારુંજ કરે છે. મહાપુરુષોનાં કાર્યોમાં તેમને અનૈ-ચિત્ય દેખાતુંજ નથી. કેટલાક એવા હોય છે, કે જે ગુણ-દોષોત્તુ વિવેચન તો કરે છે, પરંતુ મહાપુરુષોના દોષો ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. તેઓ અવગુણોની ઉપેક્ષા કરી-ને શુંજોનેજ શ્રદ્ધા કરે છે. કંઈક એવા હોય છે, કે જેઓ હૃદયથી તો તેમના ગુણો પ્રત્યે શ્રદ્ધા-ભાવ રાખે છે, પરંતુ તેમને કોઈ મર્યાદા વિરુદ્ધ કામ કરતા દેખે છે, ત્યાં તેમની ચર્ચા પણ કરે છે અને તેમને તેવા દોષોથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. કંઈક એવા પણ ભક્તો કે કુલકતો હોય છે, કે જેઓ મહાપુરુષના પ્રભાવને જોઈને મનોમન જાળ્યા કરે છે અને તેમનાં કાર્યોમાં હમેશાં છિદ્રોજ ચોધ્યા કરે છે. ઉપદેશન ત્રણ પ્રકારના ભક્તો તો મહાપુ-રુષોનો યથાશક્તિ લાભ ઉઠાવે છે, પરંતુ આ ચોથા નિંદક

મહાશયો પોતાનો નાશ કરીને મહાપુરુષનું કલ્યાણ કરે છે, પોતાની નીચતા દ્વારા મહાપુરુષોની સદ્વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત કરીને તેમને લોકો સમક્ષ રજુ કરે છે. તેમના જેવા પરોપકારી સંસારમાં કોણ હોઈ શકે કે જે પોતાના સર્વસ્વનો નાશ કરીને લોકકલ્યાણને માટે મહાપુરુષો દ્વારા ક્ષમા અને સહનશીલતાનો આદર્શ રજુ કરાવે છે.

મહાપ્રભુના દરબારમાં પહેલા અને બીજા પ્રકારના ભક્તોની જ રાંખ્યા વધારે હતી. તેમના લગભગ બધાજ ભક્તો તેમને ‘સચલ જગન્નાથ’ ‘સંન્યાસવેપધારી પુરુષોત્તમ’ માનીને ભગવદ્બુદ્ધિથી તેમની સેવા-પૂજા કરતા હતા; પરંતુ ટીકાકારો અને નિંદા કરનારાઓનો તદ્દન અભાવજ હોય એવી વાત નહોતી. ઘણા તેમની ઝડતી લેનારા પણ હતા, પરંતુ પ્રભુ તેમની વાતોજ સાબળતા નહોતા. કોઈ બૂલમાં આવીને તેમને કહી પણ જતું તો તેઓ તેને તે વાત સંભળાવતો એકદમ અટકાવી દેતા હતા. આ તો બહારના લોકોની વાત થઈ. તેમના અંતરંગ ભક્તો તથા સાથીઓમાં પણ ઢેટલાક એવા હતા, કે જે તેમને ખરી વાત કહી દેતાં અચકાતા નહિ; પરંતુ તેમનો ભાવ શુદ્ધ હતો. એક ત્યાગાભિમાની રામચંદ્ર પુરી નામના સંન્યાસી તેમના ભયકર નિંદક હતા, પરંતુ પ્રભુની અલૌકિક ક્ષમાની આગળ તેમને અતે પુરી છોડીનેજ જવું પડ્યું. પહેલા દામોદર પડિતની ટીકા સળધેની ઝડતીની એક ઘટના સાંભળો.

મહાપ્રભુ શ્રીમદ્દિરની પાસેજ રહેતા હતા. તેટલામાંજ ક્યાક એક ઉડિયા બ્રાહ્મણીનું ઘર હતું. તે બ્રાહ્મણી વિધવા હતી તેનો એક તેર-ચૌદ વર્ષનો છોકરો પ્રભુની પાસે આગ્રહ કરતો હતો. તે છોકરાનું સૌંદર્ય અપૂર્વજ હતું. તેના શરીરનો રંગ તપાવેલા સુવર્ણના સમાન ઘણાજ સુંદર હતો. તેના શરીરનું એકે એક અંગ ઘાટદાર-સુંદર હતું, શરીરમાં સ્વાભાવિક બાળચાંચદય હતું. પોતાની બન્ને

મોટી મોટી સુશોભિત આંખો વડે તે જે માણસના તરફ જોતો તે તેને આહવા લાગતો. તે હમેશાં પ્રભુને પ્રણામ કરવા આવતો હતો. પ્રભુ તેને ઘણું આહવા લાગ્યા. તેને પોતાની પાસે બેસાડીને પ્રેમપૂર્વક મીઠી મીઠી વાતો પૂછતા, કોઈ કોઈ વાર તેને પ્રસાદ પણ આપતા. બાળકોનું હૃદય તો ઘણુંજ સરળ અને સરસ હોય છે. તેમની સાથે તો જે કોઈ પ્રેમથી બોલે, તેમનાજ તેઓ થઈ જાય છે. પ્રભુના પ્રેમને લીધે તે બાળકની એવી દશા થઈ ગઈ કે તેને પ્રભુનાં દર્શન વિના ચેનજ પડતું નહોતું. અને દિવસમાં બપોળે ત્રણ ત્રણ વાર તે પ્રભુની પાસે આવવા લાગ્યો.

દામોદર પંડિત પ્રભુની પાસેજ રહેતા હતા. તેમને તે અદ્વિતીય રૂપ-લાવણ્યયુક્ત નાનાકડા બાળકનું પ્રભુ પાસે આ પ્રકારે આવવું ઘણુંજ ખરાબ લાગવા માંડ્યું. તેઓ એકાંતમાં બાળકને દબડાવતા પણ ખરા અને તેને ત્યાં આવવાની ના પણ પાડતા; પરંતુ તેના હૃદયનો સાચો પ્રેમ કોની પરવા કરે ! ઘણોજ સ્નેહ મનુષ્યોને નીકર પણ બનાવી દે છે. પંડિતે મના કરવા છતાં પણ તે છોકરો કોઈની વાત સાંભળ્યા વિનાજ નિર્ભય થઈને પ્રભુ પાસે આલ્યો જતો અને કલાકો સુધી તેમની પાસે બેસી રહેતો. પ્રભુ બાળભાવમાં તેની સાથે વિવિધ વાતો કર્યા કરતા.

મનુષ્યના સ્વભાવમાં એક પ્રકારની કૂરતા હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈના ઉપર આપણો પૂર્ણ અધિકાર માનીએ છીએ અને તેના ઉપર પોતાનો પૂર્ણ અધિકાર માનનારો કોઈ બીજો માણસ પણ હોય તો આપણે મનોમન તેનો દ્વેષ કરવા લાગીએ છીએ; પછી તે ગમે તેટલો સર્વશુભસંપન્ન ભલેને હોય, આપણને તે રાક્ષસ જેવો જણાવા લાગે છે. દામોદર પંડિતની પણ એજ દશા હતી. તેમને તે વિધવાના મુંદર પુત્રના રૂપ ઉપર ઘૂણા હતી; તેના નામ ઉપર ચીઠ હતી. તેને જોતાંજ તે સળગી ઉઠતા હતા. એક દિવસ તેમણે તે છોકરાને પ્રભુની પાસે બેઠેલો જોયો.

પ્રભુ તેની સાથે હસી હસીને વાત કરતા હતા. તે સમયે તો તેમણે પ્રભુને કંઈ પણ કહ્યું નહિ. પરંતુ જ્યારે તે છોકરો ઉઠીને ચાલ્યો ગયો, ત્યારે તેમણે પ્રભુને કંઈક પ્રેમભર્યા રોપના સ્વરમાં કહ્યું: “પ્રભો ! આપ બીજાઓને ઉપદેશજ આપવા તૈયાર રહો છો, તમારે પોતાને માટે તો કશો વિચાર કરતા નથી કે તમારૂં આચરણ જોઈને બીજા કોઈ શું સમજશે ?”

પ્રભુએ સંજમપૂર્વક કહ્યું: “કેમ કેમ, પંડિતજી ! મેં એવું કંઈ પાપકર્મ કરી નાખ્યું ?”

તેજ પ્રકારે રોપપૂર્વક દામોદર પડિતે કહ્યું: “મને આ છોકરો આટલો બધો નિઃસંકેચપણે આવે છે, તે સારૂં લાગતું નથી. આપને બળર નથી કે લોકો મનમાં શું વિચાર કરશે ? સંસારી લોકો વિચિત્ર હોય છે. હમણાં તો બધા સ્વામીજી-સ્વામીજી કહે છે. આપના આ આચરણ-થી સઘળા આપની નિંદા કરવા લાગશે અને ત્યારે બધા ઇન્દિરપણું જૂલી જશે.”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “દામોદર ! આ છોકરા-માં તો મને કોઈ પણ દોષ દેખાતો નથી; ઘણો સરળ, ભલો ભોજો અને ગાયના વાછડા જેવો સીધો છે.”

દામોદર પડિતે કહ્યું: “આપને બળર નથી કે એ વિધવાનો પુત્ર છે, તેની માતા હજી મૃત્યુ છે. આમ તો તે ઘણી તપસ્વી, સદાચરણી તથા ભગવત્પરાયણ છે, તેમ છતાં પણ તેનામાં ત્રણ દોષ છે.” તે મૃત્યુ છે, ઘણીજ સુંદર છે અને વિધવા હોઈને પોતાના ઘરમાં એકલીજ છે. આપ હજી યુવાન છો. અદિતીય રૂપ-લાવણ્યથી સુકત છો; અમે તો આપના મનોભાવો સમજીએ છીએ, પરંતુ લોકો કોઈનેયે છોડતા નથી. તે સહેજ પણ છિદ્ર મળતાં નિંદા કરવા લાગે છે. લોકોનાં મુખ અમે ચોડાંજ પકડી લઈશું ! આટલા દિવસની ભગેલી બધી પ્રતિષ્ઠા ધૂળમાં મળી જશે.”

દામોદર પડિતની વાતોથી પ્રભુના હૃદયને સતોપ થયો કે એમને મારી પવિત્રતાનુ આટલુ જધુ ધ્યાન રહે છે, પરંતુ તેમના લોળપણ ઉપર તેમને હસવું પણ આવ્યું તે સમયે તો તેમણે તેમને કંઈ પણ કહ્યું નહિ પણ બીજે દિવસે એકાંતમા બેલાવીને કહેવા લાગ્યા કે “દામોદર પડિત ! હું ધાર છું કે, તમારે નવદ્રીપમાજ રહેવું ઠીક છે. ત્યાં તમારા ભયથી ભક્તો મર્યાદાથી વિરુદ્ધ આચરણ નહિ કરી શકે અને તમે માતાજીની પણ દેખરેખ રાખ્યા કરશો. ત્યાં જઈને માતાજીની પાસે રહો અને વચમા મને મળવા માટે અહીંઆ આવ્યા કરજો. માતાજીના ચરણોમા મારા પ્રણામ કહેજો અને તેમને સમજાવજો કે, હું હમેશાં તેમના બનાવેલા પદાર્થો જમવા માટે નવદ્રીપમા આવું છું” અને પ્રત્યક્ષ ગીતે ભગવાનને ધરાવેલો લોગ આદેશુ છું.” આટલું કહીને અને જગન્નાથજીનો પ્રસાદ આપીને તેમને નવદ્રીપ વિદાય કર્યો તેઓ નવદ્રીપમા આવીને શચી-માતાની પાસે રહેવા લાગ્યા તેમના ભયથી નવદ્રીપના ભક્તો મર્યાદા વિરુદ્ધનું કોઈ પણ કાર્ય કરતા નહોતા. તેમની આલોચના-વિચારણા બહુ સાચી અને તીવ્ર થતી હતી.

નિંદા કરનારનું પણ સન્માન

ક્ષમાશસ્ત્રં કરે यस્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ।
અતુળે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપશામ્યતિ ॥

(સુભાષિત ગ્લોસાગાર ૮૭-૧)

અર્થાત્ જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી શસ્ત્ર છે, તેનું દુર્જન હોદ્દો શું બગાડી શકે તેમ છે ? જ્યાં ઘાસ ન હોય ત્યાં પડેલા અગ્નિ પોતાની મેળેજ શાંત થઈ જાય છે.

મહાત્મા દાદુ દયાળુએ નિંદા કરનારાઓને પોતાના પીર-ગુરુ દર્શાવીને તેમની બહુજ સ્તુતિ કરે છે. જેમ પાઠશાળાઓમાં પરીક્ષક હોય છે તેઓ સદા પરીક્ષાજ દેતા રહે છે, તેજ પ્રકારે એ નિંદકોને પણ સમજવા જોઈએ. પરીક્ષક એજ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા કરે છે, કે જે વિદ્વાન બનવાની ઇચ્છાથી પાઠશાળામાં ભણવા દાખલ થાય છે. જે બાળક ભણતોજ નથી, જે બનવરોની પેઠે જન્મતાંજ માત્ર ખાધાપીધાની ચિંતામાં લાગી જાય છે, તેની પરીક્ષક પરીક્ષાજ શું કરશે ? નિરક્ષરતાની પરીક્ષામાં તે પહેલેથીજ ઉત્તીર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. આજ પ્રકારે નિંદકો તેમનીજ નિંદા કરે છે, કે જેઓ આ લોકની તથા પરલોકની ઉન્નતિ કરવા ઇચ્છે છે, જે શ્રેષ્ઠ બનવાની ઇચ્છાથી ઉન્નતિની પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરે છે, જેના છવનમાં કોઈ વિશેષતાજ નથી; જે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન વગેરે ધર્મોમાં અન્ય પ્રાણીઓની પેઠેજ વ્યવહાર કરે છે એવાઓની નિંદા-ન તિ જાત્રે સમાન છે.

આ લોકની ઉત્તતિમાં નિંદા ગમે તેટલાં વિદ્વા નાળી શક્યે, પરંતુ પારલૌકિક ઉત્તતિમાં તો નિંદા મદદજ કરે છે. નિંદાના બે પ્રકાર છે. એક તો અપવાદ અને બીજો પ્રવાદ. ખરાબ કામ કરવાથી જે નિંદા યાય છે, તેને અપવાદ કહે છે. તેનાથી બચવાનો સૌ કોઈએ જીવ-જનથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; પરંતુ કોઈ નિંદાસ્પદ કાર્ય કર્યું ન હોય છતાં લોકો અમર્યા દ્રેષથી, શુસ્સાથી અથવા ભ્રમથી નિંદા કરવા લાગે છે, તેને પ્રવાદ-બડબડાટ કહે છે. ઉત્તતિને માર્ગે આગળ વધનારા માણસે બડબડાટની પરવા કરવી જોઈએ નહિ. બડબડાટ કંટકથી છવાયેલા ઉત્તતિના શિખર ઉપર ચઢાવવા માટે ટેકો આપનારી લાઠીનું કામ કરે છે. જે લોકરંજનને માટે નિંદાની પરવા કરીને તેની અયથાર્થતા લોકોની આગળ દર્શાવે છે, તેઓ તો ઈશ્વર છે. ઈશ્વરનાં વચનોને તો સાચાંજ માનવાં જોઈએ, તેમનાં આચરણોની સર્વત્ર નકલ કરવી ન જોઈએ. ધોળીના બડબડાટ ઉપરથી નિષ્કલંક અને પતિપરાયણ સતી સાધ્વી જગન્માતા સીતાજીને શ્રીરામચંદ્રજીએ તણ દીધાં. લોકોએ દોષ ચઢાવવાથી ભગવાન સ્વમન્તકમણિને શોધતા શોધતા હેરાન હેરાન થઈ ગયા. એ કાર્યો તો અવતારી પુરુષોને જ શોભા આપે છે. આપણે સામાન્ય કોટિના જીવો જે આ પ્રકારના પ્રવાદોની પરવા કરીએ તો તો આપણને પગ મૂકવાની પણ જગા મળશે નહિ; કેમકે જગત પ્રવાદપ્રિય છે, એને બીજાઓની જૂઠી નિંદા કરવામાં મોજ આવે છે. આવાજ એક નિંદક મહાશય સ્વામી રામચંદ્ર પુરી પ્રભુની પાસે થોડો સમય રહ્યા હતા, તેમની હકીકત સાંભળો.

ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરી શ્રી શંકરાચાર્યના દશનામી સંન્યાસીઓમાં હોવા છતાં પણ ભક્તિભાવના ઉપાસક હતા. તેઓ વ્રજવિહારીનેજ સર્વિશેષ, નિર્વિશેષ, સાકાર-નિરાકાર તથા દેશકાળ અને કાર્યકારણથી પર, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ સમજતા હતા. તેઓ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની નિંદા કરતા નહોતા. તેઓ કહેતા હતા કે “ભાઈ! જેને

નિર્ગુણ નિર્વિશેષ બ્રહ્મના ધ્યાનથી આનંદ આવતો હોય તેઓ ભલે ધ્યાન અને અભ્યાસ દ્વારા તે નિરાકાર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે, પરંતુ મારું મન તો એ યસુનાના કિનારાઓ ઉપર ગાયોની પાછળ દોડતા કેઈ સ્વામિ રંગના છોકરાઓ હરી લીધું છે. મારી આંખોમાં તો તેજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેના સિવાય મને બીજું કંઈ ગમતું નથી, વિશ્વ મને ભૂરૂંજ ભૂરૂં દેખાય છે.”⁺

આ રામચંદ્ર પુરીજ પણ એજ ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીના શિષ્ય હતા. તેમના શિષ્યોમાં પરમાનંદ પુરી, રંગપુરી, રામચંદ્ર પુરી અને ઈશ્વર પુરી વગેરેનાં નામ મળી આવે છે. એ બધામાં ઈશ્વર પુરીજ પોતાના ગુરુમા અત્યંત શ્રદ્ધા રાખતા હતા અને તેમની નાનામાં નાની સેવા પોતાનેજ હાથે કરતા હતા. તેથી તેમના ઉપર ગુરુ મહારાજની કૃપા સૌથી વધારે થઈ અને તેના પરિણામરૂપે તેમને ગૌરાંગ મહાપ્રભુના મંત્રદીક્ષા ગુરુ થવાનું લોકવિખ્યાત પદ પ્રાપ્ત થઈ શક્યું. આ રામચંદ્ર પુરીજ પહેલેથીજ શુદ્ધ અને ગુરુનિવૃત્ત હતા. જ્યારે ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીના અંતકાળ પાસે આવ્યો અને તેઓ આ નશ્વર શરીરને ત્યાગ કરીને જોલોક જવા લાગ્યા, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણવિરહમા તરફડતા તરફડતા રુદન કરવા લાગ્યા. રડતાં રડતાં તેઓ વ્યાકુળતાપૂર્વક નિસાસા નાખતા નાખતા વેદનાલયો સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “હા, નાથ ! તમને ક્યારે બોઈ શકીશ ? મથુરામાં જઈને આપનાં દર્શન ના કરી શક્યો ! એ મારા મનમોહન ! આ અધમને પણ બચાવો. હું આપના વિરહ-જન્ય દુઃખથી બળી રહ્યો છું !” તેમની આ પીડાને,

+ ધ્યાનાભ્યાસવશીકૃતેન મનસા યચ્ચિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં
જ્યોતિઃ કિચ્ચનયોગિનો યદિ પરં પદ્યન્તિ પદ્યન્તુ તે ।
ઘસ્માકં તુ તદેવ લોચનચમત્કારાય મૂયાચિરં
કાલિન્દી પુલિનેષુ યત્કિમપિ તત્ત્રીલં તમો ધાવતિ ॥
(મધુસૂદનસ્વામી)

વ્યાકુળતાને, લયલીતપણાને અને અધીરાઈને કોઈ સાચો
 ભગવદ્ રસિકજ સમજી શકે તેમ હતું. શુષ્ક સ્વભાવના,
 અક્રૂડ પ્રકૃતિના જ્ઞાનાભ્યાસી રામચંદ્ર પુરી આ વ્યથાનો
 મર્મ શું સમજે ? તેમણે એજ સાલજેલી જ્ઞાનની વાતો
 કરવા માંડી. એ શિક્ષક માની મહાત્માને એવું ધ્યાન પણ
 ગ્રહી નહિ કે, જે મહાપુરુષ પાસેથી તેમણે દીક્ષા લીધી
 છે, તેજો પણ એ વાતો બાજુતા હશે તેઓ ગુરુજને
 ઉપદેશ આપવા લાગ્યા કે “મહારાજ ! આપ આ કેવી
 મોહભરી ભૂલભરેલી વાતો કહો છો ? આ હૃદય એજ મથુરા
 છે, આપજ બ્રહ્મ છો, જગત ત્રણે કાળમા પણ થયું નથી.
 આપ આ શોકને દૂર કરો અને આપનેજ બ્રહ્મ માનો ”
 ધીરથી ક્ષીણ સ્વરે મહારાજે પોતાના પ્રિય શિષ્ય ઇશ્વર
 પુરી મહારાજને બોલાવ્યા અને તેમને આજ્ઞા આપી કે
 રામચંદ્રને મારી આગળથી દૂર કરો. રામચંદ્ર ગુરુનો આવો
 અસતોષ લઈનેજ બહાર ગયા. ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીએ
 “શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ” કહેતાં કહેતા અને અતિમ સમયે આ
 શ્લોક બોલતાં બોલતા આ પચ્ચભૌતિક શરીરને તણ દીધું-

અયિ દીનદયાર્દ્ર નાથ હે મથુરાનાથ કદાવલોક્યસે ।

હૃદયં ત્વલોકકાતરં દયિત આમ્યતિ કિં કરોમ્યહમ્ ॥

(પદાવરી)

અર્થાત્ હે દીનો ઉપર દયા કરનારા પ્રભો ! હે
 મથુરાનાથ ! તમારા મનોહર મુખકમળનું દર્શન ક્યારે કરી
 શકીશ ? નાથ ! આ હૃદય તમને નહિ જોવાને લીધે લય-
 લીત થઈને તમારે માટે તરફડે છે, ત્યારે બાબુ ક્યાં કરે
 છે. પ્રાણુવલ્લભ ! હવે હું શું કરું ? ક્યાં જાઉં ?

પુરી મહારાજના સ્વર્ગવાસ પછી ઇશ્વરપુરી મહારાજ
 તો ગોડ દેશ તરફ ચાલ્યા ગયા અને રામચંદ્ર પુરી
 તીથીમા બ્રમણ કરતા રહ્યા. બ્રમણ કરતા કરતા તેઓ
 પ્રભુની કીર્તિ અને પ્રશ્ન સા સાલજીને પુરીમા આવ્યા.
 આવીને તેમણે પોતાના જ્યેષ્ઠ ગુરુ શાધ પરમાનંદજી પુરીનાં

ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને પછી પ્રભુને મળવા ગયા. પ્રભુ તેમને પરિચય પામીને ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમનાં ચરણોમાં ગુરુભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. ખીજા પણ પ્રભુના સાથી ઘણા વિરક્ત ભકતો ત્યાં આવી પહોંચ્યા, બધાએ ગુરુભાવથી પુરીને પ્રણામ કર્યા અને ઘણી વાર સુધી ભગવત્સંબંધી વાતો થયા કરી. પ્રભુની પાસે આવેલા અતિથિઓનો ભાર એજ બધા વૈષ્ણવો ઉપર હતો. તે લોકો લિક્ષા માગી લાવતા અને તેના વડે આવેલા અતિથિઓનું સ્વાગત-સત્કાર કરતા હતા. મહાપ્રભુની લિક્ષાનો કોઈ નિયમ નહોતો. જે કોઈ ભક્ત નિમંત્રણ આપીને પ્રસાદ લઈ જતો, તે પ્રભુ આરોગી લેતા. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય વગેરે ગૃહસ્થાશ્રમી ભકતો પ્રભુને પોતાને ઘેર પણ બોલાવીને લિક્ષા કરાવતા હતા. વિરક્ત ભકતો પણ વારાફરતી પ્રભુને લિક્ષા કરાવ્યા કરતા હતા. સામાન્ય રીતે પ્રભુની લિક્ષામાં ચાર આનાનું ખર્ચ હતું. ચાર આનાના પ્રસાદમાં પ્રભુની લિક્ષાનું કામ પડી જતું હતું. ખીજા બધા તો અહીં તહીંથી લિક્ષા કરી લાવતા હતા. માત્ર શ્રીધરશ્વરપુરીના શિષ્ય કાશીશ્વર અને સેવક જોવિંદ એ બન્ને પ્રભુ પાસેથી લિક્ષા પામતા હતા. એ ચાર આનાના પ્રસાદમાં ત્રણેયનું કામ ચાલી જતું. આ સિવાય પ્રેમને લીધે કોઈ ખીજા વધારે મિષ્ટાન્ન વગેરે પદાર્થો લઈ આવે તો પ્રભુ તેની પણ અવગણના કરતા નહોતા. પ્રસાદમાં તેમને લેદપુદ્ધિ નહોતી. ભક્ત પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને આગ્રહ કરી કરીને ખૂણ ખવરાવતા હતા અને પ્રભુ પણ તેમના આગ્રહને વશ થઈ ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ થોડુંઘણું ખાઈ લેતા હતા.

તે દિવસે નવા આવેલા રામચંદ્ર પુરીને જગદાનંદજીએ નિમંત્રણ આપ્યું. મદિરમાથી પ્રસાદ લાવીને તેમણે તેમને પ્રેમપૂર્વક લિક્ષા કરાવી. તેઓ તો પ્રેમી હતા, પ્રભુને જે પ્રકારે પ્રેમપૂર્વક આગ્રહથી લિક્ષા કરાવતા હતા, તેજ પ્રમાણે આગ્રહ કરી કરીને તેમને પણ ખૂણ જમાડ્યા. તેઓથી આગ્રહ કરવાથી જમી તો ખૂણ ગયા, પરંતુ જતાં

વેંતજ તેમણે જગદાનંદ પંડિતની નિંદા કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “સાચેજ, મેં જે સાંભળ્યું હતું કે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યના બધા ભક્તો ખાઉધરા છે તેજ વાત બરાબર જણાઈ. ભલા, સાધુ થઈને જે આટલું બધું અન્ન ખાય, તે ભજન-પૂજન કેમ કરીને કરી શકે ?” આ પ્રકારની ઘણી ઘણી વાતો તેઓ લોકોને કહેતા. પોતે ત્યાગના અભિમાનને કારણે ભિક્ષા કરીને ખાતા. ગમે ત્યાં એકાંત સ્થાનો અને ઝાડોની નીચે પડી રહેતા અને મહાપ્રભુના આચરણની લોકોમાં ખૂબ નિંદા કરતા. તેઓ પોતાના સ્વભાવના ગુલામ હતા, પ્રભુનો આટલો બધો પ્રભાવ તેમને ખૂંચતો હતો. તેમનામાં શી વિશેષતા છે કે લોકો તેમને પૂજે છે ! તેઓ સંન્યાસી હોવા છતાં ગૃહસ્થાશ્રમીઓનાં ઘરોમાં રહે છે. હું વિરક્તોની પેઠે એકાંત સ્થાનોમાં નિવાસ કરું છું. તેઓ ગેજ ઉત્તમોત્તમ પદાર્થો સંન્યાસી ધર્મની વિરુદ્ધ અનેક વાર ખાય છે હું યતિધર્મનું પાલન કરીને લૂખી-સૂકી ભિક્ષા ઉપરજ ગુબારો કરું છું. તેઓ હમેશા લોકોથી ઘેરાયલા રહે છે, હું લોકોથી તદ્દન અલગ ગૃહું છું. તેમ છતાં પણ મૂર્ખ લોકો મારો સત્કાર નહિ કરતાં તેમનોજ સૌથી વધારે સત્કાર કરે છે એમ જણાય છે કે, લોકો યતિધર્મથી અજાત છે. હું તેમને સમજાવીને તેમનો ભ્રમ દૂર કરીશ. એમ વિચારીને તેઓ તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા અને યતિધર્મને બહાને પોતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

ભક્તોએ જઈને આ વાત પ્રભુને કહી. પ્રભુ તો ઢોઢના સ્વંબધી નિંદાવાક્યો સાંભળવાજ ઈચ્છતા નહોતા; તેથી તેમણે આ વાતની તદ્દન ઉપેક્ષાજ કરી. સમચંદ્ર પુરી પોતાના સ્વભાવાનુસાર પ્રભુની તથા તેમના ભક્તોની હમેશાં સખ્ત ટીકાઓ કયાં કરતા હતા.

એક દિવસ તેઓ પ્રાતઃકાળે પ્રભુની પાસે ગયા. તે સમયે પ્રભુ સ્નાન કરીને યેમ જે ભગવં મનો

જપ કરતા હતા. એક બાબુ સુંદર કમંડળ હતું અને બીજી બાબુ શ્રીમદ્ભાગવતનું પુસ્તક રાખ્યું હતું. રાતની પ્રસાદી માળાઓ પણ ત્યાં લટકી રહી હતી. પુરીને દેખતાંજ પ્રભુએ તેમને ઉઠીને સાદર પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે આસન આપ્યું. જેમ ગળપણ અને વિદ્યા પાસે પાસે હોય, તો વિદ્યાની માળીની નજર વિદ્યા ઉપરજ જાય છે અને તે ગળપણ છોડીને વિદ્યા ઉપરજ બેસે છે, તેજ પ્રમાણે છિદ્રશોધક સ્વભાવવાળા રામચંદ્ર પુરીની દૃષ્ટિ સામે દિવાલ ઉપર ચઢતી ફીડીઓ ઉપર પડી. ભીંત ઉપર ફીડીઓનું ચઢવું એ કંઈ નવી વાત નહોતી; પરંતુ તેઓ તો છિદ્રો ખોળવા માટેજ આવ્યા હતા. તેથી બોલ્યા કે “મને લાગે છે કે તમે ગળપણ બહુ ખાઓ છો, એટલેજ તમારે ત્યાં આટલી બધી ફીડીઓ છે.”

પ્રભુ આ વાતનો અસ્વીકાર કરી શક્યા નહિ. તેમણે સરળતાપૂર્વક કહ્યું કે “ભગવન્ ! ભગવાનના પ્રસાદમાં હું ગળ્યા ખાટાનો વિચાર નથી કરતો.”

પુરીએ પોતાનું મોટાપણું બતાવતાં કહ્યું કે “એ વાત ખરાબર નથી. આવું આચરણ તો યતિધર્મની વિરુદ્ધ છે. સંન્યાસીએ સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો તો કદી ખાવાજ ન જોઈએ. ભિક્ષામાં જે કંઈ લૂણું સૂકું મળી જાય, તેનાથી પેટ ભરી લેવું જોઈએ. સાધુને સ્વાદનું શું કામ ? તમારા બધા ભક્તો ખૂણ ખાય છે, અને લાંબા થઈને સૂઈ રહે છે. ભલા આટલું બધું ખાધા પછી ભજન કેમ કરીને થઈ શકે ? સાંભળ્યું છે કે, તમે પણ ઘણું ખાઓ છો.”

પ્રભુએ ઘણીજ દીનતાપૂર્વક કહ્યું: “હવે આપ જેવો ઉપદેશ આપશો તે પ્રમાણે કરીશ.”

પુરીએ કંઈક અભિમાનભર્યા અવાજે કહ્યું: “હું શો ઉપદેશ આપું ? તમે પોતેજ સમજી છો, સંન્યાસી થઈને સંન્યાસીઓના જેવું આચરણ રાખો, આ હુકાનહારી છોટો,

લોકોને મનોરંજનથી શો ફાયદો ? સંન્યાસીનું જીવન તો ઘણીજ તિતિક્ષાવાળું હોવું જોઈએ.” આ સાંભળીને પ્રભુ ચૂપ થઈ ગયા અને રામચંદ્ર પુરી ઉઠીને ચાલ્યા ગયા. એટલે પ્રભુએ ગોવિંદને બોલાવી કહ્યું કે “ગોવિંદ ! આજથી મારે માટે એક ‘ચોઠિ’ ભાત અને એકાદ બે શાકજ લિક્ષામાં લાવ્યા કરજો એથી વધારે કંઈની પાસેથી મારે માટે લિક્ષા લીધી તો હું ઘણાજ નાખુશ થઈશ.” જગન્નાથજીનો પ્રસાદ હમેશાં માટીની હાંદલીઓમાં બને છે. એક હાંદલીના ચોથા ભાગને એક ‘ચોઠિ’ અથવા ચોથાઈ કહે છે. એમ જણાય છે કે, તે દિવસોમાં એક હાંદલી ભાત બે ત્રણ પૈસામાં મળતો હશે અને એક બે પૈસામાં બીજા પદાર્થો. આર પૈસાના પ્રસાદમાં આર પાંચ માણસોની સારી પેઠે તૃપ્તિ થઈ જતી હશે. હવે પ્રભુએ માત્ર એક પૈસાનુજ લોજન લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. કાશીશ્વર અને ગોવિંદને કહી દીધું કે “તમે બીજા જગાએ જઈને લિક્ષા લઈ આવ્યા કરો.” ગોવિંદ ઉદાસ મનથી પાછા ફર્યા. તે પ્રભુની આ કઠોર આજ્ઞાનો કંઈ પણ મર્મ સમજી શક્યા નહિ. ગોવિંદ પ્રભુના ઘણાજ અંતરગ ભક્ત હતા. તેમને પ્રભુ પ્રત્યે માતૃવત્ સ્નેહ હતો. પ્રભુની સેવામાંજ તેમને પરમાનંદસુખનો અનુભવ થતો હતો. તેમને ખગર હતી કે, પ્રભુ જે વાતનો નિશ્ચય કરી લે છે, તેને એકદમ જલદી છોડતા નથી. તેથી તેમણે પ્રભુની આજ્ઞાના પાલનમાં આનાકાની કરી નહિ. તે દિવસે એક બ્રાહ્મણે પ્રભુને નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તે ઘણા પદાર્થો પ્રભુની લિક્ષા માટે લાવ્યો હતો; પરંતુ તેમણે પ્રભુએ આજ્ઞા આપી હતી તેટલોજ પ્રસાદ લીધો; બાકીનો બધો પાછો ગોકલાવી દીધો. આ વાતથી તે બ્રાહ્મણને અપાર દુઃખ થયું; પરંતુ પ્રભુએ વધારે લેવાની મંજુરીજ આપી નહિ.

ભક્તોને આ વાતની ખગર પડી ગઈ. બધા રામચંદ્ર પુરીને ગમે તેવી સંભળાવવા લાગ્યા. બધા પ્રભુની પાસે આવી આવીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા; પરંતુ પ્રભુએ તેનાથી

વધારે લિક્ષા સ્વીકારી નહિ. આ વાતની રામચંદ્ર પુરીને પણ ખબર પડી. તે પણ પ્રભુના ભાવો સમજી લેવા તેમની પાસે આવ્યા. પ્રભુએ પહેલાંની પેઠેજ ઉઠીને તેમને પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે પોતાનાથી ઉંચું આસન આપ્યું. આસન ઉપર બેસીને શુભાવથી પુરી કહેવા લાગ્યા કે “મેં સાંભળ્યું છે કે, તમે મારા કહેવાથી તમારો આહાર ઓછો કરી દીધો છે, એ વાત બરાબર નથી. મારા કહેવાનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે, આહારવિહાર પ્રમાણસર કરવો જોઈએ. ઓટલો બધો વધારે પણ ન કરવો જોઈએ કે જનનમાં બેસીજ ન શકાય; અને ઓટલો બધો ઓછો પણ ન કરવો જોઈએ કે જેથી શરીર નિર્ગળ-કૃશ થઈ જાય. મુક્તિપૂર્વક ભોજન કરવું જોઈએ. શરીરને સૂકવી નાખવાથી શો ફાયદો ?”

પ્રભુએ ધીરેથી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “હું આપનો બાળક છું, આપ શુભજન જેવી આજ્ઞા આપશો તેજ પ્રમાણે હું કરીશ.”

તેજ સ્વરે પુરી કહેવા લાગ્યા કે “હા, એ તો બરાબર છે, પરંતુ ભોજન પેટ ભરીને કર્યા કરો.” આટલું કહીને પુરી મહારાજ આવ્યા ગયા, પરંતુ પ્રભુએ પોતાનો આહાર ઓટલોજ રાખ્યો, તેમાં કંઈ પણ ફેરફાર કર્યો નહિ. આથી ભક્તોને તો ઘણું દુઃખ થયું. તેઓ બધા પરમાનંદળ પુરી પાસે પહોંચ્યા અને તેમને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, તેઓ પ્રભુને સમજાવે. ભક્તોના કહેવાથી પરમાનંદળ પ્રભુની પાસે ગયા અને ઘણાજ ક્ષીણ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે “આપ આટલા બધા દુર્ગળ કેમ થઈ ગયા છો ? સાંભળ્યું છે કે આપે આપનો આહાર પણ અતિ સૂક્ષ્મ કરી દીધો છે, તેનું શું કારણ છે ?”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે “શ્રીપાદ રામચંદ્ર પુરીએ મને એવીજ આજ્ઞા આપી હતી કે મંન્યા-સીએ ઓછો આહાર કરવો જોઈએ.”

કંઈક રોપના સ્વરમાં પરમાનંદજીએ કહ્યું: “આપે પણ કોની વાત માની લીધી? તેમને આપ નથી ઓળખતા? તેમનો તો સ્વભાવજ ખીલ્લોની નિંદા કરવાનો છે. એવા નિંદકોના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલવા લાગે તો તો બધા રસાતળમાંજ પહોંચી જાય. આપની તે શી વાત છે! પણ એ તો વંદનીય શ્રી ગુરુચરણોની પણ નિંદા કયાં સિવાય રહેતા નહોતા. તેમના કહેવાથી આપ શરીર સૂકવી રહ્યા છો, એથી અમને ઘણું દુઃખ થાય છે. આપ અમારા આગ્રહથી પેટ ભરાય તેટલું ભોજન કરો.”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું કે “આપ પણ શુરુ છો, તેઓ પણ માન્ય છે. હું આપની આજ્ઞાને પણ ઉઠાપી શકતો નથી, આજથી કંઈક વધારે ખાધા કરીશ.” પ્રભુએ આવી ખાત્રી આપ્યા પછી પુરીજ ઉઠીને પોતાના આસને ચાલ્યા ગયા. તે દિવસથી પ્રભુએ આહાર કંઈક વધાર્યો તો ખરો; પરંતુ પહેલાંના જેટલો આહાર તેમનો કદી પણ થયોજ નહિ. બધા ભક્તો મનોમન રામચંદ્ર પુરીને શાપ આપવા લાગ્યા અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, એમના શ્રવેત ચરણો પુરીની પાવન ભૂમિનો પરિત્યાગ કરીને ક્યાંક ખીજે જલદી જલદી ચાલ્યા જાય તો સાફ. ભક્તોની પ્રાર્થના ભગવાને સાંભળી લીધી અને થોડા દિવસો પછી રામચંદ્ર પુરીજ પોતાની મેજેજ પુરી છોડીને કોઈ ખીજે સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

મહાત્મા હરિદાસનો પરલોકવાસ

વિનિશ્ચિતં વદામિ તે ન ચાન્યથા વચ્ચાંસિ મે ।

હરિં નરા મજન્તિ યેજતિદુસ્તરં તરન્તિ તે ॥

અર્થાત્ હું પ્રૂણ વિચારીને નિશ્ચિત રૂપે કહું છું કે, મારાં વચનોને નકામા નહિ માનતા. હું કહું છું અને વળી ભાર લઈને કહું છું કે, જે લોકો શ્રીહરિનું ભજન કરે છે, તેઓ મહામુશ્કેલીઓ પાર કરાતા આ અસાર સંસાર-રૂપી સમુદ્રને સહજમા તરી જાય છે.

જેમની ભાગ્યવતી હવે ઉપર શ્રીહરિનાં મધુર નામો સદા વિરાજમાન રહે છે, નામસંકીર્તન દ્વારા જેમનાં રોમે રોમમા રામ રમી રહ્યા છે, જેમણે કૃષ્ણકીર્તન દ્વારા આ કલુષિત કલેવરને ચિન્મય-ચૈતન્યમય બનાવી દીધો છે, તે નામપ્રેમી સતો સમયે સમયે સમારને શિક્ષણ આપવાને માટે આ અવનિ ઉપર અવતાર લઈને લોકોની આગળ નામમાહાત્મ્યને પ્રગટ કરે છે. તેઓ નિત્યસિદ્ધ અને અનુગ્રહસદિના હવે હોય છે, તેમને જન્મ કે મૃત્યુ નથી હોતા તેમને કોઈ બાતિ કે કુટુંબ-પરિવાર હોતાં નથી તેઓ વર્ણાશ્રમથી પર, મતમતાન્તરોથી રહિત અને જેટલા ભૌતિક પદાર્થોના સંસર્ગ રાખનારા સંબધો છે, તે બધાથી અજગાજ રહે છે. પોતાના અલૌકિક આચરણ દ્વારા અસારને સાધનમાર્ગ તરફ આગળ લઈ જવા માટેજ તેઓ અવતાર લે છે તેઓ ઉપરથી એજ કાર્યને માટે નીચે આવે છે અને કાર્ય સમાપ્ત થતા ઉપરજ આદ્યા જાય છે. આપણી સસારી લોકોની દૃષ્ટિમા તેમનાં

જન્મ-મરણાદિ બધાં કાર્યો યતાં જણાય છે. તેઓ જન્મે પણ છે, વધે પણ છે, રહે પણ છે ખરા અને ખાતા-પીતા તેમજ ઉઠતા અને બેસતા પણ દેખાય છે, ઘરડા પણ ચાય છે અને પંચભૌતિક શરીરનો ત્યાગ કરીને મૃત્યુ પણ પામે છે. આપણે કરીએ તો પણ બીજું શું કરીએ? આપણી બુદ્ધિજ એવી બનેલી છે. તે એ ધર્મોથી રહિત વ્યક્તિનું અનુમાનજ કરી શકતી નથી. ગોળ કાણામાં તો ગોળજ વસ્તુ આવશે, જો તમે તેમાં તેજ માપની ચોરસ વસ્તુ નાખશો તો તમારો પરિશ્રમ નકામો જશે. કાણાની બનાવટ જોઈને તેમાં વસ્તુ નાખવી જોઈએ. તેથી કહી ન મરનારા અમર મહાત્માઓના પણ શરીરત્યાગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં તો હરિદાસજી જેવા ત્યારે હતા તેવાજ હમણાં પણ છે, નામામૃતે તેમને સદાને માટે જતા, વ્યાધિ તથા મરણથી રહિત બનાવીને અમર કરી દીધા છે. અને જેઓ અમર થઈ ગયા તેમનું મૃત્યુ કેવું? તેમને માટે શોક કેવો? તેમનું મૃત્યુ પણ એક પ્રકારની લીલા છે અને શ્રી ચૈતન્ય તે લીલાના સુચતુર સૂત્રધાર છે. તેઓ દુઃખથી રહિત હોવા છતાં પણ દુઃખ લોગવતા જણાય છે, મોહ-મમતાથી અળગા હોવા છતાં પણ તેઓ તેમાં લગ્નદાયેલા જણાય છે. શોક, ઉદ્વેગ અને સંતાપથી અળગા હોવા છતાં પણ તેઓ શોકયુક્ત, ઉદ્વેગયુક્ત અને સંતાપયુક્ત જેવા જણાય છે. તેમની માયા તેઓજ બાણે. હું તો પ્રેક્ષક છું, જેવું જોઈ છું તેવુંજ બતાવીશ, જેવું સાંભળીશ તેવુંજ કહીશ, લીલા છે, બનાવટ છે, છળકપટ છે, નાટક છે કે સત્ય છે, તે તો તેઓજ બાણે.

બપોર થઈ ચૂક્યા હતા. પ્રભુનો સેવક ગોવિંદ હમેશાંની પેઠે મહાપ્રસાદ લઈને હરિદાસની પાસે પહોંચ્યો. રોજ તે હરિદાસજીને આસન પર બેઠેલા નામજપ કરતા જોતો હતો તે દિવસે તેણે જોયું કે હરિદાસજી સામેની પાટ ઉપર આંખો બંધ કરીને સ્વર્ષ રહ્યા છે. તેમના મુખ-માંથી આપોઆપજ—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે

—એ મંત્રનો જપ આલ્યા કરતો હતો.

ગોવિંદે ધીરેથી કહ્યું: “ હરિદાસ ! ઉઠો, આજ કેમ આળસમાં પડી રહ્યા છો ? ”

કંઈક જલદી જલદી ચમકીને આંખો ખોલીને ભરાયેલા અવાળે હરિદાસજીએ પૂછ્યું:—“ કોણ છે ? ”

ગોવિંદે કહ્યું: “ કોઈ નહિ, હું ગોવિંદ છું. કેમ શી ખબર છે ? આપ પડી કેમ રહ્યા છો ? પ્રસાદ લાવ્યો છું, લ્યો, પ્રસાદ જમી લ્યો.”

કંઈક ક્ષીણ સ્વરે હરિદાસજીએ કહ્યું: “ પ્રસાદ લાવ્યા છો ? પ્રસાદ કેમ કરીને જમું ? ”

ગોવિંદે કંઈક મમતાપૂર્વક કહ્યું: “ કેમ કેમ ? શી વાત છે ? કહો તો ખરા ! તબિયત તો સારી છે ને ? ”

હરિદાસજીએ ફરીથી તેજ પ્રકારે કહી બહારી વાણી વડે કહ્યું: “ હા, તબિયત તો સારી છે, પરંતુ આજે નામ-જપની સખ્યા પૂરી થઈ નથી સખ્યા પૂરી કર્યા વિના પ્રસાદ કેમ કરીને જમું ? તમે લઈ આવ્યા છો, તો હવે પ્રસાદનું અપમાન કરવું એ પણ જાણે તેમ નથી.” એમ કહીને તેમણે પ્રસાદને પ્રણામ કર્યા અને તેમાંથી એક કણ લઈને મોઝા નાખ્યો. ગોવિંદ આલ્યો ગયો અને તેણે જઈને બધી હકીકત મહાપ્રભુને કહી.

બીજે દિવસે હમેશાની પેઠે સમુદ્રસ્નાન કરીને પ્રભુ હરિદાસજીના આશ્રમમાં ગયા. તે સમયે પણ હરિદાસજી જમીન ઉપર પડ્યા હતા. આજો ઘેરાયેલી હતી. પાસેજ માટીના કરવામાં (ઝારી જેવો લોટો) જળ ભરી રાખ્યું હતું. આજે આશ્રમ સદાની પેઠે વાળવામાં આવ્યો નહોતો. અહીંતહીં કચરો પડ્યો હતો, માજો બણબણતી હતી.

પ્રભુએ મોઢે અવાજે પૂછયું: “ હરિદાસજી ! તળિયત કેવી છે ? શરીર સ્વસ્થ તો છે ને ? ”

હરિદાસજીએ ચમકીને પ્રભુને પ્રણામ કર્યા અને ક્ષીણ સ્વરે કહ્યું: “ શરીર તો સ્વસ્થ છે, મન સ્વસ્થ નથી. ”

પ્રભુએ પૂછયું: “ કેમ, મનને શું દુઃખ છે ? શી વાતની ચિંતા છે ? ”

તેજ પ્રકારે દીનતાભર્યા સ્વરે હરિદાસજીએ કહ્યું: “ એજ ચિંતા છે પ્રભો ! હવે નામસંજ્યા પૂરી થતી નથી. ”

પ્રભુએ મમતાના સ્વરે કંઈક વાત ઉપર ભાર, હેતાં હેતાં કહ્યું: “ જુઓ, હવે તમે ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા છો. બહુ હઠ કરવી બરાબર નથી. નામની સંજ્યા કંઈક બાંધી કરી દો. તમારે મોઢે સંજ્યા કેવી ને જપ કેવા ? તમે તો નિત્યસિદ્ધ પુરુષ છો, તમારાં બધાં કાર્યો માત્ર લોક-શિક્ષણને માટેજ થાય છે. ”

હરિદાસજીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! હવે એટલા જપ થતાજ નથી; આપોઆપજ બાંધ થઈ ગયા છે. હા, મારે આપને એક નિવેદન કરવાનું છે. ”

પ્રભુ એક આસન ખેંચી લઈને તેમની પાસેજ બેઠા અને વહાલથી કહેવા લાગ્યા કે “ કહો, શું કહેવું છે ? શું ઈચ્છો છો ? ”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક હરિદાસજીએ કહ્યું કે “ આપનાં લક્ષણોથી મને જણાઈ ગયું છે કે, આપ તરતજ લીલા સંકેલી લેવા ઈચ્છો છો. પ્રભો ! મારી આપનાં ચરણોમાં છેલ્લી પ્રાર્થના છે કે, આ દુઃખપ્રદ દૃશ્ય મારી આંખોએ બેવું ન પડે પ્રભો ! માર હૃદય ક્ષાટી પડશે. હું આ પ્રકારે હૃદય ક્ષાટી જવાથી યનાર મૃત્યુ નથી ઇચ્છતો. મારી મનોકામના તો એ છે કે, મેત્રો સમક્ષ આપની મનમોહિની મૂર્તિ હોય, હૃદયમાં આપની સુંદર સુવર્ણ રંગની મનોહર

મૂર્તિ હોય, જીભ ઉપર મધુરાતિમધુર શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યનું એ ત્રૈલોક્યપાવન નામ હોય અને આપનાં સુદર ચરિત્રોનું ચિંતન કરતાં કરતાં હું આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કર-એજ મારી ઇચ્છા છે, એજ મારી ઉત્કટ અભિલાષા છે. આપ સ્વતંત્ર ઇશ્વર છો, સર્વ કંઈ કરવા સમર્થ છો. આટલી લિક્ષા આપ મને અવશ્યજ આપો.”

પ્રભુએ અશ્રુભરી આંખોએ કહ્યું: “ઠાકુર હરિદાસ ! એમ જણાય છે કે, તમે હવે લીલા સંકેલી લેવા ઇચ્છો છો. જુઓ, આ વાત ધરાધર નથી. પુરીમાં માફ ખીજું કોણ છે ? હું તમારી સોળતને માટે તો અહીં પડ્યો રહ્યો છું. હું ને તમે સાથેજ રહ્યા, સાથેજ સંકીર્તન કર્યું, હવે તમે મને એકલો છોડીનેજ જાઓ તે ધરાધર નથી.”

ધીરે ધીરે ખસીને પ્રભુનાં ચરણોમાં મસ્તક ધસતાં ધસતાં હરિદાસ કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આવી વાત ફરીથી કદી પણ આપ આપના શ્રીમુખમાંથી કાઢશે નહિ. મારો જન્મ મ્લેચ્છકુળમાં થયો છે. જન્મથીજ અનાથ, અભણ અને અનાશ્રિત, સસારથી તિરસ્કાર પામેલા અને હીન કર્મોને લીધે અત્યંતજ અધમ હોવા છતાં પણ આપે અપનાવ્યો, નરકમાંથી ઉઠાવી લઈને સ્વર્ગમાં બેસાડ્યો, મોટા મોટા શ્રોત્રીય બ્રાહ્મણો પાસે સન્માન અપાવ્યું, ત્રૈલોક્યપાવન પુરુષોત્તમક્ષેત્રનો દેવહૃલ્લભ નિવાસ આપ્યો. પ્રભો ! આ હીન-હીન કંજાલને રકમાથી ચકવર્તી બનાવી દીધો, એ આપનુંજ સામર્થ્ય છે. આપ કરવા યોગ્ય ને ન કરવા યોગ્ય બધુંજ કરી શકો છો. આપના મહિમાનો પાર કોણ પામી શકે તેમ છે ? મારી પ્રાર્થના સ્વીકારો અને મને મનોવાચ્છિત વરદાન આપો.”

પ્રભુએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું: “હરિદાસ ! તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કરવાનું બળ ભલા કોની પાસે છે ? જેમાં તમને સુખ થાય તેજ કરો.”

પ્રભુ એટલું કહીને પોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. મહા-પ્રભુએ ગોવિંદને કહી દીધું કે “હરિદાસની ખસખસ દેખરેખ રાખજો, હવે તેઓ આ પંચભૌતિક શરીરને છોડવા ઇચ્છે છે.” ગોવિંદ પ્રસાદ લઈને રોજ જતા હતા, પરંતુ હરિદાસની ભૂખ તો હવે પુરી થઈ ગઈ હતી. કૂટેલા ફાંટલા-માં પોટીસ ખાંધવાથી શું લાભ ? કાણા ઘડામાં જળ રાખવાનું પ્રયોજનજ શું ? તેમાં હવે પાણી રહી શકશે નહિ.

મહાપ્રભુ હમેશાં હરિદાસજીને ભેવા જતા હતા. એક દિવસ તેમણે ભેયું કે, હરિદાસજીના શરીરની દશા ઘણીજ શોચનીય છે. તેઓ તે સમયે પોતાના આશ્રમે ગયા અને તરતજ ગોવિંદની મારફતે બધા અંતરંગ ભક્તોને બોલાવ્યા. તેઓ બધાના આવી ગયા પછી પ્રભુ તેમને સાથે લઈને હરિદાસજીના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા. હરિદાસજી જમીન ઉપર પડ્યા પડ્યા ધીરે ધીરે—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

આ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. પ્રભુએ પૂછ્યું: “કેમ હરિદાસ ! કહો, શી સ્થિતિ છે ? ”

“સર્વ પ્રકારે આનંદ છે, પ્રભો ! ” કહીને હરિદાસે કષ્ટપૂર્વક પાત્રું બદલ્યું. મહાપ્રભુ તેમના મસ્તક ઉપર ધીરે ધીરે હાથ ફેરવવા લાગ્યા. રાય રામાનંદ, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, સ્વરૂપ દામોદર, વક્રેશ્વર પંડિત, ગદાધર ગોસ્વામી, કાશીશ્વર અને જગદાનંદ પંડિત વગેરે બધા અંતરંગ ભક્તો હરિદાસજીને ચારે બાજુથી ઘેરીને બેસી ગયા. ધીરે ધીરે ભક્તોએ સંકીર્તન શરૂ કર્યું. ભટ્ટાચાર્ય ભેસમાં આવીને ઉઠીને ઉભા થયા અને ભેરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા. હવે તો બધા ભક્તો ઉઠીને અને હરિદાસજીને ઘેરી વળીને ઓટેથી ગાવા બળવવા અને નાચવા લાગ્યા. મંદીર્તનનો ઠણુંપ્રિય ધ્વનિ સાંભળીને મેકટો માણસો ત્યાં એકઠા થઈ

ગયા થોડી વાર પછી પ્રભુએ સ કીર્તન ગ ધ કરાવી દીધું અને લકતો સાથે હરિદાસજીને ચારે બાજુથી ઘેરીને બેસી ગયા પ્રભુના કમળસમાન બન્ને નેત્રોમા આમુ ભરાઈ આવ્યા હતા ગળુ શોકને લીધે ગદ્ગદ થઈ રહ્યું હતું તેમણે કષ્ટપૂર્વક ધીરે ધીરે રામાનન્દ તથા સાર્વભૌમ વગેરે લકતોને કહેવાનું શરૂ કર્યું “હરિદાસજીના લક્ષિતભાવનાં વખાણુ હજારો સુખવાળા શેષનાગજી પણ અનંત વર્ષોમાં કરી શકે તેમ નથી તેમની સહિષ્ણુતા, જગૃતિ, તિતિક્ષા અને ભગવદ્ભામમા અનન્ય નિષ્ઠા વગેરે બધી વાતો પરમ આદર્શ અને અનુકરણીય છે તેમનો જેવો વૈરાગ્ય હતો, તેવો બધા મનુષ્યોમા નથી હોઈ શકતો કરોડો પુરુષોમા શોધતા ક્યાકજ મળી આવે તો મળી આવે અહીં તો તેમણે પોતાનું આચરણ અસંભવિત જેવું બનાવી લીધું હતું” એમ કહીને પ્રભુ નેતરના મારની ઘટના, વેશ્યાની ઘટના, નાગવાળી વાત તથા તેમના સ બધી બીજી પ્રલોભન બાબતની દૈવી ઘટનાઓનું વર્ણન કરવા લાગ્યા બધા લકતો તેમના અનુપમ શુભો સાક્ષીને તેમના અશ્વોની રજ મસ્તકે ચઢાવવા લાગ્યા તેજ સમયે ઘણા કષ્ટથી હરિદાસજીએ પ્રભુને પોતાની આગળ આવવા સંકેત કર્યો. લક્તવત્સલ ચૈતન્ય એ મહાપુરુષ આગળ બેઠા હજી સુધી તેમની આંખો બંધ હતી, હવે તેમણે બન્ને આંખો ઉઘાડી દીધી અને અનિમેષ ભાવે તેઓ પ્રભુના શ્રીમુખ તરફ નિહા બવા લાગ્યા જાણે તેઓ પોતાના બન્ને મોટા મોટા નેત્રો દ્વારા પ્રભુના મનોહર શુભારવિદના મકરદંતુ તન્મયતા-પૂર્વક પાન કરી રહ્યા ન હોય ! તેમની દષ્ટિ મહાપ્રભુના શ્રીમુખ તરફથી ક્ષણ વાર પણ આમ તેમ ખસતી નહોતી બધા મૌન હતા, ચારે બાજુ શાંતિ અને સ્તબ્ધતા છવાઈ હતી હરિદાસજી અનન્ય પિપાસુની પેઠે પ્રભુની મકરદ-માધુરીનું પાન કરી રહ્યા હતા. હવે તેમણે પાસે બેઠેલા લકતોની ચરણરજ ધીરે ધીરે ઉઠાવીને પોતાના ધૂજતા હાથોવડે શરીર ઉપર લગાડી તેમની બન્ને આંખોની ઠેર-

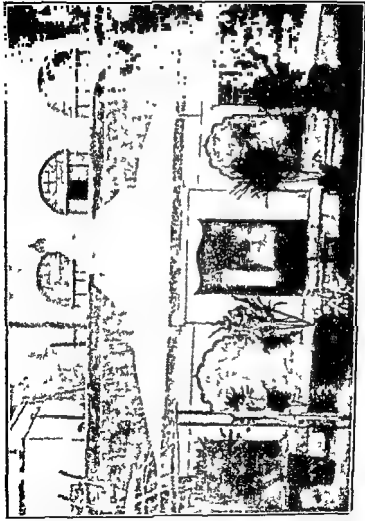
માંથી અશ્રુગિંદ્રો નીકળી નીકળીને પૃથ્વીમાં અદૃશ્ય થઇ જતાં હતાં; જાણે તેઓ નીચેના લોકમાં હરિદાસના વિજયોત્સવના સમાચાર દેવા ન જતાં હોય ! તેમની આંખોની પાંપણો મીંચાતી નહોતી અને જીભ ધીરે ધીરે ‘શ્રી-કૃષ્ણ ચૈતન્ય, શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય’ એ નામોનો ઉચ્ચાર કરતી હતી. જોતજોતામાં જ તેમના પ્રાણ આ જીર્ણ-શીર્ણ કલેવરનો ત્યાગ કરીને ઠોણ જાણે કયા લોક તરફ ચાલ્યા ગયા ! તેમની આંખો ખુલ્લી જ રહી ગઈ, પછી તેમની પાંપણો ખીલકુલ બધ થઈ નહિ. માછલીને પેઠે જાણે તે પલકારા બિનાની આંખો નિરતર રૂપે ત્રૈલોક્યને શીતળતા આપનારા ચૈતન્યરૂપી જળનો આશરો ગ્રહણ કરીને તેના જ તરફ એકીટશે સતતભાવે જાઈ રહી છે. જાણે ભક્તોએ એકસાથે હરિધ્વનિ કર્યો. મહાપ્રભુ તેમના પ્રાણહીન કલેવરને-શરીરને ઉપાડીને જોરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા. સઘળા ભક્તો રુદન કરતા કરતા ‘હરિખોલ’ ‘હરિખોલ’ ના હૃદયવિદારક ધ્વનિથી જાણે આકાશના હૃદયના પાણી ટુકડે ટુકડા કરવા લાગ્યા. તે સમયનું દૃશ્ય ઘણું જ કરુણાન્નક હતું. જ્યાં ચૈતન્યદેવ હરિદાસના પ્રાણહીન શરીરને ગોદમાં લઈને રોતા રોતા નૃત્ય કરતા હોય, ત્યાં ખીજા ભક્તોની શી દશા થઈ હશે, તેનું વાચક જ અનુમાન કરી શકે છે. તેનું કથન કરવું એ અમારી શક્તિબહારની વાત છે.

આ પ્રકારે ચૈતન્યદેવ ઘણી વાર સુધી ભક્તો સાથે કીર્તન કરતા રહ્યા. પછી શ્રીજગન્નાથજીનું પ્રસાદી વસ્ત્ર મંગાવવામાં આવ્યું અને તેનાવડે તેમના શરીરને લપેટી લઈ તેમને માટે એક સાફ એવું વિમાન બનાવવામાં આવ્યું. સુંદર દોરીઓથી બાંધીને તેમનું શરીર વિમાન પર મૂકવામાં આવ્યું. સેંકડો ભક્તો ખોલ, કરતાલ, ઝાંઝ, મૃદંગ અને શંખ તેમજ ઘડિયાળ તથા ઘંટ વગાડતા વગાડતા વિમાનની આગળ આગળ ચાલવા લાગ્યા. જાણે ભક્તો વારી પ્રમાણે હરિદાસજીના વિમાનને ખભો આપતા હતા. મહા-

સૌથી આગળ વિમાન સામે પોતાનું ઉન્મત્ત નૃત્ય કરતા હતા. તેઓ હરિદાસના ગુણોનું સતત ગાન કરતા હતા. આ પ્રકારે ખૂબ ધમાધૂમપૂર્વક તેઓ શળને લઇને દ્રકિનારે પહોંચ્યા.

સમુદ્રકિનારે પહોંચીને લક્ષ્મણે હરિદાસજીના શરીર-સમુદ્રના જળમાં સ્નાન કરાવ્યું. મહાપ્રભુ અશ્રુ સારતા રતા ગફગફા કંઠે કહેવા લાગ્યા: “આજથી સમુદ્ર પવિત્ર થયો, હવે એ હરિદાસજીના અંગસ્પર્શથી મહાતીર્થ થી ગયો.” આ પ્રમાણે કહીને તેમણે હરિદાસજીના ચર દકનું પાન કર્યું. યધા લકતોએ હરિદાસજીના ચરણોથી પોતાની જાતને કૃતકૃત્ય માની. રેતીમાં એક ખાડો દીને તેમાં હરિદાસજીના શરીરને સમાધિસ્થ કરવામાં આવ્યું, કેમકે તેઓ સન્યાસી હતા. સન્યાસીના શરીરને ટે શાસ્ત્રોમાં એવીજ વિધિ જતાવવામાં આવી છે, પ્રભુએ તાના હાથો વડે ખાડામાં રેતી નાખી અને તેમની માધિ ઉપર એક સુદર ચબૂતરો બનાવવામાં આવ્યો. યધાએ શોકયુક્ત પ્રેમના આવેશમાં ઉન્મત્ત થઇને સમાધાની ચારે તરફ સંકીર્તન કર્યું અને સમુદ્રસ્નાન કરીને યધા હરિદાસજીની સમાધિની પ્રદક્ષિણા કરીને તે યધાએ પૂરી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. પ્રભુ હરિદાસજીની પ્રશંસા કરતા રતા પ્રેમમાં પાગલ થયેલાઓની પેઠે પ્રલાપ કરતા જતા હતા. સિંહદ્વાર આગળ પહોંચીને પ્રભુ રુદન કરતાં કરતાં પોતાના ખેસનો છેડો-આંચળો ફેલાવીને દુકાનદારો પાસે ભેક્ષા માગવા લાગ્યા. તેઓ કહેતા હતા કે “ભાઈ! હું મારા હરિદાસનો વિજયોત્સવ ઉજવીશ, મને હરિદાસના નામે ભિક્ષા આપો.” દુકાનદારો પોતપોતાનો યધો પ્રસાદ પ્રભુની ઝોળીમાં નાખવા લાગ્યા. ત્યારે સ્વરૂપ દામોદરજીએ પ્રભુનો હાથ પકડીને કહ્યું કે “પ્રભો! આ આપ શું કરો છો? ભિક્ષા માગવા માટે અમે આપના ઘણા સેવકો હાજર છીએ. આપને આ પ્રકારે માગતા જોઇને અમને અત્યંત

હુઃખ થાય છે. આપ ચાલો, જેટલો ઇચ્છશો તેટલો પ્રસાદ અમે માગી માગીને એકઠો કરી દઈશું.” આ પ્રકારે પ્રભુને સમજાવી-પટાવીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને નિવાસસ્થાને મોકલાવી દીધા અને પોતે ચાર-પાંચ લકતોને સાથે લઈને હુકાનો ઉપર મહાપ્રસાદ માગવા લાગ્યા. તે દિવસે હુકાન-દારોએ ઉદારતાની હદ કરી નાખી અને તેમની પાસે જેટલો પ્રસાદ હતો તે બધો આપી દીધો. એટલામાંજ વાણીનાથ, કાશી મિશ્ર વગેરે ઘણા લકતો કેટલાયે મળુ પ્રસાદ લઈને પ્રભુના આશ્રમે આવીને હાજર થયા. ચારે બાજુ મહાપ્રસાદના ઢગલા થઈ ગયા જે કોઈ સાંભળતું તે હરિદાસજીના વિજયોત્સવમાં જોડાવા દોડી આવતું. આ પ્રકારે હજારો માણસો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા. મહાપ્રભુ પોતે પોતાના હાથો વડે બધાને પીરસવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ પીરસવું વિચિત્ર તો થતુંજ હતું. એક એક પત્રાળા ઉપર ચાર ચાર-પાંચ પાંચ માણસોના જેટલું ભોજન પીરસતા. અને ગમ્મતની વાત તો એ છે કે લોકો તે બધું ખાઈ જતા હતા. લકતોએ આશ્ચર્યપૂર્વક કહ્યું : “જ્યાંસુધી મહાપ્રભુ પ્રસાદ જમી લેશે નહિ, ત્યાંસુધી અમારામાંથી કોઈ એક કોણિયો પણ મુખમાં લેશે નહિ” એટલે પ્રભુએ પીરસવાનું બંધ કરી દીધું અને પોતે પુરી તથા ભારતી વગેરે સંન્યાસીઓની સાથે કાશી મિશ્રે આણિલો પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. કેમકે તે દિવસે પ્રભુને તેમને ત્યાં નિમંત્રણ હતું. મહાપ્રભુએ બધા લકતોને ખૂબ આશ્ચર્યપૂર્વક ભોજન કરાવ્યું. બધાએ પ્રસાદ જમી લીધા પછી હરિધ્વનિ કર્યો એટલે પ્રભુ હાથ ઉઠા કરીને કહેવા લાગ્યા કે “હરિદાસનો જેમણે સંગ કર્યો, જેમણે તેમનાં દર્શન કર્યો, તેમના ખાડામાં રેતી પૂરી, તેમનું ચરણોદક પીધું, તેમના વિજયોત્સવનો પ્રસાદ જમ્યા, તેઓ કૃતાર્થ થઈ ગયા છે. તેમને શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ અવશ્યજ થઈ શકશે. તે અવશ્યજ ભગવત્કૃપાના પાત્ર બની શકશે.” આમ કહીને પ્રભુ ભેરથી હરિદાસજીની જય બોલ્યા. “હરિદાસજીની જય”

શ્રી હરિદાસજીનું સમાધિમંદિર

ના મહાધોપથી આકાશમંડળ ગૂંજવા લાગ્યું. હરિહરિના દ્વનિપૂર્વક હરિદાસજીનો વિજયોત્સવ સમાપ્ત થયો.

શ્રીક્ષેત્ર જગન્નાથપુરીમાં ટોટા ઝોપીનાથજીના રસ્તા-પર સમુદ્રતીરે હજી પણ હરિદાસની મુંદર સમાધિ આવી રહી છે. ત્યાં એક ઘાટુ બૂનુ બકુલનું વૃક્ષ છે, તેને “ સિદ્ધ બકુલ ” કહે છે. એમ કહેવાય છે કે હરિદાસજીએ હાતણું કરીને નાખી દીધેલું તેમાથી આ વૃક્ષ ઉગી નીકળ્યું છે. હજી પણ ત્યાં અનંત ચતુર્દશી (ભાદરવા મુદી ૧૪)ને દિવસે હરિદાસજીનો વિજયોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. એ મહાત્મા હરિદાસજીના ચરણોમા અમે ઢોટિ ઢોટિ નમસ્કાર કરતા કરતા તેમના આ વિજયોત્સવના પ્રચંગને સમાપ્ત કરીએ છીએ.

મક્ત કાલીદાસ પર મમુની કૃપા

नैषां मतिस्तावदुरुकमाद्भिस्प्रगल्भ्यनर्थापगमो यदर्थः ।

મહીયસાં પાદરજોઝમિપેકં નિષ્કિચ્ચનાનાં ન ઘુણીત યાવત્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૭-૫-૩૨)

અર્થાત્ જેમણે સર્વ કંઈ ત્યજી દીધું છે, એવા પરમ પૂજનીય ભગવદ્ભક્ત મહાપુરુષોનાં ચરણો નીચેની ધૂળને જ્યાંસુધી જ્યાં અંગોમાં ચોળીને તેમાં સ્નાન ન કરવા-માં આવે, ત્યાં સુધી કોઈને પણ મનુનાં ચરણકમળોમાં પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં ‘ભક્તપદ્મજ’ ‘ભક્ત-પાદોદક’ અને ‘ભક્તોચ્છિષ્ટ દ્રવ્ય’ એ ત્રણેનો ઘણોજ મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે. શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ એ ત્રણેજ સાધનનું જળ દર્શાવ્યું છે. સાચેજ, જેને એ ત્રણે વસ્તુઓમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ, જેમની બુદ્ધિમાંથી ભક્તો પ્રત્યેનો લેહભાવ મટી ગયો, જે ભગવત્સ્વરૂપ સમજીને જ્યાં ભક્તોની ચરણરજને શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તકે અઢાવવા લાગ્યા તથા જે ભક્તોના ચરણોદકનું ભક્તિભાવે પાન કરવા લાગ્યા, તેઓ ન્યાહ થઈ ગયા. તેમને માટે ભગવાન પછી દૂર રહેતા નથી. તેમની ચરણ-ધૂલિની લાલસાથી ભગવાન તેમની પાછળ પાછળ ફરતા રહે છે; પરંતુ એ ત્રણેમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા થવી એજ મહા-કઠણ છે. મહાપ્રસાદ, ગોવિંદ, ભગવન્નામ અને વૈષ્ણવોના શ્રીવિગ્રહમાં પૂર્ણવિશ્વાસ, ભગવત્કૃપાપાત્ર કોઈ વિરલા મહાપુરુષનેજ થાય છે. આમ દ્વધ પીનારા જનાવટી મજનૂ તો ઘણાંયે ફરે છે, તેમની પરીક્ષા તો વાડકો જરીને લોહી ભાગવાથીજ થઈ શકે છે. એ મહાપુરુષ ધન્ય છે કે જેઓ ભક્તોની નાત-જાત પૂછતા નથી. ભગવાનમાં પ્રેમ રાજ-નારા સાચા ભગવદ્ભક્તને તેઓ ઈશ્વરતુલ્યજ સમજીને

તેમની સેવા-પૂજા કરે છે. સક્તાપર શ્રીકાળિદાસ એવાજ પરમ ભાગવત ભક્તોમાંથી એક જગદ્ગુણ શ્રદ્ધાળુ ભક્ત હતા. તેમની અદિતીય ભક્તિનિષ્ઠા સાંભળીને સૌ કોઈને પરમ આશ્ચર્ય થશે.

કાળિદાસજી જાતિના કાયસ્થ હતા તેમનું ઘર શ્રી-રઘુનાથદાસજીના ગામથી કોસ દોઢ કોસ લેદા યા ભદ્રા નામના ગામમાં હતું. જાતિસંબંધથી તેઓ રઘુનાથદાસજીના નિકટના સબંધી હતા. ભગવન્નામમાં તેમને અનન્ય નિષ્ઠા હતી ઉઠતાં-બેસતાં, ઉઘતાં-જાગતાં, હસતાં-રમતાં તથા વાતો કરતાં કરતા પણ હમેશાં તેમની જીભ ઉપર ભગવન્નામજ વિરાજમાન રહેતું. ‘હરે કૃષ્ણ, હરે રામ’ સિવાય તેઓ કોઈ વાત કહેતાજ નહોતા. ભગવદ્ભક્તો પ્રત્યે તેમની એવી અદ્ભુત નિષ્ઠા હતી કે, જ્યાં પણ કોઈ ભગવદ્ભક્તની ખબર પડતી, ત્યાં તેઓ દોડી જતા અને યથાશક્તિ તેમની સેવા કરતા. ભક્તોને સારા સારા પદાર્થો ખવડાવવામાં તેઓ પરમ આનંદ અનુભવતા હતા. ભક્તોને જ્યારે તેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ ખવડાવતા, ત્યારે તેના દિવ્ય સ્વાદોનો તેઓ પોતે પણ અનુભવ કરતા હતા. વળી તેમને ભક્તોને જમાડવાથી જેટલો આનંદ થતો, તેટલો આનંદ પોતે જમવાથી થતો નહિ. ભક્તોને જમાડીને તેઓ પોતે તેમનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ જમતા; કોઈ કોઈ ભક્ત સ કોચવશ તેમને પોતાનું ઉચ્છિષ્ટ આપતા નહિ, તો તેઓ તેમના વાસણોને ચાટતા. એ મહાપ્રસાદ પામીને તેઓ પોતાને કૃતાર્થ માનતા. નિરતર ભગવન્નામોનો જપ કર્યા કરવો, ભક્તોનું ચરણોદક પીવું, તેમની ચરણ-મુલિને મસ્તકે ચઢાવવી અને તેમના ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદને પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જમવો, એજ તેમનું સાધનભજન હતું. આ સિવાય તેઓ યોગ, યજ્ઞ, તપ, પૂજા, પાઠ, અધ્યયન અને અભ્યાસ વગેરે કંઈપણ કરતા નહોતા. તેમને વિશ્વાસ હતો કે, મને આજ સાધનો દ્વારા પ્રભુના ચરણકમળોની પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ જશે, એવો એમને દૈવ વિશ્વાસ હતો. એમાં

ળનાવટની ગંધ પણ નહોતી.

તેમના ગામમાં એક આડૂ નામનો ભૂમિમાલી જાતિ-
નો શૂદ્ર ભગવદ્ભક્ત હતો. તેની પત્ની પણ ઘણીજ પતિ-
પરાયણ સતી-સાધ્વી સ્ત્રી હતી. જત્રે જણ ખૂબ ભક્તિભાવથી
શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરતાં હતાં. એક દિવસ ભક્ત કાજિ-
દાસજી એ જત્રે ભક્ત દંપતિનાં દર્શને તેમને ઘેર ગયા.
તે દિવસોમાં કેરીઓની મોઝમ હતી, તેથી તેઓ તેમને
લેટ આપવા માટે ઘણી સુંદર સુંદર કેરીઓ લઈ ગયા
હતા. પ્રતિષ્ઠિત કુળના કાજિદાસને પોતાની તૂટી ફૂટી ઝૂંપ-
ડીમાં આવેલા જોઇને તે ભક્ત દંપતિના આશ્ચર્યનું ઠેકાણું
રહ્યું નહિ. તે જત્રેએ ઉઠીને કાજિદાસને વંદન કર્યા અને
તેમને બેસવા માટે એક ફાટેલું આસન આપ્યું. કાજિદાસ-
જી સુખપૂર્વક બેસી ગયા. પછી કંઈક શરમાઈને ઘણીજ
કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં આડૂ ભક્ત કહેવા લાગ્યા કે “મહારાજ !
આપે આપની ચરણપૂજિથી આ શૂદ્રાધમની જી પડીને પરમ-
પાવન બનાવી દીધી. આપ જેવા શ્રેષ્ઠ પુરુષોનું અમારા
જેવા નીચ જાતિના પુરુષોને ત્યાં આવવું એ સાક્ષાત્ ભગ-
વાનના પધારવા બરાબર છે. અમે એક તો આમ પણ શૂદ્ર
છીએ, ને વળી ધનહીન છીએ, પછી આપની સેવા કેવી
રીતે કરીએ ? આપ જેવા અતિથિ અમારે ત્યાં ક્યાંથી
આવે ? અમે આપનો સત્કાર કંઈ વસ્તુથી કરીએ ? આજ
હોય તો કોઈ બ્રાહ્મણને ત્યાંથી કંઈક બનાવી મંગાવીએ.

કાજિદાસજીએ કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં દર્શાવતાં કહ્યું કે
“આપ જત્રેનાં શુભ દર્શનોથીજ મારો સર્વશ્રેષ્ઠ સત્કાર
થઈ ચૂક્યો છે. જો આપ કૃપા કરીને કંઈક કરવાજ ઇચ્છ-
તા હો તો એટલું કરો કે, આપના ચરણો મારા મસ્તક
ઉપર રાખીને તેમના પવિત્ર પરાગથી મારા મસ્તકને પવિત્ર
બનાવી દો. એજ માગી આપને પ્રાર્થના છે, તેનાજ વડે
મને સર્વ કંઈ મળી જશે.”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક વિનંતિ કરતાં આડૂભક્તે કહ્યું કે
“મહારાજ ! આપ કેવી વિચિત્ર વાત કરો છો ! ભલા હું

જાતે સદ્ગુણ, ધર્મ-કર્મથી હીન, આપના શરીરનો સ્પર્શ કરવાનો પણ અધિકારી નથી; તો પછી હું મારા પગ આપને શી રીતે અડકાડી શકું? મારી જોજ પ્રાર્થના છે કે, આવી પાપ ચઢાવનારી વાત કદી પણ આપના મુખેથી કાઢતા નહિ. એથી ‘અમારું’ સર્વનાશ થઈ જવાનો સંભવ છે.”

કાળિદાસજીએ કહ્યું: “જે ભગવાનના ભક્ત છે, તેમની કોઈ જાતિ હોતી નથી. તે તો જાતિબંધનોથી પર હોય છે. તેમનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ હોતું નથી. તેઓજ સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય છે, તેથી આપ જાતિ-કુળનો લોહભાવ ન પાડો. આપ પરમ ભાગવત છો, આપની ચરણધૂલિથી હું પાવન થઈ જઈશ, આપ મારા ઉપર અવશ્ય કૃપા કરો.”

આલોકતે કહ્યું: “માલિક! આપની એ વાત હું માનું છું કે, ભગવદ્ભક્ત વળું અને આશ્રમેથી પર હોય છે. તે બધાના શુરુ અને પૂર્ણ્ય હોય છે. તેનાથી વિશેષ કોઈજ હોતું નથી; પરંતુ તે ભક્ત હોવો બેઠજો. હું અધમ ભક્ત ભક્તિભાવમાં શુ જાણું? મને તો ભગવતમાં સહેજ પણ પ્રેમ નથી. હું તો સસારી ખાડામાં ફસાયેલો નીચ વિપત્તી માણસ છું.”

કાળિદાસજીએ કહ્યું: “સાચેજ, સાચા ભક્ત તો આપજ છો. જે પોતાને ભક્ત માનીને બધાની પાસે પોતાની પૂજા કરાવે છે, પોતાના ભક્તિભાવની જાહેરાત કરતા ફરે છે, તે તો ભક્ત નથી, દુકાનદાર છે, ભક્તિના નામ ઉપર પૂજા-પ્રતિષ્ઠા ખરીદનાર વાણિયો છે. સાચા ભક્ત તો આપની પેઠે અમાની, અહંકારથી રહિત તેમજ ખીલજો-ને માન આપનાર હોય છે, તેમને “હું ભક્ત છું” એવું અભિમાન સ્વપ્ને પણ નથી હોતું. એ તો આપની મહાનતા છે. આપ છુપાયેલા સાચા ભગવદ્ભક્ત છો. હીન કુળમાં ઉત્પન્ન થઈને આપે આપની જાતને છુપાવી રાખી છે, તેમ છતાં પણ ભક્તિ એવી અલૌકિક કસ્તૂરી છે કે તે ગમે તેટલી છુપાવવામાં આવે તોપણ સાચા પારખ તો તેને જાણખીજ કાઢે છે. કૃપા કરીને આપની ચરણધૂલિથી

મારા ગરીબને પવિત્ર બનાવી દો.”

આ પ્રકારે કાળિદાસજી ઘણી વારસુધી તેમને આમ્રહ કરતા રહ્યા, પરંતુ આડૂ ભક્તે તેનો સ્વીકાર કયો નહિ. છેવટે તેઓ બેઉ પતિ-પત્નીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરીને તેમનાથી વિદાય થયા. આડૂ ભક્ત શિષ્યાચાર અનુસાર તેમને ચોડે દૂર ઘરથી બહાર સુધી પહોંચાડવા માટે તેમની પાછળ પાછળ ગયા. જ્યારે કાળિદાસજીએ તેમને આશ્ર-હપૂર્વક પાછા ફરવાનું કહ્યું, ત્યારે તેઓ પાછા ફર્યા. કાળિ-દાસજી ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. આડૂ ભક્ત જ્યારે પોતાની સૂંપ-ડીમાં ઢાબલ થયા, ત્યારે જે સ્થાને તેમનાં ચરણો પડ્યાં હતાં તે સ્થાનની ધૂળ ઉઠાવીને તેમણે પોતાના સમસ્ત શરીર ઉપર લગાવી અને એક બાબુ ઘરની બહાર છુપા-ઇને બેસી ગયા.

રાત્રિનો સમય હતો. આડૂ ભક્તની સ્ત્રીએ પોતાના પતિને કહ્યું: “કાળિદાસજી આ પ્રસાદી કેરીઓ આપી ગયા છે, તે બધી ભગવાનને અર્પણ કરીને જમી દયો. ભક્ત-નો આપેલો પ્રસાદ છે, તે ખામવાથી ઢોલિ જન્મેનાં પાપો કપાય છે.”

આડૂ ભક્તે ઉલ્લાસપૂર્વક કહ્યું: “હા, હા, એ કેરીઓ અવશ્ય લાવો. તે ખાવાથી તો શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થશે.”

પતિની આજ્ઞા ચતાંજ પતિપરાયણ પત્ની તે કેરી-ઓની ટોપલી ઉઠાવી લાવી. આડૂ ભક્તે મનથીજ કેરીઓ ભગવાનને અર્પણ કરી અને પછી તેને પ્રમાદ સ્ત્રમજીને ખાવા લાગ્યા. તેમના ચૂસી લીધા પછી જે રહેલી તે તેમની પતિવ્રતા સ્ત્રી ચૂસતી અને ગોટલો તથા છોડા બહાર ફેંકતી જતી હતી. પાછળ છુપાયેલા કાળિદાસજી એ ગોટ-લાઓ ચૂસતા અને તેમાં અમૃત સમાન સ્વાદનો અનુભવ કરતા હતા. આ રીતે ભક્તોનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ પામીને પોતાને કૃતાર્થ સમજી તેઓ ચોડી રાત્રે પોતાને ઘેર ગયા.

આ પ્રકારની તેમને ભક્તો પ્રત્યે અનન્ય શ્રદ્ધા હતી. એક વાર ગૌડીય ભક્તો સાથે તેઓ પણ નીલાચલમાં પ્રભુ-

નાં દર્શનો માટે પધાર્યા. તેમના આવા ભક્તિભાવની વાતો સાંભળીને પ્રભુ તેમનાથી ઘણાજ સંતુષ્ટ થયા અને તેમને ખૂબ સન્માનથી પોતાની પાસે રાખ્યા.

મહાપ્રભુ જ્યારે જગન્નાથજીના મંદિરમાં દર્શને જતા, ત્યારે સિંહદ્વાર પાસે તેઓ એક ખાડામાં પગ ધોયા કરતા હતા ! ગોવિંદ તેમની સાથેજ જતો હતો. પ્રભુએ કંકડ આજ્ઞા આપી રાખી હતી કે, અહીં મારા ચરણોદકનું પાન કોઈ પણ ન કરે. તેથી ત્યાં જઈને પ્રભુના ચરણોદકનું પાન કરવાની હિંમત કોઈ પણ કરી શકતું નહિ. પરંતુ ભક્તોનું ચરણોદક અને ભક્તોનું જમેલું અન્ન એજ જેમની સાધનાનું એકમાત્ર ગુણ છે, તે કાળિદાસજી ભલા કેમ માને ! તેઓ નિર્ભય થઈને પ્રભુની પાસે ચાલ્યા ગયા અને તેમના પગ ધોયેલા જળને પીવા લાગ્યા. એક જોખો પીધું, પ્રભુ છાનામાના તેમના મુખ તરફ જોતા રહ્યા. બીજે જોખો પીધું, પ્રભુ ચોડાક હસ્યા; ત્રીજે જોખો પીધું, પ્રભુ જોરથી હસી પડ્યા; ચોથા જોખો ભરવા જ્યાં તેમણે હાથ લાંબાવ્યો કે તરતજ પ્રભુએ તેમનો હાથ પકડી લીધો, અને કહેવા લાગ્યા કે “ જસ, ખૂબ થયું. હવે ફરીથી કદી આવું સાહેસ ના કરતા.” આ પ્રકારે પોતાને મહાભાગ્યશાળી સમજતા કાળિદાસજી જગન્નાથજીનાં દર્શન કરીને પ્રભુની સાથે સાથેજ પોતાને નિવાસસ્થાને આવ્યા. મહાપ્રભુએ ભિક્ષા લીધી અને ભિક્ષા લીધા પછી સંકેતથી ગોવિંદને આજ્ઞા આપી લીધી કે, કાળિદાસજીને મારો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપી દો. પ્રભુનો સંકેત સમજીને ગોવિંદે કાલિદાસજીને પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ આપી દીધો. ચરણોદક પછી પ્રભુના અધરામૃતથી સિંચાયેલો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ જમીને તેમના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. ધન્ય છે એવા ભક્તિભાવને અને ધન્ય છે તેમના આવા દેવદુર્લભ સફળાગ્યને કે જેમને માટે મહાપ્રભુએ પોતે ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપવાની આજ્ઞા કરી.

જગદાનંદજી સાથે મેમકલહ

અનિર્દયોપમોગસ્ય રૂપસ્ય મૃદુનઃ કથમ્ ।
કઠિનં સલુ તે ચેતઃ શિરીપસ્યેવ વંધનમ્ ॥

(મુલાપિત રત્નભાડાગાર ૩૧-૯-૯)

અર્થાત્ તમારું રૂપ તો હયાલાવથી ધીરે ધીરે ઉપ-
લોગ કરવા યોગ્ય ઘણુંજ ક્રોમળ છે; પરંતુ ચિત્ત શિરીપ-
ના કૂલના બંધનની પેઠે આટલું બધું કઠોર કેમ છે ?
(શિરીપનાં કૂલોની પાંખડીઓ કેટલી મુલાયમ, કેટલી
ક્રોમળ તથા સ્પર્શથી સુખ આપનારી હોય છે ! સ્ત્રીઓ
પોતાના ક્રોમળ કર-ક્રમણોની ઘણીજ નાબુક આંગળીઓ-
થી પણ ડરતાં ડરતાં સ્પર્શ કરે છે કે તેને હુ.ખ ન થાય;
તેમ છતાં પણ જેમાં એ પાંખડીઓ બધાયેલી રહે છે,
તે બંધન કેટલું બધું કઠોર હોય છે ! વિધાતાની ગતિ
ખરેખર વિચિત્રજ છે !)

પ્રેમ-કલહમાં કેટલી મિઠાશ છે, તેનો અનુભવ પ્રેમી
હૃદયજ કરી શકે છે. જો પ્રેમમાંથી કલહ જુદો પાડી
નાખવામાં આવે તો તેનો સ્વાદ ખાંડ નાખ્યા વિના વિવિધ
પ્રકારના મેવા નાખીને કરેલા શીરા જેવોજ લાગશે. જેમ
ખાંડ નાખ્યા સિવાય ખૂબ ઘી વગેરે નાખીને બનાવેલો
શીરો સ્વાદિષ્ટ અને ચિત્તને આનંદ આપનાર બનતો નથી,
તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી મધુર મધુર કલહનો સંપુટ પટ
દેવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેમાં સતત રમ આવતો નથી.
પ્રણય-કલહ પ્રેમને નિત્ય નવો બનાવ્યા કરે છે, કલહ

ત્રેમીરૂપી કદી ન ફાટનારી ચાંદરનો ઉસ અથવા સોડા છે. તે તેને વખતોવખત ઘોઘને ગહુ સ્વચ્છ બનાવ્યા કરે છે. પરંતુ આ કલહ મધુર ભાવના ઉપાસકોમાંજ ભૂપણ ગણાય છે, અને બીજા ભાવોમાં તો દૂષણ ગણાય છે.

પંડિત જગદાનંદજીને વાચક ભૂલ્યા નહિ હોય. તેઓ નવદ્વીપમાં શ્રી નિવાસ પડિતને ત્યાં પ્રભુની સાથે સંકીર્તનમાં જોડાતા હતા. સંન્યાસ લઈને જ્યારે ચૈતન્યદેવ પુરી પધાયા ત્યારે તેઓ પણ તેમનો દંડ લઈને એક સામાન્ય સેવકની પેઠે તેમની પાછળ પાછળ ગયા હતા અને આખા રસ્તામાં તેઓ પોતે ભિક્ષા માગીને પ્રભુ તથા બીજા બધા સાથીઓને હોજન બનાવીને ખવરાવતા હતા. ચૈતન્યદેવ પહેલા વૃંદાવન ગયા તે વખતે તેઓ પણ તેમની સાથે ગયા હતા અને પછી રામકેલિથીજ તેમની સાથે પાછા પણ આવ્યા હતા. ચૈતન્યદેવ નીલાચલમાં સ્થાયી રહેવા લાગ્યા, ત્યાર પછી તેઓ પણ ત્યાં સ્થાયીરૂપે રહેવા લાગ્યા. વચમાં વચમાં પ્રભુની આજ્ઞાથી શચી માતાને માટે ભગવાનતુ પ્રસાદી વસ્ત્ર અને મહાપ્રસાદ લઈને તેઓ નવદ્વીપ પણ આવતા જતા હતા. પ્રભુના પ્રત્યે તેમને ઘણાજ મધુર ભાવ હોતો. ભક્તો તેમના ઘણાજ કોમળ મધુર ભાવને જોઈને, તેમને સત્યભામાનો અવતાર ગણાવતા અને સાથેજ, તેમની ઉપાસના પણ એવાજ ભાવની હતી. તેઓ પ્રભુના સંન્યાસની કંઈ પણ પરવા કરતા નહોતા. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે, ચૈતન્યદેવ ખૂબ સારા સારા પદાર્થ ખાય, સુંદર સુંદર વસ્ત્ર પહેરે તેમજ સારા સારા અને સ્વચ્છ તથા સુંદર આસનો ઉપર સૂઈ જાય. પરંતુ ચૈતન્યદેવ યતિધર્મથી વિરુદ્ધ આ વસ્તુઓનું એવન કરવા ઈચ્છતાજ નહોતા. બસ, એજ બાબત ઉપર ઝગડો થયા કરતો ! કલહનું સુખ્ય કારણ એજ હતું કે જગદાનંદ પ્રભુના શરીરની સહેજ પણ પીડા સહન કરી શકતા નહોતા. જગદાનંદજી પોતાના પ્રેમના આવેશમાં તેમને આકરી વાતો પણ કહી દેતા અને પ્રભુ પણ તેમનાથી હમેશાં ખૂબ ડરતા રહેતા હતા.

એક વાર તેઓ મહાપ્રસાદ અને વસ્ત્ર લઈને નવદ્વીપ-
માં શયી માતાની પાસે ગયા. માતા તેમને જોઈને પોતાના
નિમાર્ધનાં દર્શનનો અનુભવ કરતાં હતાં અને બધા ગૌર-
લક્ષ્મી પણ તેમનાં દર્શનથી શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં
દર્શન જેટલો આનંદ પ્રાપ્ત કરતા હતા. તેઓ જતા ત્યારે
બધા લક્ષ્મીને મળીનેજ આવતા હતા. નવદ્વીપથી આચાર્યને
ઘેર શાંતિપુર થઈને તેઓ શિવાનંદજી સેનને ઘેર પહોંચ્યા.
ત્યાંથી તેઓ એક ઘડો સુગંધીવાળું સુખડ-ચંદન વગેરે-
નું તેલ પ્રભુને માટે લેતા આવ્યા હતા. પ્રભુ હમેશાં ભાવ-
માં મસ્ત રહેતા હતા. તેમનાં અંગપ્રત્યંગોની નસો ઢીલી
થઈ જતી અને આખા શરીરમાં પીડા થવા લાગતી. તેમણે
વિચાર્યું કે, આ તેલથી પ્રભુના વાત-ચિત્તજન્ય બધા
વ્યાધિઓ શાંત થઈ જશે. પ્રેમના આવેશમાં પડિત હોવા
છતાં પણ તેઓ એ વાત ભૂલી ગયા કે, સંન્યાસીને માટે
તેલ લગાવવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે. પ્રેમમાં ચોગ્યાચોગ્ય-
નો વિચાર રહેતોજ નથી. પ્રેમીને માટે કોઈ લૌકિક નિયમ
નથી, તેમની મથુરા તો ત્રણે લોકથી ન્યારી છે. જગદા-
નંદજીએ તેલ લાવીને ગોવિંદને આપ્યું અને કહ્યું કે, આને
પ્રભુનાં અંગોમાં મર્દન કરજો.

ગોવિંદે પ્રભુને જણાવ્યું: “પ્રભો ! જગદાનંદ પડિત
ગૌડ દેશથી આ ચંદનાદિ તેલ લાવ્યા છે અને શરીરે મર્દન
કરવાનું કહી ગયા છે. હવે જેવી આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણે કર.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “એક તો જગદાનંદ ગાંડો છે, તેની
સાથે તું પણ ગાંડો થઈ ગયો. લલા, સંન્યાસી થઈને
તેલ તે ઘસાતું હશે ! વળી તે પણ પાણું સુગંધીવાળું તેલ ?
રસ્તે થઈને જતા લોકો જોયે તેઓ કહેશે કે ‘આ શોખીન
સંન્યાસી કેવા શૃંગાર કરે છે !’ સૌ લોકો વિષયી કહીને
મારી નિંદા કરશે. મારે આવું તેલ લગાવવું ઉચિત નથી.”
ગોવિંદ આ ઉત્તર સાંભળી રૂપ થઈ ગયો.

બે-ચાર દિવસ પછી જગદાનંદજીએ ગોવિંદને પૂછ્યું:
“ગોવિંદ ! તમે તે તેલ પ્રભુના શરીરમાં લગાવ્યું નથી ?”

ગોવિંદે કહ્યું: “તેઓ લગાવવા દે ત્યારે લગાવું ને ?
તેઓ તો મને ધમકાવે છે.”

જગદાનંદજીએ ધીરથી કહ્યું: “અરે ! તું પણ તેમના
ધમકાવવાથી ગભરાઈ ગયો કે શું ? તેઓ તો એમ કહે-
તાજ રહેશે, તું લગાવી દેજે. માર નામ રહને કહેજે.”

ગોવિંદે કહ્યું: “પડિતજી ! આ પ્રમાણે લગાવવાની
તો મારામાં હિંમત નથી. હા, આપ કહેતા હો તો એક
વાર ફરીથી નિવેદન કરી જોઈ.”

બે-ચાર દિવસ પછી એકાંતમાં ઘણીજ દીનતાપૂર્વક
ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! તેઓ ગિચારા કેટલો પરિશ્રમ
કરીને કેટલે દૂરથી તેલ લાવ્યા છે, થોડુંક લગાવવા દો.
તેમનું પણ મન રહેશે અને વળી આ તો દવા છે. રોગને
માટે દવા લગાવવામાં શો દોષ ?”

પ્રભુએ પ્રેમભર્યા શુસ્સામાં કહ્યું કે “તમે જાણો તો
મને મારા ધર્મથી બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છો છો. આજે સુગંધી
તેલ લગાવવાનું કહ્યું છે અને કાલે કહેશે કે તેલ માલિસ
કરનારો એક માણસ વધારે રાખી લ્યો. જગદાનંદની તો
બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. પડિત હોવા છતાં તેમને એટલું
જ્ઞાન નથી કે સંન્યાસીને માટે સુગંધી તેલનો સ્પર્શ કરવો
એ પણ મહાપાપ છે. તેઓ જો પરિશ્રમ કરીને લાવ્યા
છે, તો તે જગન્નાથજીના મંદિરમાં રાખી આવો. ત્યાં દીવાઓ-
માં જાળવાના કામમા આવશે. તેમનો પરિશ્રમ પણ સફળ
થશે અને ભગવત્પૂજામાં કામ આવવાને લીધે આ તેલ પણ
સાર્યું થશે.” પ્રભુનો આવો મીઠો ઠપકો સાંભળીને ગોવિંદ
તદ્દન ચૂપ થઈ ગયો, પછી તેણે એક પણ શબ્દ તેલ જાળ-
તમાં કહ્યો નહિ.

ગોવિંદે ણધી વાતો જઈને જગદાનંદજીને કહી દીધી. ણીજે દિવસે જગદાનંદજી મોં ચડાવીને કંઈક ગુસ્સે થઈને પ્રભુની પાસે આવ્યા. પ્રભુ તેમના હાવભાવ જોઈનેજ સમજ ગયા કે, આ જરૂર કંઈક ખરી ખોટી સંભળાવવા આવ્યા છે, તેથી તેમણે પોતેજ પહેલી વાત કરવા માંડી. તેઓ ઘણાજ સ્નેહ દર્શાવતા ધીરે ધીરે મધુર વચનોમાં જગદાનંદજીને કહેવા લાગ્યા:—“જગદાનંદજી ! આપ ગોડ દેશથી ઘણું સુંદર તેલ લાવ્યા છો. મને યાચ છે કે, તેમાંથી થોડુંક તેલ લગાવું; પરંતુ શું કરું ? હું સંન્યાસ ધર્મને લીધે લાચાર છું. આપ પોતેજ પડિત છો અને સંન્યાસી-એ સુગંધીવાળું તેલ લગાવવું એ મહાપાપ છે, એ વાત આપનાથી અભાણી થોડીજ છે ! તેથી હું લગાવી શકતો નથી. આપ એક કામ કરો. આ તેલ જગન્નાથજીને લેટ કરી આવો, ત્યાં તેના દીવા થશે અને આપનો પરિશ્રમ પણ સફળ થશે.”

જગદાનંદજીએ કંઈક ગુસ્સાના સ્વરે કહ્યું: “આપને આવી મોં-માથા વિનાની વાત કોણે કહી ? હું તેલ ક્યારે લાવ્યો છું ?”

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું: “આપ સાચા ને હું જૂઠો. આ તેલનો કળશ મારે ત્યાં કોઈ દેવદૂત મૂકી ગયો છે.”

આ સાંભળીને જગદાનંદજી રોષમાં ને રોષમાં ઉઠ્યા અને તે તેલનો ઘડો ઉઠાવીને જોરથી આંગણામાં પછાડ્યો. તે ઘડો આંગણામાં પડતાંજ તેના લુક્કા થઈ ગયા. મધુ તેલ આંગણામાં વહેવા લાગ્યું. ઘડો ફેાડી નાખીને જગદાનંદજી જલદીથી પોતાને ઘેર આવ્યા ગયા અને અંદરથી ઘરનાં ધારણાં બંધ કરીને પડ્યા રહ્યા. બે દિવસ સુધી ન તો તેમણે અન્નજળ લીધું કે ન તો બહાર પણ નીકળ્યા; પ્રભુયકોપમાં તેઓ અંદરજ પડી રહ્યા.

ત્રીજે દિવસે પ્રભુ પોતે તેમને ઘેર પહોંચ્યા અને કમાડ ખટખટાવીને બોલ્યા કે “પંડિત ! પંડિત ! અંદર શું કરો છો ? બહાર તો આવો, આપને એક વાત કહેવી છે.” પરંતુ પંડિત કેાનું સાંભળે તેમ હતા ? તેઓ તો રિસા-ધને પડ્યા રહ્યા હતા.

એટલે પ્રભુએ પહેલાંનાજ સ્વરે બહાર ઉભા ઉભા કહ્યું : “જુઓ, હું તમારે ગારણે ભિક્ષાને માટે ઉભો છું અને આપ તો ગારણું પણ ખોલતા નથી ! જેને ઘેરથી અતિથિ નિરાશ થઇને પાછો ફરે છે, તે એ મનુષ્યનાં બધાં પુણ્યો લઇને આવ્યો જાય છે. જુઓ, આજે હું આપને ત્યાં ભિક્ષા કરવા આવવાનો છું, જલદી તૈયારી કરો. હું સમુદ્રસ્નાન અને ભગવાનનાં દર્શન કરીને હમણાં આવી પહોંચું છું.” પ્રભુ આટલું કહીને આવ્યા ગયા. હવે જગદાનંદજીનો ક્રોધ કેટલી વાર રહી શકે ! “પ્રભુને માટે ભિક્ષા બનાવવી છે” એ વિચાર આવતાંજ કેાણ બાણે તેમનો ક્રોધ ક્યાં આવ્યો ગયો. તેઓ જલદીથી ઉઠ્યા. ઉઠીને શૌચાદિથી નિવૃત્ત થઇને સ્નાન કર્યું અને રઘુનાથ, રમાઇ પંડિત તથા ણીબ પણ પોતાના બે-ચાર ગોડીય વિરક્ત લકતોને બોલાવીને તેઓ ભિક્ષાનો પ્રબંધ કરવા લાગ્યા. ભોજન બનાવવામાં તો તેઓ પરમ પ્રવીણ હતાજ. બત બતના ધણા સુદર સુદર પદાર્થો તેમણે પ્રભુને માટે તૈયાર કરી નાખ્યા. હજી તેઓ બધા પદાર્થો બનાવી રહ્યા નહોતા તેટલામાં તો હસતા હસતા ચૈતન્યદેવ પોતેજ આવીને હાજર થયા. મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થતા અને ઉપરથી હાસ્યયુક્ત છતાં સહેજ રોમલચાંચહેરે તેમણે એક વાર પ્રભુ તરફ જોયું અને પછી શાક પીરસવા લાગ્યા. પ્રભુ જલદીથી પોતેજ એક આસન લઇને બેસી ગયા. હવે તો જગદાનંદજી ઉઠ્યા. તેમણે નીચી દૃષ્ટિ કરીને ત્યાં બેઠાં બેઠાંજ એક થાળમાં પ્રભુનાં ચરણકમળો ધોયાં. ચૈતન્યદેવે તેમાં જરાપણ અક-ચણ નાખી નહિ. પછી તેમણે બત બતના પદાર્થો પ્રભુની

આગળ પીરસ્યા. તેઓ છાનામાના બેસીજ રહ્યા. જગદા-
નંદજીનું મૌન હવે ભાંગ્યું. તેમણે પોતાના હાસ્યને અંદર
ને અંદર રોકતાં રોકતાં, લજ્જાભરી મધુર વાણીથી પોતા-
પણું પ્રગટ કરતાં કહ્યું: “પ્રસાદ કેમ જમતા નથી ?”

પ્રભુએ કહ્યું: “હું નહિ જમું.”

જગદાનંદજીએ તેજ ભાવથી નીચી દષ્ટિ કરીને કહ્યું:
“ત્યારે આખ્યા કેમ હતા ? કેાઈ બોલાવવા તો આખ્યું
નહોતું.”

પ્રભુએ કહ્યું “મારી મરજીથી આખ્યો હતો, ને મારી
મરજીથીજ નથી જમતો.”

જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “જમો, જમો, જીઓ, ભાત
ઠંડો થઈ જાય છે.”

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું. “જમે તો ઠંડો થાય કે ગરમ,
જ્યાંસુધી આપ મારી સાથે બેસીને નહિ જમો ત્યાંસુધી હું
કદી પણ જમીશ નહિ. તમારે માટે એક પતરાળું પીરસો.”

જગદાનંદજીએ માનમિશ્રિત હાસ્યલયો અવાજે કહ્યું:
“જમો જમો, મારી કંઈ ચિંતા ન કરશો; હું તો પછીથી-
જ જમું છું. એટલે આપના જમ્યા પછી જમી લઈશ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “લલેને હમેશાં પાછળજ જમતા હો,
આજે તો મારી માથેજ જગવું પડશે.”

જગદાનંદજીએ કંઈક ગલીરતાપૂર્વક કહ્યું. “પ્રભો !
મેં અને રઘુનાથ, રમાઈ વગેરે ઘણાએ લોજન બનાવ્યું
છે. તેમને પ્રસાદ આપ્યા પછીજ હું જમી શકીશ. હવે હું
આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન એણુંજ કરી શકું છું ! જરૂર
જમી લઈશ.”

આ સાંભળી પ્રભુ પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. જે પદાર્થ
પૂરો થઈ જતો, તે જગદાનંદજી ફરીથી તેટલોજ પીરસી

હેતા. જગદાનંદજી નારાજ થશે, એ લયથી પ્રભુ ના પણુ પાડતા નહોતા અને તેમની પ્રસન્નતા ખાતર જમીજ લેતા. ખીન્ન દિવસો કરતાં કેટલાયેગણું વધારે ખાઈ ગયા, તો-પણુ જગદાનંદજી માનતા નહોતા. એટલે પ્રભુએ દીનતા-ભર્યા અવાજે કહ્યું કે “ખાપલા ! હવે તો ક્યા કરશે કે નહિ ? ખીન્ન દિવસો કરતાં દસગણું ખાઈ ગયો છું, હજુ ક્યાં સુધી વધારે ખવડાવ્યા કરશે ?” એમ કહીને પ્રભુએ લોજન સમાપ્ત કર્યું. જગદાનંદજીએ સુખશુદ્ધિને માટે લવિંગ, ઇલાયચી અને હરડેના દુકડા આપ્યા. પ્રભુ ખાતા ખાતા પાછા ત્યાંજ ઘેસી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે “જ્યાં સુધી આપ મારી સમક્ષ પ્રસાદ જમી લેશે નહિ, ત્યાં સુધી હું અહીંથી ખસીશ નહિ.”

ત્યારે જગદાનંદજીએ હસીને કહ્યું: “હવે આપ આટલી ચિંતા શું કરવા કરો છો ? હવે તો ગધાની સાથે મારે પણુ પ્રસાદ જમવોજ છે. આપ જઈને આરામ કરો.” આ સાંભળીને પ્રભુ ગોવિંદને કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! તું અહીંજ રહે અને જ્યાં સુધી તેઓ પ્રસાદ જમી લે નહિ, ત્યાં સુધી મારી પાસે આવતો નહિ.” એમ કહીને પ્રભુ એકલાજ કમંડળુ ઉઠાવીને પોતાને નિવાસસ્થાને ચાલ્યા ગયા.

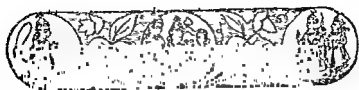
પ્રભુના ચાલ્યા ગયા પછી જગદાનંદજીએ ગોવિંદને કહ્યું કે “તમે જલદી જઈને પ્રભુનાં ચરણો દખાવો. હું તમારે માટે પ્રસાદી રાખી મૂકીશ. સંભવ છે કે પ્રભુ સૂઈ જશે.” આ સાંભળીને ગોવિંદ ચાલ્યો ગયો અને સૂતેલા પ્રભુના ચરણો દખાવવા લાગ્યો. પ્રભુએ પૂછ્યું:— “જગદાનંદે પ્રસાદ લીધો ?” ગોવિંદે કહ્યું: “પ્રભો ! તેઓ જમી લેશે, તેમને હજુ થોડુંક નિત્યકામ બાકી છે.” એમ કહીને તે ધીરે ધીરે પ્રભુના પગનાં તળિયાં દખાવવા લાગ્યો. પ્રભુ કંઈક આંખો મટમટાવવા લાગ્યા અને થોડી વાર પછી જલદીથી આંખો ચોળતા ચોળતા કહેવા લાગ્યા: “ગોવિંદ ! જા, જો તો ખરો કે જગદાનંદે પ્રસાદ લીધો

કે નહિ ? જો જમી લીધો હોય અથવા જમતા હોય તો મને જલદી આવીને ખબર આપ.” તેમની આજ્ઞાથી ગોવિંદ ફરીથી ગયો. તેણે જઈને જોયું તો બધા ભક્તોને પ્રભુનો ઉચ્છિદ્ર મહાપ્રસાદ આપીને તેજ પત્રાળા ઉપર જગદાનંદજી જમવા બેઠા હતા. ગોવિંદને જોતાંજ તેઓ કહેવા લાગ્યા-“ગોવિંદ ! તમારે માટે મેં અલગ પીરસી રાખ્યું છે, આવો, તમે પણ બેસી જાઓ.”

ગોવિંદે કહ્યું : “હું પહેલાં પ્રભુને ખબર આપી આવું, પછી પ્રસાદ જમીશ” એમ કહી તે પ્રભુને ખબર આપવા આવ્યો ગયો. “જગદાનંદજી પ્રસાદ જમે છે” એ સાંભળીને પ્રભુને સંતોષ થયો અને તેમણે ગોવિંદને પણ પ્રસાદ જમવા મોકલી આપ્યો. ગોવિંદે આવીને બધા ભક્તોની સાથે બેસીને પ્રસાદ લીધો અને પછી ભક્તો પોત-પોતાને સ્થાને આવ્યા ગયા.

આ પ્રકારનો પ્રેમકલહ મહાપ્રભુ અને જગદાનંદજીની વચ્ચે ઘણી વાર થયા કરતો હતો અને તેમાં બન્ને જણ આનંદ અનુભવતા હતા.

જગદાનંદજીની એકનિષ્ઠા

અર્ચાયામેવ હરયે પૂજાં યઃ શ્રદ્ધયેહતે ।

ન તદ્ભક્તેષુ ચાન્યેષુ સ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ સ્મૃતઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૧-૨-૪૭)

અર્થાત્ જે પુરુષ પૂજ્ય શ્રીવિશ્વહોમાંજ શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રીહરિની પૂજા કરે છે અને ભગવદ્ભક્તોની તથા અન્ય પુરુષોની પૂજા નથી કરતો-તેમની ઉપેક્ષા કરે છે, તેને શાસ્ત્રોમાં પ્રાકૃત ભક્ત કહેવામા આવ્યો છે.

શાસ્ત્રોમાં ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રાકૃતરૂપે ત્રણ ભેદ બતાવવામા આવ્યા છે જે ભક્ત પોતાના ઇષ્ટદેવને સર્વ-વ્યાપક સમજીને પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ રાખે છે, અને સર્વ વસ્તુઓમાં ઇષ્ટબુદ્ધિ રાખીને તેમનો આદર પણુ કરે છે, તે સર્વોત્તમ ભક્ત છે. જે પોતાના ઇષ્ટમાં પ્રીતિ રાખે છે અને પોતાનીજ પેઠે ઇષ્ટ બધુઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ, અસાધકો પ્રત્યે કૃપાભાવ, વિદ્રેષીઓ અને બિન્ન ભતવાળાઓના પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ રાખે છે, તે મધ્યમ ભક્ત છે; અને જે પોતાના ઇષ્ટની મૂર્તિમાંજ શ્રદ્ધાપૂર્વક તે શ્રીહરિની પૂજા કરે છે તથા ભગવદ્ભક્તો અને અન્ય પુરુષો તરફ તદ્દન ઉદાસીન રહે છે, તે પ્રાકૃત-સામાન્ય ભક્ત છે. પ્રાકૃત ભક્ત ખરાબ નથી; સાચું પૂછો તો ભક્તિના સાચા શ્રી-ગણેશ તો અહીંથીજ થાય છે. જે પહેલાં પ્રાકૃત ભક્ત ના બન્યો તે ઉત્તમ અને મધ્યમ ભક્ત બનીજ કેમ કરીને શકે? નીચેનાં પગથીયાં છોડીને સૌથી ઉંચા ઉપર યોગે-શ્વરની કૃપા વિના કોઈ પણુ જઈ શકતો નથી.

પાંડિત જગદાનંદજી સરળ પ્રકૃતિવાળા ભક્ત હતા. તેઓ પ્રભુના શરીરસુખની પાછળ મર્વ કંઈ ભૂલી જતા હતા. પ્રભુ સિવાય તેમને માટે કોઈ પણ સંન્યાસી પૂજ્ય નહોતો. પ્રભુનાં બધાં કાર્યો લીલાસ્વરૂપ હોવાની તેમની ભાવના હતી. મહાપ્રભુ પણ તેમના ઉપર પરમકૃપા રાખતા હતા. તેમના હાથે હાથે રિસાઈ જવાના અને ગુસ્સે થવાના સ્વભાવથી તેઓ પૂરેપૂરા પરિચિત હતા, તેથી તેમનાથી કંઈક ડરતા પણ હતા. સાધુ-સંન્યાસીને માટે જેમ શ્રીરૂપણ એ પાપ છે, તેજ પ્રકારે રૂ ભરેલાં પોચાં પોચાં ગોઠડાં-ગોઠલાંનો ઉપયોગ કરવો એ પણ પાપ છે. તેથી મહાપ્રભુ હમેશાં કેળનાં પાન ઉપર સૂઈ જતા હતા. તેઓ રાત-ઢહાડો શ્રીકૃષ્ણવિરહમાં તરફડાયા કરતા હતા. આહાર પણ તેમણે ઘણોજ ઘોઠો કરી નાખ્યો હતો. જોજ કારણે તેમણે શરીર ઘણુંજ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તે ક્ષીણ શરીરને કેળનાં પાન ઉપર પડેલું જોઈને બધા ભક્તોને અપાર દુઃખ થતું હતું; પરંતુ પ્રભુ સમક્ષ કંઈ કહેવાની હિંમતજ કોની હતી ! બધા મન મારીને આ દારણુ દુઃખ સહન કરતા અને વિધાતાને ધિક્કાર્યો કરતા કે, આતું સુકુમાર સુંદર સ્વરૂપ આપીને પછી આ પ્રકારનું જીવન પ્રભુને આપ્યું એ નિર્દય દેવનું કેવું દૂર કર્મ છે !

જગદાનંદજી પ્રભુની આ કઠોરતાથી હમેશાં અસંતુષ્ટ રહેતા અને પોતાના લોખા સ્વભાવને લીધે તેમને કોઈ કોઈ તાર આ પ્રકારની હઠો છોડવાનો આગ્રહ પણ કર્યા કરતા હતા; પરંતુ પ્રભુ તો ધીર પુરુષ હતા, તેઓ કોઈના કહેવા-કથવાથી ન્યાયનો માર્ગ ક્યાં છોડી દે તેમ હતા ! તેથી જગદાનંદજીના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળજ જતા; તેમ છતાં પણ તેઓ પોતાના સીધા સ્વભાવને લીધે હમેશાં પ્રભુને સુખી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરતા. તેમણે જ્યારે નેચું કે, પ્રભુના શરીરને કેળનાં પાન ઉપર સૂઈ રહેવાથી દુઃખ થાય છે, એટલે તેઓ જબ્બરમાંથી એક સુંદર વસ્ત્ર પરી- ના- ને એક રંગમાં રંગીને ના- આદલ-એશીકું

ખનાવ્યાં અને શીમળાનું રૂ લાવીને જાતેજ ગાદલા-ઓ-શીકામાં બસું. પછી તેમણે તે લાવીને ગોવિંદને આપ્યાં અને તેને કહ્યું કે “આને પ્રભુની નીચે ણિછાવજો અને ઉપર તેમનું વસ્ત્ર પાથરી દેજો.” ગોવિંદે જગદાનંદજીની આજ્ઞાથી કરતાં કરતાં એજ પ્રમાણે કયું. મહાપ્રભુએ જ્યારે પથારી ઉપર પગ મૂક્યો ત્યારે તેમને કંઈક નરમ નરમ જણાયું. વસ્ત્ર ઉઠાવીને જોયું તો તેની નીચે ગાદલું ણિછાવેલું છે, અને એક રંગીન ઓશીકું મૂકેલું છે. ગાદી-તકીઓ જોઈને તેમને શુશ્લો આવી ગયો. તેમણે તેજ સમયે જોરથી ગોવિંદને ખૂમ મારી. ગોવિંદનું હૃદય ધડકવા લાગ્યું. તે બધું સમજી ગયો કે, પ્રભુએ ગાદી-તકીઓ જોઈ લીધો છે અને હવે કોણ જાણે મને શું શું કહી નાખશે. ગોવિંદ કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે જઈને ધારણાને ઓથે ઉભો રહ્યો. પ્રભુએ ફરીથી ખૂમ પાડી: “ગોવિંદ ! ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? સાંભળતો નથી ?”

ધીરે ધીરે ધૂજતા અવાજે ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! હું હાજર છું, શી આજ્ઞા છે ?”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહભર્યા શબ્દોમાં પ્રેમભર્યા શેષ-પૂર્વક કહ્યું: “તમે બધા મળીને મને ધર્મબ્રહ્મ કરવા તૈયાર થયા છો. મેં માફ શરીર તમારે અધીન રાખી મૂક્યું છે, પરંતુ તમે ધરો છો કે, હું વિષયલોગોમાં આસક્ત રહું. વિષયોના ઉપભોગને માટે મેં ઘરખાર છોડીને આ સંન્યાસ લીધો છે. ઘર આગળ હું વિષયો લોગવી શકતો નહોતો કેમ કીક છે ને ?”

ગોવિંદે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તે ચૂપચાપ નીચું મસ્તક કરીને ઉભો રહ્યો. સ્વરૂપ ગોસ્વામી એક બાજુ છાનામાના બેઠા બેઠા પ્રભુને પદ-ભજન સંભળાવવાની રાહ જોતા હતા. તેઓ પણ ચૂપચાપ જ બેસી રહ્યા. પ્રભુ ફરીથી કહેવા લાગ્યા કે “બળર નથી આ લોકો બળન-

દહાડો મારા શરીરનીજ ચિંતા ! લાઇ ! ચૈતન્ય તો આ શરીરથી અળગો છે, તે તો નિત્ય સુખમય, આનંદમય અને પ્રેમમય છે. તેને આ સંસારી પદાર્થો ભલા શું સુખ પહોંચાડી શકે તેમ છે ! જેને ચૈતન્ય સમજીને તમે સુખી બનાવવા ઈચ્છો છો, તે તો અચૈતન્ય છે, નશ્વર છે, ક્ષણભંગુર છે, વિનાશી અને સદા બદલાતો રહેનાર છે, એને સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મહાન મૂર્ખતા છે.

સ્વરૂપ ગોસ્વામી છાનામાના સાંભળી રહ્યા. પ્રભુએ પછી તેજ રીતે ગુસ્સાભર્યા સ્વરે કહ્યું. “ કેમ રે, ગોવિંદ ! તને આ શું સૂઝયું ? તેં શું એમ ધાર્યું હતું કે હું ગાદી-તકીઆ પાથરીને વિપત્તી પુરુષોની પેઠે સૂઈશ ? તું સાંચેસાચું કહી દે કે, તેં આના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા ? આ વસ્ત્ર કેની પાસેથી માગી લાંબ્યો છે ? સિલાઈના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા ? ”

ગોવિંદે ધીરેથી મસ્તક નીચું રાખીને જ જવાળા આપ્યો. “ પ્રભો ! જગદાનંદ પડિત મને એ આપી ગયા છે. અને તેમની આજ્ઞાથી મેં આ ગિછાવી લીધું છે ” જગદાનંદજીનું નામ સાંભળીને પ્રભુ કંઈક ડરી ગયા. તેમને આનો ઉપયોગ ન કરવાનું પ્રત્યક્ષ પરિણામ આપેો સમક્ષ દેખાવા લાગ્યું. તેમની દૃષ્ટિમાં જગદાનંદની રોપભરી દૃષ્ટિ સાકાર થઈને નૃત્ય કરવા લાગી. મહાપ્રભુ પછી કંઈ પણ કહી શક્યા નહિ તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, હવે શું કહું ? તેમનો ગુસ્સો કપૂરની પેઠે એકદમ કેાણ બાણે ક્યાં ઉડી ગયો ! હૃદયના ભાવોના પ્રવીણ પારખ સરખા ગોસ્વામી મહાપ્રભુનો મનોભાવ સમજી ગયા તેથી ધીરેથી કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! એમાં નુકશાનજ શું છે ? જગદાનંદજીને દુઃખ થશે, તેમણે પ્રેમપૂર્વક ઘણી મહેનતથી પોતેજ આ બનાવ્યું છે. શીમળાનું રૂ છે, વળી આપનું શરીર પણ ઘણુંજ નિર્બળ છે, મને પોતાને એને કેળનાં પાન ઉપર પડેલું જોઈને અતિ દુઃખ થાય છે. અસ્વસ્થ અવસ્થામાં

ગાદલાનો ઉપયોગ કરવામાં તો મને કોઈ નુકસાન જણાતું નથી. રોગી અવસ્થાનેજ આપત્તિકાળ કહે છે અને આપત્તિકાળમાં નિયમોનું પાલન ન થઈ શકે, તો કંઈ નુકસાન પણ નથી. કહું પણ છે કે 'આપત્તિકાલે મર્યાદા નાસ્તિ'

પ્રભુએ ધીરે ધીરે પ્રેમપૂર્વક સ્વરૂપ ગોસ્વામીને સમન્વતાં સમન્વતાં કહ્યું કે “સ્વરૂપ ! તમે પોતેજ સમન્વ છો, તમે પોતેજ સર્વ કંઈ શીખેલા છો, તો પછી તમને કોઈ શીખવીજ શું શકે ? તમે વિચારો તો ખરા કે, જે સંન્યાસી આ પ્રકારે પોતાના મનને સમન્વલીને વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય તે અંતે મહાવિષયી જનીને પતિતજ થાય ને ! વિષયોનો કયાંય અંતજ નથી. એક પછી બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતીજ જાય છે. જ્યાં એક વાર નિયમથી બ્રહ્મ થયા કે તરત પછી નીચે તરફ પતનજ થયા કરે છે. પાણીનો પ્રવાહ એક વાર ઉપરથી છૂટવો જોઈએ. ખસ, પછી નીચેની તરફજ ચાલશે. જેમનાં ખૂણ સાફ-સુંદર વસ્ત્રો હોય છે, તેજ ધૂળ, માટી અને ગંદી જગ્યામાં ન બેસવાની પરવા કરે છે. જ્યાં એક વાર કપડાં મેલાં થઈ ગયાં કે પછી કયાંય પણ બેસવામાં સંકોચ થતો નથી. પછી તો તે કપડાંની રહી સહી ચોખ્ખાઈની પણ પરવા કરતો નથી. તેથી તમે મને ગાદલા ઉપર સૂવાનો આશ્રય ના કરો. આજે ગાદલુ છે તો કાલે પલંગ પણ જોઈશે. પરમ દિવસે એક પગ દળાવનાર નોકર રાખવાની જરૂર જણાશે. શું મેં બધાં સુખો ભોગવતા રહેવાને માટે સંન્યાસ લીધો છે ?”

પ્રભુનો આ માર્મિક ઉપદેશ સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પછી કંઈ પણ ન બોલ્યા. તેમણે ગોવિંદને ગાદલુ-ઝોરીકું ઉઠાવી લેવા ઇસારો કર્યો. ગોવિંદે ઇસારો થતાંજ તે મુલાયમ વસ્ત્ર ઉઠાવીને એક બાજુ રાખી દીધાં. પ્રભુ એજ પડેલાં પાન ઉપર સૂઈ ગયા.

બીજે દિવસે સ્વરૂપ ગોસ્વામી કેળના ઘણા ખોપટા ઉપાડી લાવ્યા અને તેને પોતાના નખો વડે બહુજ પાતળા

ચીરી ચીરીને પ્રભુના એક જૂના કપડામાં ભરી દીધા. ઘણું ઘણું કહ્યા પછી પ્રભુએ તે ગાદલું બિછાવવાનો સ્વીકાર કર્યો.

જગદાનંદજીએ ગોવિંદ દ્વારા જ્યારે આ સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે તેમને ઘણુંજ દુઃખ થયું; પરંતુ પોતાનું દુઃખ તેમણે પ્રભુની આગળ પ્રગટ થવા દીધું નહિ. પ્રભુ પણ સર્વ કંઈ સમજી ગયા, તેથી તેમણે ગાદી-તકિયા-વાળી વાત ફરી છેડીજ નહિ. જગદાનંદજીને વૃંદાવન જવાની ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી, તેથી તેમણે પ્રભુ આગળ પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ પણ કરી હતી; પરંતુ પ્રભુએ તેમને વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા આપી નહિ. મહાપ્રભુ જાણતા હતા કે, તેઓ સરળ છે, સીધા છે, લોભા છે અને સંસારી વાતોથી તદ્દન અજ્ઞાત છે. તેમને દેશ, કાળ તથા પાત્ર જોધને વર્તતાં આવડતું નથી; એમજ જે મનમાં આવ્યું તે કહી દે છે. બધા લોકોને શી ખબર કે, તેમના હૃદયમાં દ્વેષ નથી. તેઓ તો તેમનાં ક્રોધયુક્ત વચનો સાંભળીને તેમને ગમે તેમજ સંભળાવી દેશે. આવા સરળ મનુષ્યને રસ્તામાં ઘણુંજ દુઃખ થશે, એ બધું સમજી-વિચારીનેજ પ્રભુ તેમને ગોડ મોકલી આપતા હતા; કેમકે ત્યાંના બધા ભક્તો તેમના સ્વભાવથી પરિચિત હતા. પરંતુ વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા આપતા નહોતા. આ વખતે જગદાનંદજીએ ફરીથી નિશ્ચય કર્યો કે “પ્રભુ આજ્ઞા આપે તો અવશ્ય મજમંડળની યાત્રા કરી આવું.” એમ વિચારીને તેમણે એક દિવસ એકાંતમાં સ્વરૂપ ગોસ્વામીની સલાહ લઈને પ્રભુ પાસે વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા માગી.

પ્રભુએ કહ્યું કે “આમ તો હું આપને જવાની રજા આપી પણ દેત, પરંતુ હવે તો કદી રજા નહિ આવું. મારા ઉપર ગુસ્સે થઈને જ્યો, તો મારું મન હમેશાં ઉદાસ રહ્યા કરશે.”

જગદાનંદજીએ પ્રેમભરી મધુર વાણીથી કહ્યું: “પ્રભો ! આપના ઉપર તે કોઈ ક્રોધ કરી શકે? વળી હું તો આપનો

સેવક છું. હું સાચા હૃદયથી કહું છું કે, હું કોપ કરીને જતો નથી. મારી તો ઘણા દિવસની ઇચ્છા હતી તે આપ સમક્ષ પણ કેટલીયે વાર પ્રગટ કરી ચૂક્યો છું.”

આથી વાતનું સમર્થન કરતાં સ્વરૂપ દામોદરજી કહેવા લાગ્યા કે “ હા, પ્રભો ! એમની ઘણા દિવસની ઇચ્છા છે. ભલે, એ આપના ઉપર કદી ગુસ્સે થઈ શકે ? તેઓ ગૌડ પણ હર વર્ષે આવ-જા કરે છે. આ પ્રકારે તેમને મજા જવાની પણ આજ્ઞા આપો । ”

જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “ હા, પ્રભો ! વૃંદાવનની પાવન ધૂલિને મસ્તક ઉપર ચઢાવવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે, પણ આપની આજ્ઞા વિના જઈ શકતો નથી. ”

પ્રભુએ કહ્યું “ સારી વાત છે. આપની ઉત્કટ ઇચ્છા છે તો જાઓ, પરંતુ એટલું ધ્યાન રાખજો કે, કોઈ સાથે વધારે વાતો ન કરતા. અહીંથી કાશીજી સુધી તો કોઈ લય નથી. આગળ લૂંટારા મળે છે, તેઓ જાંગાળી સમજીને આપને મારી નાખશે. તેથી ત્યાંથી કોઈક ધર્માત્મા ક્ષત્રિય સાથે જાવો. વૃંદાવનમાં હંમેશાં સનાતનની સાથેજ રહેજો. તેમનીજ સાથે તીર્થ અને વનની યાત્રા કરજો. સાધુ-મહાત્માઓને દ્વરથીજ પ્રણામ કરજો. તેમની સાથે ઘણો વધારે સમાગમ રાખતા નહિ, કે તેમની સાથે વધારે દિવસો રહેતા પણ નહિ. મજાની યાત્રા કરીને તરતજ પાછા ફરજો. સનાતનને કહી દેજો કે હું પણ મજા આવીશ, મારે માટે કોઈ સ્થાન નક્કી કરી રાખે. ” આ પ્રકારે તેમને વિવિધ પ્રકારે સમજાવી-પટાવીને વૃંદાવન વિદાય કર્યા.

જગદાનંદજી જધા ગૌરલક્ષ્મીને વંદન કરીને અને મહાપ્રભુની ચરણરજ મસ્તકે ચઢાવીને ઝાડીખંડને રસ્તેથી વૃંદાવન તરફ જવા લાગ્યા. શિક્ષા માગી ખાતા તેઓ કાશી, પ્રયાગ થઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. ત્યાં રૂપ-સનાતન

એ બંને લાઇઓએ તેમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. તેઓ હમેશાં સનાતન ગોસ્વામીની જ સાથે રહેતા હતા. તેમને સાથે લઇને તેમણે મજમંડળનાં બારે વનોની યાત્રા કરી. સનાતનજી ઘેરે ઘેરથી લિક્ષા માગી લાવતા હતા અને તેમને અન્ન લાવીને આપતા હતા તથા તેઓ પોતાનું બનાવી લેતા હતા. સનાતનજી તો પોતે મજવાસીઓનાં ઘરોમાંથી ટુકડા માગી લાવતા અને તેના ઉપર નિર્વાહ કરતા હતા. કેાઈ વાર જગદાનંદજીની પાસે પણ પ્રસાદે જમી લેતા હતા.

સઘળાં વનોનાં દર્શન કરતા કરતા તેઓ મહાવન થઇને ગોકુળમાં આવ્યા. ગોકુળમાં એ બંને યમુનાજીના કિનારા ઉપર એક શુક્રામાં રહ્યા. રહેતા તો બંને શુક્રામાં હતા, પરંતુ લોજનને માટે જગદાનંદ તો એક મંદિરમાં જતા હતા અને ત્યાં પોતાનું લોજન પોતાના હાથ વડે બનાવીને જમતા હતા. સનાતનજી મહાવનમાં જઇને મંધુકરી કરી આવતા હતા. તે સમયમાં ગોકુળ એટલું મોટું ગામ થયેલું નહોતું. ગોસ્વામીનીજ બે-ત્રણ બેઠકો તથા મંદિર હતાં. તેથી લિક્ષાને માટે તેમને દોઢ-બે માઇલ દોર જવું પડતું હતું.

એક દિવસ જગદાનંદજીએ સનાતનજીને નિમંત્રણ આપ્યું. સનાતનજી સમાન દૃષ્ટિ રાખનારા ઉચ્ચ કેાટિના ભક્ત હતા. તેઓ સંન્યાસીમાત્રને ચૈતન્યની ભૂતિ સમજીને તેમના પ્રત્યે ઉદાર ભાવ રાખતા હતા. તેઓ પોતાના શુક્રમાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં કેાઈ લેદલાવ ગણતા નહોતા; તેથી તેમણે શ્રીચૈતન્યદેવને શ્રીકૃષ્ણ તથા અવતારી સિદ્ધ નહિ કરતાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું જ વર્ણન કરેલું છે. તેમની દૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ચૈતન્યમાં કેાઈ લેદલાવ હોય, ત્યારે તેઓ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ને !

મુકુંદ સરસ્વતી નામના એક સંન્યાસી હતા, તેમણે સનાતન ગોસ્વામીને પોતાનું ઓઢવાનું એક બગડું વસ્ત્ર આપ્યું હતું. સનાતનજી પોતે તો એક ગોદરી ત્રિવાય કંઈ

રાખતાજ નહોતા; તેને મહાત્માની પ્રસાદી માનીને તેમણે રાખી હતી. તે દિવસે જગદાનંદજીના નિમંત્રણમાં તેઓ તેજ વસ્ત્ર માથે બાંધીને ગયા. સનાતનજીના મસ્તક ઉપર આ ભગવા રંગનું વસ્ત્ર બોંધીને જગદાનંદજીએ માન્યું કે, આ પ્રભુનું પ્રસાદી વસ્ત્ર છે, તેથી ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા: “સનાતનજી ! આપે આ પ્રભુનું વસ્ત્ર ક્યાંથી મેળવ્યું ?”

સનાતનજીએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “આ પ્રભુની પ્રસાદી નથી. મુકુંદ સરસ્વતી. નામના એક ઘણા સારા સંન્યાસી છે, તેમણેજ આ વસ્ત્ર મને આપ્યું છે.” આટલું સાંભળતાં જગદાનંદજીનો ક્રોધ ઉભરાઈ આવ્યો. તેઓ ભલા એ વાત કેમ સહન કરી શકે કે ગૌરભક્ત હોઈને કોઈ બીજા સંન્યાસીના વસ્ત્રને તે મસ્તકે ચઢાવે. તેમનો આદર માત્ર ચૈતન્યદેવનાજ વસ્ત્રમાં સીમાબદ્ધ હતો. જે કોઈ તેના પ્રત્યે માનપુદ્ધિ તણને માન આપે છે, તે તેમની દૃષ્ટિમાં ખરાબ કામ કરે છે. તેથી તેઓ ક્રોધે ભરાયા અને ચૂલા ઉપરની હાંટલી ઉઠાવીને સનાતનજીને મારવા દોડ્યા. સનાતનજી તેમના આવા વ્યવહારને જોઈને શર-ગીંદા જેવા થઈ ગયા. જગદાનંદજીએ પણ હાંટલી ચૂલા ઉપર મૂકી દીધી અને પોતાની વાતના સમર્થનમાં કહેવા લાગ્યા: “આપ મહાપ્રભુના મુખ્ય પાર્ષદો-પાળાઓ-સેવ-કોમાંના છો. આપ કોઈ બીજા સંન્યાસીના વસ્ત્રને મસ્તકે ધારણ કરો, એ કયો ગૌરભક્ત સહન કરી શકે ?

આ વાત સાંભળીને હસતાં હસતાં સનાતનજી કહેવા લાગ્યા:—“હું દૂરથીજ આપની એકનિષ્ઠાની વાતો સાંભળ્યા કરતો હતો, પરંતુ આજે આપની નિષ્ઠાનો પ્રત્યક્ષ પરિચય પ્રાપ્ત થયો. શ્રીચૈતન્યનાં ચરણોમા આપનો એટલો બધો દઢ અનુરાગ છે કે તેનો લેશ માત્ર પણ મારામાં નથી. આપની એકનિષ્ઠાને ધન્ય છે. મેં તો અમસ્તુંજ આપને દેખાડવા અને આપ શું કહો છો, તે જોવા માટેજ આ પહેરી લીધું હતું. આમ તો હું ભગવા વસ્ત્રનો અધિકારી

પણ નથી, વૈષ્ણવને ભગવા વસ્ત્રનો આગ્રહજ નથી હોતો.” આ પ્રકારે સમજાવી પટાવીને તેમને શાંત કર્યા. જગદાનંદજીની આ નિષ્ઠા ખરાબ નહોતી. પરંતુ એજ કંઈ સાધ્ય નથી. સાધ્ય તો એજ છે કે, તેઓ ભગવા વસ્ત્ર માત્રમાં ચૈતન્યના વસ્ત્રનો અનુભવ કરતા, તેમાં શંકાને સ્થાનજ રહેતું નહોતું. જો કહીએ કે પતિવ્રતા સ્ત્રીની પેઠે પરપુરુષનું મોં જોવું એ જેમ પાપ છે, તેજ પ્રમાણે મધુર રસના ઉપાસકોને પોતાના ઇષ્ટદેવ પ્રત્યે એવી નિષ્ઠાજ સર્વોત્તમ કહેવામાં આવે છે, તો એ ખરાબર નથી. કારણ કે પતિવ્રતાની દૃષ્ટિમાં તો પતિ સિવાય સંસારમાં કંઈ છેજ નહિ. તેમને માટે તો પતિ એજ સર્વસ્વ છે. પતિને ત્યજીને તેને માટે ખોણું કંઈ તીર્થજ નથી. પરકીયા ભાવમાં એવી નિષ્ઠા ઘણી વાર જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં પણ સંકીર્ણતા નથી. તે પણ સંસારના સમસ્ત સૌંદર્યમાં પોતાના સ્વામીના સૌંદર્યનેજ માન આપે છે. જેમ શ્રીકૃષ્ણના અંતઃકર્ણ થઈ ગયા પછી ગોપીઓએ વેલી, પાન અને જીવંતુઓમાં શ્રીકૃષ્ણસ્પર્શથી ઉદ્ભવતા આનંદનોજ અનુભવ કયો હતો. અસ્તુ. અમારા કહેવાનો ભાવાર્થ એટલોજ છે કે, અમારી દૃષ્ટિમાં આ પ્રાકૃત નિષ્ઠા છે. ઉત્તમ નિષ્ઠા આનાથી દૂર છે, પરંતુ તેના દ્વારા તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

જગદાનંદજી થોડો સમય મજમાં રહીને મહાપ્રભુ પાસે પુરીમાં જવાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. પ્રભુને માટે સનાતનજીએ રાસલીલાસ્થળીની રજ, ગોવર્ધન પર્વતની શિલા, શુભજીઓની માળા અને પાકેલાં સૂકાં પીણુ-એ ચીજો પ્રસાદ માટે આપી. એ અકિંચન, ત્યાગી, બિમુક ભક્તોની એજ ચીજો સર્વસ્વ હતી. ટેંટી અને પીણુ મજમાંજ વધારે થાય છે. ખંગાળમાં તો લોકો એને જોળખતાજ નથી. પીણુ ઘણું કડવાં થાય છે અને ટેંટી તેનાથી પણ વધારે કડવી. ટેંટીનું અથાલું સારૂ થાય છે. પાકી ટેંટીને મજમાં પૈંકી કહે છે. જોવામાં લાલ-લાલ ઘણીજ સુંદર જણાય છે. પરંતુ તે ખાતાં તો ઉભકા આવે છે. મજ-

ના ગાયો ચરાવનાર ગોવાળ પૈયૂ અને પાકા પીલૂ ખાય છે. તેમાં નયોં જીજ્ઞ લારેલાં હોય છે અને રસ તો ઘણાંજ થોડાં જીઆંમાં લાગેલો હોય છે. જીઆંના રસને ચૂસીને ‘શરીફ’ સીતાફળનાં જીઆંની પેઠે તેને થુંકી નાખે છે. એજ મજનો મેવો છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને એજ ઘણાં પ્રિય હતાં. શા માટે વહાલાં હતાં તેની શી ખબર ! તેથી તો ખીલધને કોઈ ભક્તે કહ્યું છે કે:—

કાણુલભે મેવા કરી, મજમે ટેટી ખાય;
કહૂં કહૂં ગોપાલકી, ભૂલિ સિદ્ધિ જાય.

અસ્તુ. જગદાનંદજી, સનાતનજીના આપેલા પ્રસાદને લઈને તેમનાથી વિદાય થઈને પુરી આવ્યા. પ્રભુ તેમને હોમકુશળ પાછા ફરેલા જોઈને પરમ પ્રસન્ન થયા. તેમણે સનાતનજીની આપેલી બધી ચીજો પ્રભુને અર્પણ કરી. પ્રભુએ એ બધીને શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તકે ચઢાવી. બધી ચીજો તો પ્રભુએ રાખી લીધી; ખીલુઓને તેમણે ભક્તોમાં વહેંચી દીધાં. ભક્તોએ ‘વૃંદાવનનાં ફળ’ માનીને તેને ખૂબ માનપૂર્વક અહમ્મ કયાં. એક તો વૃંદાવનનાં ફળ, ને વળી મહાપ્રભુના હાથથી આપેલાં એટલે બધા ભક્તો ખૂબ ભાવથી ખાવા લાગ્યા. જેઓ પહેલાં વૃંદાવન જઈ આવ્યા હતા, તેઓ તો જાણતા હતા કે આ અમૃત ફળ કેવી રીતે ખવાય છે ! તેથી તેઓ મોંમાં નાખીને તેની ગોઠલીઓ ધીરે ધીરે ચૂસવા લાગ્યા. જે નહોતા જાણતા તેઓ જલદીથી મોંમાં નાખીને ચાવવા લાગ્યા. ચાવતાંજ મોં કડવું ઝેર થઈ ગયું, આંજોમાં પાણી આવી ગયાં. બધા શીશકારા કરતા કરતા અહીં તહીં દોડવા લાગ્યા. ન તો ખાવાનું બનતું કે ન તો ચૂંકવાનું બનતું. પ્રભુએ આપેલા વૃંદાવનના પ્રસાદને ભલા થૂંકે કેમ કરીને ! અને ખાય છે તો પ્રાણો ઉપર વીતે છે. ખેર, ગમે તેમ કરીને ભક્તો તેને પાણી સાથે ગળે ઉતારી ગયા. પ્રભુ હસતાં હસતાં કહેતા હતા કે ‘મજનો પ્રસાદ મળવો એ કોઈ સરળ

કામ નથી જે વિષયભોગોનેજ સર્વસ્વ સમજી બેઠા છે, તેમને નથી તો મજની ભૂમિમા રહેવાનો અધિકાર કે નથી તો મજના મહાપ્રસાદને પામવાનો અધિકાર મજવાસી બનવાનું મફલાગ્ય તો તેનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકશે કે જેની બધી વાસનાઓ દૂર થઈ ગઈ હશે આ પ્રકારે જગદા નહાના આવવાથી બધા ભક્તોને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ, તેઓ તેજ પ્રકારે સુખપૂર્વક પ્રભુની પાસે રહેવા લાગ્યા જગદાનહાનું હૃદય શુદ્ધ હતું, તેમને પ્રભુ પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ હતો તેઓ પ્રભુના શરીર ઉપર ઘણો પ્રેમ કરતા હતા એ ઠીક પણ છે જે કાગળ ઉપર ચિત્ર બનેલું છે, તે કાગળને જો કાઢી ચાલે છે, તો તે કાઢી ને કાઢી દિવસ તેના ઉપર દોરેલા ચિત્રના સૌંદર્ય ઉપર પણ પ્રેમ કરવા લાગશે જે સૌંદર્યનેજ સર્વસ્વ સમજીને કાગળને નકામો સમજીને ફેંકી દે છે, તેના હાથમાથી તે કાગળ તો આટ્યો જ જાય છે, ને સાથેજ તેના ઉપર દોરેલું ચિત્ર અને તેમાનું સૌંદર્ય પણ તેને ફરીથી કદી મળી શકતું નથી એ તો બનીજ શકે નહિ કે આપણે ધી ઉપર પ્રેમ કરીએ અને જે પાત્રમા ધી રાખ્યું છે, તેની ઉપેક્ષા કરીએ પાત્રની સાથે ધીનો આધારાધેય બાવનો સબધ છે આધેય ઉપર પ્રેમ કરવાથી આધાર ઉપર આપોઆપજ પ્રેમ થઈ જાય છે આધારનો પ્રેમ એજ આધેયના પ્રેમને પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે એજ સર્વ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે

શ્રી રઘુનાથ મહાને પ્રમુની આજ્ઞા.

દારાઃ પરિભવકારા ચન્ધુજનો ચન્ધનં વિપં વિપયાઃ ।

કોઽયં જનસ્ય મોહો યે રિપવસ્તેષુ સુહદાશા ॥

(સુભાષિત રત્નભાગા ૧૧૨ ૩૮૮-૧૨૬)

શ્રી મંસારને ઉત્પન્ન કરનારી છે, સંસારી બંધુજનો સંસારબંધનને બધારનારા છે. ઇદ્રિયોના રૂપ, રસ અને સ્પર્શોદિ વિષયો વિષ સમાન અને પરમાર્થથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. મોહરૂપી મહિરાતુ' પાન કરીને જે પુરુષ ઉન્મત્ત થઇ ગયો હોય તેના સિવાય બીજા કયો એવો પુરુષ હશે કે જે એ પરમાર્થના શત્રુઓ સાથે મિત્રતાની આશા રાખશે ?

પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ એક વાત કહ્યા કરતા હતા કે “ એક બગીચા માં ઘણા સાધુઓ પડ્યા રહ્યા હતા. ત્યાં એક પરમ સુદર શ્રી તેમના દર્શન માટે ગઈ. બધા સાધુઓ પરમ વિરક્ત હતા, એ બધાના ગુરુ આજન્મ પ્રદક્ષ્યારી હતા, તેથી તેમણે શિષ્યો પણ એવાજ કયાં હતા કે જેમણે જન્મથીજ સનારી સુખ ન લોગવ્યુ હોય. તેઓ બધા શ્રીસુખથી અજ્ઞાન હતા તેથી તેમના મનમાં તે માતાના દર્શનથી કેાઈ પ્રકારનો વિકાર થયો નહિ. તેઓ-માથી એકે પહેલા શ્રીસુખ લોગવ્યુ' હતું, તેથી તે માતાના દર્શનથી તેની છુપાયેલી કામવાસના બહુત થઈ ઉઠી અને તે વિષયસુખની ઇચ્છા કરવા લાગ્યો. ” આ વાત કહીને તેઓ કહેતા કે ‘ જુઓ, જે વાસણમાં એક વાર હોી' જાતી ચૂક્યું છે, તેમા દૂધ ફાટી જવાનો ભય રહ્યા

કરે છે, પણ જે ઘડો ફેરો છે, તેમાં ફેાઈ ભય નથી. આ પ્રકારે જે વિષયસુખથી બચેલા છે, તેઓ ફેરા ઘડા સમાન છે.' તેના ઉદાહરણમાં તેઓ પોતાના યુવક ભક્તોમાંથી નરેન્દ્ર (વિવેકાનંદ) વગેરેનું દર્શાવ દઈને કહેતા કે 'યવો-ત્તમ તો એજ છે કે સંસારી વિષયોથી એકદમ દૂર રહેવું. વિષય એજ બંધનનું કારણ છે.' મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ પણ જેને વાસનાહીન અધિકારી સમજતા તેને મંસારમા પ્રવેશ કરવાની મનાઈ ઠરી હેતા અને આજન્મ ક્ષણચારી રહીને શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરવાનોજ ઉપદેશ કરતા. વિરક્ત ભક્તોને તો તેઓ સ્ત્રીઓ સાથે સહેજ પણ સંસર્ગ ન રાખવાની શિખામણ આપ્યા કરતા. પોતે કદી પણ સ્ત્રીઓ તરફ આંખ ઉઠાવીને જોતા નહિ, તેમજ તેમના શરીરનો પણ કદી સ્પર્શ કરતા નહોતા.

એક દિવસની વાત છે કે તેઓ ટોટા યમૈશ્વર જતા હતા. તેજ સમયે રસ્તામાં એક દેવદાસી કન્યા પોતાના ફાયલ જેવા સુંદર કંઠવડે મહાકવિ જયદેવના અમર કાવ્ય ગીતગોવિંદના પદને ગાતી ગાતી જતી હતી ! વસ તનો મુશોભિત સમય હતો. સ્ત્રીના કંઠની મધુરતાથી ભરપૂર એ ત્રૈલોક્યપાવન પદ સાંભળતાંજ પ્રભુનું મોર જેવું મન નૃત્ય કરવા લાગ્યું. તેમના કાનોમા:—

ચંદનચર્ચિતનીલફલેવર પીતવસનવનમાલી ।

ફેલિચલન્માણિ કુણ્ડલમણ્ડિત ગણ્ડયુગસ્મિતશાલી ॥

અર્થાત્ એક સખી બીજી સખીને કહી રહી છે કે:—
“સખિ ! જો તો ખરી કે એ શ્રીહરિની કેવી અપૂર્વ શોભા છે ! નીલ આસમાની રંગના મુકોમળ શરીર ઉપર સુગંધી-દાર ચંદન લગાવેલું છે, શરીરે પીળાં વસ્ત્ર પહેરેલા છે ! ગળામાં મનોહર વનમાળા ધારણ કરેલી છે રાસકીડાસમયે કાચનમય મકર કુંડળ હાલી હાલીને સુંદર ગાલોને વધારે શોભાયુક્ત બનાવી રહ્યા છે, અને તેઓ મદમદ હસે છે.”

આ પદાવલી એક પ્રકારની માદકતાનો સચાર કરવા

લાગી. પોતાના પ્રિયતમના આવા સુંદર સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળતાંજ તેઓ પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈ ગયા અને કાનો-માં અમૃતનો સંચાર કરનાર તે વ્યક્તિને આલિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રેમના ઉદ્વેગમાં તેઓ સ્ત્રી કે પુરુષના ભાવોને એકદમ ભૂલી ગયા. રસ્તામાં અનેક કાંટાઓ હતા, તેનું પણ ધ્યાન રહ્યું નહિ. પગમાં કાંટા ભોંકાતા જતા હતા પરંતુ તેઓ તેની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં તે પદ તરફજ લક્ષ્ય આપીને દોડ્યા જતા હતા. પાછળ આવનારા ગોવિંદે જોરથી દોડીને અને પ્રભુને રોકીને કહ્યું: “પ્રભો ! આ આપ શું કરી રહ્યા છો ? જોતા નથી કે આ તો સ્ત્રી છે !”

‘સ્ત્રી છે’ એટલું સાંભળતાંજ પ્રભુ ચમકી ગયા અને ત્યાંજ પડી જઈને અત્યંત કરુણ સ્વરે વ્યાકુળતા-પૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! હું તારા આ ઉપકારને માટે હમેશાં તારો ઋણી રહીશ, તે આજે મને સ્ત્રીસ્પર્શ-રૂપી પાપથી બચાવ્યો છે. જો સાથેજ હું ભૂલથી પણ સ્ત્રી-સ્પર્શ કરી લેત તો આજેજ સમુદ્રમાં ફેલીને મારા પ્રાણ શુભાવી હેત.”

પ્રભુની આવી દીનતાભરી વાતો સાંભળીને ગોવિંદે શરમિંદા થઈ જઈને કહ્યું: “પ્રભો ! આપની રક્ષા કરનાર હું કેાણ ? જગન્નાથભગ્નેજ આપની રક્ષા કરેલી છે. માફ તે શું ગણુ ?”

મહાપ્રભુ પછી આગળ ગયા નહિ અને પાછા કરીને તેમણે આ વાત પોતાના બધા વિરક્ત ભક્તો સમક્ષ કહી અને ગોવિંદની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા પછી તેમણે ગોવિંદને કહ્યું: “ગોવિંદ ! તું હમેશાં મારી સાથેજ રહ્યા કર. મને હવે શરીરનું ભાન રહેતું નથી. ખબર નથી કે કયે વખતે હું કયું જોડું કામ કરી બેસું.”

કાશીવાસી પડિત તપન મિશ્રને તો વાચક ભૂલ્યાજ નહિ હોય. તેમના પુત્ર રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય પ્રભુના અનન્ય

સેવક હતા. પ્રભુ જ્યારે કાશી પધાર્યા હતા, ત્યારે તેમણે પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરી દીધું હતું. પ્રભુના પુરી આવી ગયા પછી તેમને ફરીથી પ્રભુનાં ચરણકમળોના દર્શનોની ઇચ્છા થઈ. તેથી તેઓ કાશીજીથી ગૌડ થઈને નીલાચલ તરફ ચાલી નીકળ્યા. રસ્તામાં તેમને રામદાસ વિશ્વાસ નામના એક કાયસ્થ મહાશય મળ્યા તેઓ ગૌડેશ્વરના હરણારમા મુનીમ હતા, રામાનંદી સપ્રદાયના હતા અને મોટા પડિત, વિનયી તથા બ્રાહ્મણ સ્વભાવના હતા. તેઓ પણ જગન્નાથજીના દર્શને જતા હતા. રઘુનાથજીને જોઈને તેમણે પ્રણામ કર્યા અને આવા યોગ્ય સાધીને પામીને તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા તેમણે રઘુનાથજીની પોટલી પણ જળરજસ્તીથી લઈ લીધી તથા ખીજ પણ વિવિધ પ્રકારે તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. રઘુનાથજી આથી કંઈક સંકોચાતા અને કહેતા કે “આપ આટલા મોટા પડિત છો, આટલા મોટા પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ છો એટલે આપે મારી આ પ્રકારે સેવા કરવી શોભાજનક નથી.” તેઓ વિનીત ભાવે ઉત્તર આપતા કે “હું નીચ, અધમ, હલકી જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલો, ભલે આપની સેવા કરીજ શી શકું? તેમ છતાંયે મારાથી જે કંઈ જાની શકે છે, તેનાથી મને આપ સચિત રાખો નહિ. સાધુ બ્રાહ્મણોની સેવા કરવી એ તો મારૂં કર્તવ્ય છે. હું તો એમનો દાસ છું.” આ પ્રકારે બન્નેય બહુ આનંદથી પ્રેમપૂર્વક પુરી પહોંચ્યા. પુરીમાં પ્રભુના સ્થાનનો પત્તો મેળવીને રઘુનાથજી ત્યાં પહોંચ્યા અને તેમણે પ્રભુના ચરણકમળોમાં શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુ તેમને જોઈને ધણાજ પ્રમદ્ધ થયા અને તેમને આલિંગન કરીને તપન મિથ્ર તથા સ્વદ્રેષેખર વગેરે બકનોના શ્લેષ-કુશળ પૂછવા લાગ્યા. રઘુનાથજીએ જાવાના કુશળ સમાચાર સંભળાવ્યા અને તેમના પ્રણામ પણ જણાવ્યા. પ્રભુએ તે દિવસે રઘુનાથજીને પોતાની પામેજ પ્રસાદ જમાડ્યો, અને તેમને રહેવાને માટે પોતાના સ્થાનમાજ એક સુદર સ્થાન આપ્યું.

આઠ મહિનાઓ સુધી રઘુનાથ ભટ્ટ પ્રભુનાં ચરણો નજીક રહ્યા. લોજન ધનાવવામા તો તેઓ ઘણાજ પ્રવીણ હતા. પ્રભુને તેઓ ઘણી વાર પોતાને ત્યાં બિશ્વા કરાવ્યા કરતા હતા. અને તેમના ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદને પામીને પોતાને કૃત-કૃત્ય સમજતા. મહાપ્રભુ તેમના ધનાવેલા પદાર્થો ઘણાજ આનંદપૂર્વક એમની પ્રશંસા કરતાં કરતાં જમતા હતા. આઠ મહિના પંછી પ્રભુએ તેમને આજ્ઞા આપી કે.-“ જુઓ, તમારાં માતાપિતા વૃદ્ધ છે અને તમેજ તેમના એકમાત્ર સં-તાન છો તેમની સ્વાભાવિક ઇચ્છા તમને ગૃહસ્થાશ્રમી ધનાવવાની હશેજ, પરંતુ તમે ગૃહસ્થાશ્રમની જાળમાં કદી પણ ના પડતા. આજ પ્રકારે બ્રહ્મચારી રહેજો અને વિવાહ ના કરશો. વૃદ્ધ માતા-પિતાની સેવા કરવી એ તો તમારું કર્તવ્યજ છે, કેમકે તેમને કોઈ બીજો પુત્ર નથી. જ્યારે તેઓ પરલોકવાસી થઈ જાય, ત્યારે તમે વિરક્ત ભાવથી ભગવદ્ભજનમાજ તમારો સમય ગાળજો. એક વાર પુરી આવીને મને ફરીથી મળી જશે ” આટલું કહીને તેમણે તેમને વિદાય કયો તેઓ પણ પ્રભુથી વિદાય થઈને પ્રભુના વિયોગમા રડતા રડતા કાશીજી આવ્યા ગયા.

આર પાંચ વર્ષમાં તેમનાં માતા તથા પિતા બન્નેય પરલોકવાસી થઈ ગયાં. શાસ્ત્રીય વિધિ અનુસાર તેમનાં ક્રિયા-કર્મ કરીને તેઓ પાછા પુરી પધાર્યા અને પ્રભુને જઈને બધી વાતો જણાવી. પ્રભુએ તેમને ફરીથી આઠ મહિના પોતાની પાસે રાખીને બક્ષિતતત્ત્વનું શિક્ષણ આપ્યું અને અતે તેમને વૃંદાવનમા રૂપ-સનાતનની પાસે રહેવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાય કરીને તેઓ વૃંદાવન તરફ જવા તૈયાર થયા.

પુરીના બધા ભક્તોની ચરણધૂલિ તેમણે પોતાના મસ્તક ઉપર ચઢાવી. ત્યારે તેઓ હાથ જોડીને પ્રભુની પાસે ઉભા રહ્યા. પ્રભુએ તેમને વારંવાર આલિંગન કયું અને જગન્નાથજીની પ્રસાદીની ઓઠ હાથ લાંબી તલસી-

માળા અને કાથો-ચૂનો લગાવ્યા સિવાયનું પ્રસાદી પાન તેમને આપ્યાં. મહાપ્રભુની આપેલી એ બન્ને પ્રસાદી વસ્તુઓને તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તક ઉપર ચઢાવી અને આંસુભરી આંખોએ પૃથ્વી તરફ જોતાં જોતાં છાનામાના ઉભા રહ્યા. પ્રભુ તેમને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા: “ જુઓ, શ્રીવૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિ છોડીને બીજે ક્યાય ના જતા. વૈરાગ્યયુક્ત થઇને હમેશાં ભાગવતનો પાઠ કર્યા કરજો રૂપ-સનાતન બંનેને પોતાના વડીલ સમજજો જે કંઈ શકા થયા કરે તે તેમનેજ પૂછી લીધા કરજો હમેશાં નામ-જપ કરતા રહેશો તો કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ કોઈ ને કોઈ વાર અવશ્ય કૃપા કરશેજ. મગલમય ભગવાન તમારે મંગળ કરે, તમને જલદીથી શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થાઓ હવે જાઓ, બધા વૃંદાવનવાસી ભકતોને મારા સ્મરણ કહેજો ” આ પ્રકારે મહાપ્રભુના ગુલાશિષ પામીને તેઓ કાશી, પ્રયાગ થઇને શ્રીવૃંદાવન ધામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં રૂપ અને સનાતન એ બંને ભાઈઓએ તેમનો ઘણો સત્કાર કર્યો અને તેમને પોતાની પાસેજ રાખ્યા. તેઓ રૂપ ગોસ્વામીની સત્સંગસભામાં શ્રીમદ્ભાગવતનો પાઠ કર્યા કરતા હતા. તેમનું ગળું ઘણુંજ સૂરવાળું હતું. ભાગવતના શ્લોકો એટલી સુંદર રીતે તેઓ બોલતા કે સાંભળનારા રડવા લાગતા. એકેજ શ્લોક કેટલીયે રીતે કહેતા. કહેતાં કહેતાં પોતેજ દૂરકા ભરી ભરીને રડવા લાગતા. તેમનો પ્રેમ અદ્ભુત હતો, તેઓ હમેશાં વૃંદાવન વિહારીના પ્રેમમાં છકેલા જેવા રહેતા હતા. હૃદયમાં શ્રીગોવિંદનું ધ્યાન હતું, જીભ હમેશાં હરિરસનું પાન કર્યા કરતી હતી સાધુઓનો સત્સંગ અને બ્રહ્મચર્યપૂર્વક જીવન ગાળવું, એનાથી વધારે સુખકર જીવન સંસારમાં બીજું હોઈજ શું થકે ? વિદ્વાનોએ સંસારની બધી વસ્તુઓને ભયપ્રદ બતાવીને માત્ર એક વૈરાગ્યનેજ ભયરહિત માન્યો છે. આવું જીવન વિતાવવું એજ સર્વશ્રેષ્ઠ વૈરાગ્ય છે. જેમકે રાજપિં ચોગીરાજ ભત્તૃહરિએ કહ્યું છે કે:—

મક્તિર્ભવે મરણજન્મભયં હૃદિસ્થં

સ્નેહો ન વન્ધુષુ ન મન્મથજા વિકારાઃ ।

સંસર્ગદોષરહિત વિજના વનાન્તા

વૈરાગ્યમસ્તિ કિમતઃ પરમર્થનીયમ્ ॥

અર્થાત્ ભક્તભયહારી ભગવાનનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ થાયો. આ શરીરને નાશવાન સમજીને તેના પ્રત્યે અપ્રીતિ થાયો; સંસારી ભાઈ, બંધુ તથા કુટુંબીઓમાં મમતા ન થાયો અને હૃદયમાં કામજન્ય વાસનાનો અભાવ થાયો. સ્ત્રીના સુંદર શરીરને જોઈને તેમાં આસક્તિ ન થતી હોય, તથા સંસારી લોકોના સંસર્ગજન્ય દોષથી રહિત, પવિત્ર અને શાંત એકાંત વનમાં નિવાસ હોય, તે તેનાથી વધારે ઇચ્છવાયોગ્ય વૈરાગ્ય બીજો કયો હોઈ શકે?

સાચેજ, જે સ્ત્રી-સમાગમથી રહિત થઈને એકાંત-સ્થાનમાં પ્રલસ્યર્થપૂર્વક વૃંદાવનવિહારીતું ધ્યાન કરતાં કરતાં પોતાનો સમય ગાળી રહ્યો છે, તે દેવતાઓને પણ વંદનીય છે, તેનો ચરણધૂતિ આ સમસ્ત પૃથ્વીને પાવન બનાવી દે છે, તે નરરૂપમાં સાક્ષાત્ નારાયણ છે, શરીરધારી બ્રહ્મા છે અને વૈકુંઠપતિના પરમપ્રિય મુખ્ય પાર્શ્વ-સેવક છે.

ગંભીર મંદિરમાં શ્રીગૌરાંગ

પ્રેમાનામદ્વુતાર્થઃ શ્રવણપથગતઃ કસ્ય નામ્નાં મહિમ્નઃ
કો વેત્તા કસ્ય વૃંદાવનનિપિનમહામાધુરીષુ પ્રવેશઃ ।
કો વા જાનાતિ રાવાં પરમરસચમત્કારમાધુર્યસીમા-
મેકથૈતન્યચન્દ્રઃ પરમકરુણયા સર્વમાવિશ્વકાર ॥

(શ્રી પ્રકાશાનન્દ)

અર્થાત્ પ્રેમ નામનો અદ્વિતીય પદાર્થ કેને કેને
પડતો હતો ? નામનો મહિમા કેણુ જાણી શકતું હતું ?
વૃંદાવનની માધુરીમા કેનો પ્રવેશ થઈ શકતો હતો ?
ઉત્તમ રસ-શુગારના અમત્કારપૂર્ણ માધુર્યની સીમા રાધાને
કેણુ જાણી શકતું હતું ? એક શ્રી ચૈતન્યચન્દ્ર મહાપ્રભુએ
પોતાની સ્વાભાવિક પરમ કરુણાદ્વારા એ જાણી વાતો પૃથ્વી
ઉપર પ્રગટ કરી દીધી.

મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ ચોવીસ વર્ષની અવધાવસ્થામાં
કઠોર સન્યાસધર્મની દીક્ષા લઈને પુરી પધાર્યા પહેલાં
જ વધોમા તો તેઓ ભારતવર્ષના વિવિધ તીર્થોમા ભ્રમણ
કરતા રહ્યા અને સૌથી છેવટે તેમણે શ્રીવૃંદાવન ધામની
યાત્રા કરી મહાપ્રભુની આજ છેલ્લી યાત્રા હતી વૃંદાવન-
થી પાછા ફરીને છેલ્લા અઢાર વર્ષો સુધી તેઓ અદિચિંત્ન
ભાવે સતત જગન્નાથના રૂપમા પુગી અથવા નીલાચલમાજ
રહ્યા પછી તેમણે પુરીની પાવન પૃથ્વીનો પરિત્યાગ કરીને
કયાય પણ પગ જાડાર કાઢ્યો નહિ જોકે દેશથી રથયાત્રા-
ને સમયે દર વર્ષે ઘણા ભકતો આવ્યા કરતા હતા અને

તેઓ પરસાદના ચાર મહિના સુધી પ્રભુનાં ચરણકમળો પાસે રહીને પોતપોતાને સ્થાને આદ્યા જતા હતા. જ વધો સુધી તો પ્રભુ તેમની સાથે એજ પ્રકારે કીડા, ઉત્સવ અને સંદીપન કરતા રહ્યા. અંતે તેમનો પ્રેમાન્માદ સાધારણ હૃદ ઓળંગીને પરાકાષ્ટા પર્યંત પહોંચી ગયો; તેમાં પછી ભલા આ પ્રાકૃત શરીરનું ભાન ક્યાંથી ! એ તો પ્રકૃતિથી પરની વાત છે. સર્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણે શુદ્ધોનો ત્યાં પ્રવેશ નથી, પરંતુ એ બધો ત્રિશુભ્રાતીત વિષય છે. તેમા મળવું-હળવું, વાતચીત કરવી, ખાવું પીવું તથા એવાં બીજાં કાર્યો કરવાનું બનીજ શકતું નથી. શરીર પોતેજ યંત્ર સમાન એ કાર્યોને આવશ્યકતાનુસાર કરતું રહે છે. ચિત્ત સાથે એ કાર્યોનો કોઈ સંબંધ નથી. ચિત્ત તો અવિચ્છિન્ન ભાવથી એજ પ્રિયતમની રૂપમાધુરીનું પાન કરતું રહે છે. મહાપ્રભુનું ચિત્ત પણ બાર વરસ સુધી શરીર છોડીને વૃદાવનના કોઈ કાળા રંગના ગોપ-બાહ સાથે આદ્યુ ગયું હતું. તેમનું મન વિનાતું શરીર પુરીમાં કાશી મિશ્રના વિશાળ ઘરના એક નિર્જન ગંભીરા મંદિરમાં પડ્યું રહેતું હતું. અમે મહાપ્રભુની એ દિવ્યોન્માદકારી પ્રેમાવસ્થાના સંબંધમાં કંઈક કહીએ, તે પહેલાં એ જાણી લેવું આવશ્યક છે કે આ ગંભીરા મંદિર વાસ્તવમાં શું છે ?

શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરની પાસેજ ઓરીસ્સાના રાજા મહારાજ પ્રતાપરદ્રજીના કુલચુર પડિત કાશી મિશ્રજીના વિશાળ ઘરમા પ્રભુ નિવાસ કરતા હતા. મિશ્રજીનું એ ભવન ઘણુંજ વિશાળ હતું. અનુમાનથી જાણી શકાય છે કે તેમાં ત્રણ માળ હશે, અને સેકડો મનુષ્યો તેમાં સુખેથી રહી શકતા હશે. ત્યારે તો ગૌડ દેશથી આવેલા લગભગ બધા ભક્તો ચાર મહિના સુધી ત્યાંજ નિવાસ કરતા હતા. મહાપ્રભુ તેજ ભવનમા રહેતા હતા. બીજાં બીજાં મકાનોમાં પરમાનંદ પુરી, બ્રહ્માનંદ ભારતી, સ્વરૂપ દામોદર, રઘુનાથદાસ, જગદાનંદ, વક્રેશ્વર પડિત તથા

ખીજા વિરક્ત ભક્તો રહેતા હતા. મહાપ્રભુ સદાથી એકાંત પ્રિય હતા, તેમને લોકસમૂહમાં રહેવું અરુચિકર હતું. તેજ ભવનમાં એકાંતમાં એક ગુફાની પેઠે નાનકડું સ્થાન હતું. તે કોલાહલશૂન્ય, તદ્દન એકાંત અને શાંત મંદિર હતું. મહાપ્રભુ જ્યારે સૌથી અળગા થઈને એકાંતની ઇચ્છા કરતા ત્યારે તે એકાંત મંદિરમાં જઈને વિશ્રામ કરતા. તેનું ખારણું એટલું નાનું હતું કે એક માણસ જ તેમાં સંકેતપૂર્વક દાખલ થઈ શકતો હતો. મહાપ્રભુ જ્યારે થાકી જતા અથવા લોકોની ભીડથી અકળાઈ જતા, ત્યારે તેઓ તેમાં જઈને સૂઈ જતા.

મહાપ્રભુ જેવા ભક્તવત્સલ અને કૃપાળુ સ્વામી હતા, તેજ પ્રકારે તેમને સાચો સ્વામીભક્ત ગોવિંદ નામનો સેવક પણ પ્રાપ્ત થયો હતો. ગોવિંદનો મહાપ્રભુ પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ હતો, તે નિઃસ્વાર્થ ભાવથી ઘણીજ તત્પરતાપૂર્વક પ્રભુના શરીરની ખૂબજ દેખરેખ રાખતો. એક દિવસ મહાપ્રભુ સંકીર્તનથી થાકીને ગભીરાના દરવાજા આગળ પડીને સૂઈ રહ્યા હતા. નિયમાનુસાર ગોવિંદ આવ્યો, અને તેણે કહ્યું કે “પ્રભો ! હું શરીરે માલીસ કરીશ, મને અદર આવવા દો.” પ્રભુ તો ભાવાવેશમાં ખેલાન પડ્યા હતા. તેમને શરીર-મર્દનનું શું ધ્યાન ? બે-ચાર વાર પ્રાર્થના કરવા છતાં તેમણે પડ્યા પડ્યાજ કહી દીધું.—“આજે નહિ, જાઓ સૂઈ રહો.”

ગોવિંદે વિનિતભાવથી કહ્યું કે “પ્રભો ! મારો નિત્યનો નિયમ છે, મને આજે સેવાથી વચિત ન કરો.”

પ્રભુએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે “નહિ, આ બધું કંઈ નહિ, શરીરમાં ખૂબ દુખ થાય છે, મારાથી ઉઠાતું નથી, જઈને સૂઈ રહો.”

ગોવિંદે ફરીથી અત્યંત વિનમ્રભાવે કહ્યું કે “પ્રભો ! થોડા દૂર થઈ જાઓ, બસ હું એક પગેજ અદર આવી જઈશ, મને નિદ્રા નહિ આવે.”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું: “ભાઈ ગોવિંદ ! મારામાં હાલવાનું ભેર નથી. સેવાપરાયણ સ્વામીલક્ષ્મી સેવક શું કરે ? સેવા કરવી એ તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પ્રભુનું ઉદ્ધવન કરીને જવું એ પાપ છે, પરંતુ તેમની સેવા ન કરવી એ તેનાથી પણ વધારે પાપ છે. તેથી ‘ગમે તો મારે નરક ભલેને લોગવવું પડે, પણ હું સેવામાં પ્રમાદ નહિ કરું.’ આ વિચારીને તે પ્રભુને ઝોળાંગીનેજ આદ્યો ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે પ્રભુની ચરણસેવા કરી તથા સમસ્ત શરીરને ધીરે ધીરે ઢળાવ્યું. ઘણી વાર થઈ ગયા પછી પ્રભુને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત થયું. એટલે તેમણે ગોવિંદને ખાસેજ બેઠેલો બેઠેને પૂછ્યું કે “અરે ગોવિંદ ! તું હજી સુધી બેઠાજ છે, સૂવા કેમ ગયો નથી ?”

તેણે કહ્યું કે “પ્રભો ! સૂવા કેમ કરીને જાઉં ? આપ તો હરવાળે રાકીને સૂઈ રહ્યા છો.”

પ્રભુએ પૂછ્યું: “ત્યારે તું આવ્યો કેમ કરીને હતો ?”

ગોવિંદે કંઈક શરમાઈને કહ્યું: “પ્રભો ! હું આપના શ્રીઅંગને ઝોળાંગીનેજ આવ્યો હતો, તેથી મારે જેટલા દિવસો સુધી નરક લોગવવું પડે, તેટલા દિવસો સુધી હર્ષપૂર્વક નરક લોગવીશ. આપના શરીરની સેવા ખાતર હું સર્વ કંઈ કરી શકું છું, પરંતુ મારા સૂવા માટે હું આવું પાપ કરી શકતો નથી.” તેની આવી નિષ્ઠા બેઠેને પ્રભુએ તેને છાતી સરસો આપ્યો અને તેને શ્રીકૃષ્ણ-પ્રેમ-પ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ આપ્યો.

આ ઘનાવથી પણ બાણી શકાય છે કે, ગંભીરા મંદિર ઘણુંજ નાનું હશે. પહેલાં તો મહાપ્રભુ કોઈ કોઈ વારજ તેમાં શયન કરતા રહ્યા. જેમ જેમ તેમની એકાંતનિષ્ઠા વધતી ગઈ અને પ્રેમોન્માદ વધતો ગયો, તેમ તેમ તેઓ ગંભીરા મંદિરમાં પોતાનો વધારે સમય ગાળવા લાગ્યા. છેલ્લાં બાર વર્ષ તો તેમનાં ગંભીરા મંદિરમાંજ ગયાં. તે સ્થાનનું નામ પહેલેથીજ ગંભીરા હતું અથવા પ્રભુના.

ગંભીર ભાવે રહેવાથી તેને લોકો ગંભીર કહેવા લાગ્યા, તેની ઘરાબર ખજર નથી. અનુમાન એવુંજ કરવામાં આવે છે કે, પ્રભુના અંતઃપુર ગમ્માન સ્થાનમાં પોતાના અંતરંગ ભક્તો સાથે રાગમય એકાંતિક જીવન ગાળવાને કારણે તે સ્થાનને ભક્તો 'ગંભીરા' ના નામથી બોલાવવા લાગ્યા હશે. પ્રભુએ ગંભીરા મંદિરમાં રહીને જે બાર વર્ષ ગાળ્યાં અને તે અવસ્થામાં તેમણે જે લીલાઓ કરી, તેમને ભક્તો 'ગંભીરા લીલા'ના નામથી બોલે છે અને કહે છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં સર્વત્ર 'ગંભીરા લીલા' શબ્દનો ઉપયોગ મળી આવે છે.

એ બાર વર્ષોમાં પ્રભુના શરીરમાં જે જે પ્રેમના ભાવ ઉત્પન્ન થયા, તેમની જેવી અલૌકિક દશાઓ થઈ હતી તે કોઈ પણ મહાપુરુષના શરીરમાં પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રગટ થઈ નહિ, તેમણે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા કરી બતાવી, મધુર રસનો આસ્વાદ કયે પ્રકારે કરવામાં આવે છે તેનું તેમણે સાકાર સ્વરૂપ બતાવી આપ્યું તે દિવસોમાં સ્વરૂપ દામોદર અને રાય રામાનંદ, એજ પ્રભુના તે ભાવના સુખ્ય જણાવવા હતા. મહાપ્રભુ હમેશા વિયોગિની શ્રીરાધાજીના ભાવમાં ભાવમગ્ન રહેતા સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદજીને તેઓ પોતાની લલિતા અને વિશાખા સખી સમજતા બસ, એજ કારણથી તેમને થોડી ઘણી શાંતિ થતી, વાસ્તવમાં મધુર ભાવના મર્મરૂપ એ બન્ને મહાનુભાવો લલિતા અને વિશાખાની પેઠે પ્રભુની વિરહવેદના ઓછી કરવામાં સર્વ પ્રકારે તેમને મદદ કરતા અને હમેશા પ્રભુની સેવા શુશ્રૂષામાંજ તત્પર રહેતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું ગળુ ઘણુંજ ઠામણ હતું. તેઓ પોતાના સૂરીલા તાનથી મધુરભાવના પદ ગાઈ ગાઈને પ્રભુને સંભળાવ્યા કરતા હતા મહાપ્રભુને શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના ગોપીગીત, શ્રીજય-દેવનું ગીતગોવિંદ અને ચંડીદાસ તથા વિદ્યાપતિ ઠાકુરના પદ ઘણાજ પ્રિય હતાં. સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાના મુંદર સૂરીલા અવાજથી તે જાધાને સંભળાવ્યા કરતા હતા અને

રાય રામાનંદજી કૃષ્ણકથા કરતા હતા એજ પ્રકારે રસા-
સ્વાદ કરતાં કરતા રાત્રિ વ્યતીત થઈ જતી અને સૂર્ય
ઉદય થતા બળર પડતી કે હવે પ્રાતઃકાળ થઈ ગયો છે.
તે સમયે પ્રભુની જે પણ દશા થતી તેને સ્વરૂપ દામો
દરજી પોતાના 'કડયા'માં લખતા જતા હતા. સાચેજ,
એજ મહાનુભાવની કૃપાથી તો આજે સંસાર શ્રીચૈતન્ય-
દેવના પ્રેમની અલૌકિક દશાઓને સમજી શક્યો છે, નહિ
તો તે ભાવ અત્યક્ષ રૂપથી સંસારમાં અપ્રકટજ રહ્યા કરતા.
એ ભાવો માનવીની ભાષામાં વ્યક્ત કરીજ શકાતા નથી.
એ ભાવોને વ્યક્ત કરવાની ભાષાજ લુપ્ત છે અને તેનું
નામ 'મૂક ભાષા' છે કોઈ પરમ રસમર્મજ લોકાતીત
ભાવવાળો પુરુષ તેનું સહેજજ વર્ણન કરી શકે છે. સ્વ
રૂપ દામોદરજીએ અંબાર ઉપર ઉપકાર કરીને તેનું થોડું
ધણું વર્ણન કર્યું. વાસ્તવમાં તેઓજ ચૈતન્યના ભાવોનું
ખરાબર વર્ણન કરી શકે તેમ હતું. તે સમયે પ્રભુ હમેશાં
શરીરથી જ્ઞાનશૂન્ય જેવા બની જતા હતા તેમના અત-
રંગ ભક્તોજ તેમના શરીરની દેખરેખ અને સેવા-શુશ્રૂષા
કરતા હતા. તેમાં ગોવિંદ, જગદાનંદ, રઘુનાથદાસ, સ્વરૂપ
દામોદર અને રાય રામાનંદજી એજ મુખ્ય હતા. સ્વરૂપ
ગોસ્વામી જે કંઈ લખતા હતા, તેને રઘુનાથ ગોસ્વામી
કંઠસ્થ કરતા જતા હતા. આ પ્રકારે સ્વરૂપ દામોદરજીના
કડયા રઘુનાથદાસજીના ગળાનો સર્વોત્તમ હાર બની ગયા
હતા. મહાપ્રભુ અને સ્વરૂપ દામોદરજીના તિરોભાવ પછી
રઘુનાથદાસજી પુરી ત્યજીને શ્રીવૃંદાવન આલ્યા ગયા અને
ત્યાંજ એકાત્મના નિવાસ કરવા લાગ્યા. શ્રીચૈતન્યચરિતા-
મૃતના લેખક ગોસ્વામી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ તેમના પરમ
પ્રિય શિષ્ય હતા, તેથી 'સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કડયા' તેમ-
ની પાસેથી કવિરાજને મળ્યા. કવિરાજ મહાશયે તેજ
કડયાને આધારે પોતાના પરમ પ્રસિદ્ધ 'શ્રીચૈતન્યચરિ-
તામૃત' નામના ગ્રંથના છેલ્લા સાત અધ્યાય લખ્યા છે.
તેથી હવે 'સ્વરૂપ દામોદરજીના કડયા' નામનો ફો

અલગ અંથ તો મળતો નથી. આ સાત અધ્યાયોનેજ તેનો સાર સમજવો જોઈએ. તે મહાપુરુષે એ અલૌકિક દિવ્ય અંથનો જનતામાં શા માટે પ્રચાર અને ફેલાવો થવા ન દીધો, તે તો તેઓજ જાણે. અમે પામર પ્રાણી ભલા આ સંબંધમાં શું સમજી શકીએ! સંસારને તેમણે આટલા વધારે દિવ્ય રસનો અનધિકારી માન્યો હશે. ઘણે ભાગે એમજ જોવામાં આવે છે કે, મહાપુરુષ પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રેમ કોઈના ઉપર પ્રગટ કરતા નથી. જો દુર્બળ જીવ ઉપર તેઓ પોતાનો અમોઘ પ્રેમ એક સાથેજ પ્રગટ કરી દે તો તેનું હૃદય ફાટી જાય; સાધારણ લોકો મહાપુરુષોના પ્રેમને સહન કરી શકતા નથી. તેથી મહાપુરુષ, ધીરે ધીરે પાત્ર જેટલા જેટલા પ્રેમનો અધિકારી જનતો જાય છે, તેટલો તેટલો પ્રેમ તેના પ્રત્યે દર્શાવે છે; કેમકે તેઓ પ્રેમની અમોઘ શક્તિથી પૂર્ણ રીતે પરિચિત હોય છે.

ગોસ્વામી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ કવિહૃદયના પ્રેમમર્મજ્ઞ અને ઉચ્ચ કેટિના રસમર્મજ્ઞ હતા. તેમણે પોતાના જંગાળી ભાષાના 'પયાર' નામના છંદોમાં જે ખૂબીથી મહાપ્રભુના એ અતિમ ભાવોનું વર્ણન કર્યું છે, તે વાંચીને એવો કયો સહૃદયી રસિક પુરુષ હશે કે જે રડયા વિના એક પણ પયાર વાંચી શકે. તે અમર કવિની લેખિનીથી પ્રેમનું જેવું સજીવ, સુંદર અને ખોલતું ચાલતું વર્ણન થયું છે તેવું વર્ણન ખીજા સાધારણ કવિઓની લેખિનીથી થવું તદ્દન અસંભવિત છે. પ્રેમનો પ્રસંગ એક તો એવોજ જટિલ છે, વળી તેને માનવી ભાષાની કવિતામાં વર્ણન કરવો એ તો સાથેજ મહાત્મ પ્રતિભા અને ઘણીજ સાહસિકતાનું કામ છે. કવિરાજજી પોતેજ કહે છે કે:—

પ્રમાર વિકાર વણિતે ચાહે ચેષ્ટ જન,

ચાહે ધરિતે ચાહે યેન હરવા વામન.

વાયુ લેઈ સિંધુ-જલેર હરે એક 'કળ',

કૃષ્ણપ્રેમ-કળ તૈં છે જીવેર સ્પર્શન.

ક્ષણે ક્ષણે ઉઠે પ્રેમાર તરંગ અનંત,
 જીવ છાર કાઢે તાર પાઈબેક અંત,
 શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય આહા કરેન આસ્વાદન,
 સખે એક જાને તાહા સ્વરૂપાદિ 'ગણ'.

અર્થાત્ 'જે પુરુષ પ્રેમના વિકારને વર્ણવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેનો પ્રયત્ન વામન જેવો છે કે જે સૌથી નાનો હોવા છતાં પણ આકાશમાં રહેલા ચંદ્રમાને પકડવા ઇચ્છે છે. જે પ્રકારે અનંત-અયાગ મહાસાગરમાંથી વાયુ એક કણને ઉઠાવી લાવે છે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમાર્ણવપયનો એક કણ જીવોનો સ્પર્શ કરી શકે છે. કણ કણમાં પ્રેમની અનંત લહરિઓ ઉઠે છે, બહા સાધારણ જીવ તેનો પાર દેખ કરીને ચામી શકે ? શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રેમરસનો જે સ્વાદ લે છે, તે તો તેમના પરમ પ્રિય ગણ શ્રી સ્વરૂપ દામોદર તથા રામાનંદરાય વગેરેજ નાણી શકે છે.' આ પ્રમાણે કહીને તેમણે પોતાને પણ પ્રેમતત્ત્વનું વર્ણન કરવાના અનધિકારી સાબિત કરી દીધા છે, અને તેઓ તેનું સમર્થન કરતા સ્પષ્ટ સ્વીકાર પણ કરે છે.

લિખ્યતે શ્રીલગૌરેન્દોરત્યદ્ભુતમલૌકિકમ્ ।

યૈર્દૃષ્ટં તન્મુલાચ્છ્રુત્વા દિવ્યોન્માદ્વિચેષ્ટિતમ્ ॥

(શ્રી ચૈતન્ય ચ. ૧૭-૧)

અર્થાત્ “ શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુની ઘણીજ અદ્ભુત અલૌકિક દિવ્યોન્માદકારક ચેષ્ટાઓને-જેમણે (શ્રીરઘુનાથ-દાસજીએ) પોતાની આંખોથી પ્રત્યક્ષ દેખી છે, તેમનાજ મુખેથી સાંભળીને હું લખું છું.” આ વાતથી તો હવે શંકાને માટે કોઈ સ્થાનજ રહેતું નથી જો કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય તેમને આ વાત કહેત તો તેઓ તેનો વિશ્વાસ પણ ન કરત; પરંતુ જ્યારે સાક્ષાત્ રઘુનાથજી તેમને કહી રહ્યા છે કે જે નિરંતર ખાર વર્ષો સુધી પ્રભુની પાસેજ રહ્યા હતા ત્યારે તો તેમને પણ વિશ્વાસ કરવો જ પડ્યો. આ વાત તેઓ પોતે કહે છે કે-

શાસ્ત્ર લોકાતાન ચેઈ ચેઈ જાવ હય;

ઈતર લોકેર તાતે ના હય ।નશ્ચય.

રઘુનાથદાસેર સદા પ્રભુ સંગે સ્થિતિ;

તાર મુખે સુનિ સિખિ કરિયા પ્રતીતિ.

અર્થાત્ “ મહાપ્રભુના આ દિવ્યોન્માદકારી ભાવોને જો કોઈ ખીજે પુરુષ કહેત તો સંભવ છે કે ખાતરી પણ ન પડત, પરંતુ હમેશાં પ્રભુની સાથે રહેનારા રઘુનાથદાસ-જીએ પોતાના મુખમાંથી એ ભાવો મને જતાવ્યા, ત્યારે મેં તેમને મારા અંધમાં લખી દીધા. આમાં હવે શંકાને માટે સ્થાનજ નથી. ” આ પ્રકારે સ્થળે સ્થળે તેમણે એ ભાવોને અવર્ણનીય જતાવ્યા છે. અને સાત અધ્યાયોમાં ઘણી સુંદરતાથી વર્ણન કરીને અંતમાં કહી દીધું છે કે-

પ્રભુર ગંભીરા લીલા ના પારિ બ્રુજિતે,

બુદ્ધિ પ્રવેશ નાહિ તાતે ના પારિ વર્ણિતે.

અર્થાત્ “મહાપ્રભુની ગંભીર લીલા કંઈ બહુ શકાતી નથી, બુદ્ધિનો તો ત્યાં પ્રવેશજ નથી; તોપણ વર્ણન કેમ કરીને થઈ શકે ? ” જે પ્રેમોન્માદકારી લીલાનું વર્ણન કરવામાં પ્રેમના એકમાત્ર ઉપાસક, ગૌરકૃપાના પૂર્ણપાત્ર તથા છંદગીભર-વૃંદાવનમાંજ વાસ કરીને પ્રેમની સાધના કરનારા કવિરાજ ગોસ્વામી પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાથી મૂળતી લેખિનીનેજ અસમર્થ જતાવે છે, તો હું કાલ પરમ દિવસનો છોકરો કે જેનો પ્રેમમાર્ગમાં પ્રવેશ તો શું, પણ વલણ પણ થયું નથી, એવો સામાન્ય ક્રેટિનો જીવ તેનું વર્ણનજ શું કરી શકુ ? મારે માટે તો સૌથી સરળ ઉપાય એજ છે કે આ પ્રસંગને છોડીજ દેવો. પરંતુ આ પ્રસંગને છોડવો એ દૂધને દોહીને, ઉકાળીને, જમાવીને અને તેનું ઢહી બનાવીને આખો દિવસ વલોવતા રહીએ અને જ્યારે માખણ નીકળવાનો સમય આવે ત્યારે તેને છોડી દેવા જેવું છે. મહાપ્રભુના જીવનનો એ તો સાર છે, ત્યાં તો પ્રેમની પરાકાષ્ઠા થાય છે, એ તો તેમનો જીવોને માટે છેલ્લો ઉપદેશ છે, તેને તો મુવલક્ષ્ય બનાવીને સાધક

આગળ વધી શકે છે. તેથી તેને છોડી દેવો એ તો જાણે
 આટલા બધા કર્યા-કારવાને સાર સમજ્યા વિના છોડી
 દેવા જેવું છે તેથી અમે એનું અમારી ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ અનુ-
 સાર કવિરાજ ગોસ્વામીનાં ચરણચિહ્નનો અનુસરણ કરતાં
 કરતાં વર્ણન કરીએ છીએ. બીજાં સ્થાનોમાં તો અમે
 અમારી સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતાથી કામ લીધું છે, પરંતુ આ
 વિષયમાં અમે જ્યાં સુધી જાની શકશે ત્યાં સુધી એજ
 પૂર્વપુરુષોની પ્રણાલિકાનું અનુકરણ કરીશું. અક્ષરોનો
 અનુવાદ કરી દેવો, એ તો અમારી પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે,
 તેને માટે તો અમે લાચાર છીએ. પરંતુ જમે તેમ બલે-
 ને હોય છતાં એજ મહાનુભાવોના આશ્રયથી આ દુર્ગમ
 માર્ગને પાર કરી શકીશું તેથી શ્રી ચૈતન્યદેવના દિવ્યો-
 ન્માદતું વર્ણન કરતા પહેલાં ઘણા સંક્ષેપમાં અમે વાચ-
 કેને બતાવી દેવું જરૂરી સમજીએ છીએ કે, એ પ્રેમના
 ભાવ, મહાભાવ તથા વિરહની દશા કેટલી હોય છે અને
 તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, એ વિષય ઉપર મધુર રતિના
 ઉપાસક વૈષ્ણવોએ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે અને વિસ્તાર-
 પૂર્વક એ બધા વિષયોનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.
 એ સઘળાને અહીં બતાવવા માટે નથી તો અહીં એટલું
 સ્થાન કે નથી તો અમારામાં એટલી યોગ્યતા. અમે તો
 - વિષયને સમજવા માટે ઘણાજ સંક્ષેપમાં એ વાતોનું દિગ્દ-
 શન કરાવી દેવા ઇચ્છીએ છીએ કે જેથી વાચકોને મહા-
 પ્રભુની પ્રેમોન્માદકારી દશા સમજવામાં સુગમતા થાય.
 આમ એ દશાઓને સમજીને ઢોઢ પ્રેમી થોડાજ બની
 શકે છે ! જેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની દશા
 આપોઆપજ એવી થઈ જાય છે. પિંગળ વાચીને ઢોઢ
 કવિ જાની શકતો નથી. સ્વાભાવિક કવિની કવિતા તો
 આપોઆપજ પિંગળ અનુસાર જાનીજ જાય છે તેથી એ
 વાતોનું વર્ણન પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ પ્રેમની
 દશા સમજવા માટે કરીએ છીએ.

પ્રેમદશાઓનો ટૂંક પરિચય

કૈતવરહિતં પ્રેમ નહિ ભવતિ માનુષે લોકે ।

યદિ ભવતિ કસ્ય વિરહો વિરહે સત્યપિ કો જીવતિ ॥

અર્થાત્ મનુષ્યલોકમાં નિષ્કપટ પ્રેમ તો થતોજ નથી; કદાચ કદાચને થઈ જાય, તો તેને પ્રેમનો સારભૂત વિરહ પ્રાપ્ત થતો નથી. જો વિરહ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી તે જીવતો તો કદાપિ રહીજ શકતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ગોસ્વામી પણ કહે છે કે-

મુક્તિમુક્તિસ્પૃહા યાવત્ પિશાચી હૃદિ વર્તતે ।

તાવદ્ મુક્તિસુખસ્યાત્ર કથમમ્યુદયો મયેત્ ॥

અર્થાત્ “જ્યાં મુખી ભુક્તિ-લોભ અને મુક્તિ-મોક્ષની ઇચ્છાકી રાક્ષસી હૃદયમાં બેઠેલી છે, ત્યાં મુખી ભક્તિ-મુખની ઉત્પત્તિ કેમ કરીને થઈ શકે ?”

લોકમયોદાનો નાશ કરીને મોહન સાથે મન લગાવવાને વિદ્વાનોએ પ્રેમ કહ્યો છે. પ્રેમના લક્ષણમાં એટલુંજ કહેવું પૂરતું છે કે-

પ્રેમૈવ સોપરામણાં કામ કૃત્યગમત્ પ્રથમ્ ।

અર્થાત્ “ગોપીઓના શુદ્ધ પ્રેમનેજ ‘કામ’ના નામથી બોલાવવાનો રિવાજ પડી ગયો છે.” આથી એજ તાત્પર્ય નીકળે છે કે, પ્રેમમાં ઇન્દ્રિયમુખની ઇચ્છાઓનો તદ્દન અભાવ હોય છે. કેમકે ગોપિકાઓના કામમાં કોઈ પ્રકારના પોતાના શરીર મુખની ઇચ્છા નહોતી. તેઓ જે

કંઈ કરતી હતી, તે કેવળ શ્રીકૃષ્ણની પ્રસન્નતાને માટેજ કરતી હતી. તેમને માટે શુદ્ધ પ્રેમ ઇદ્રિયો અને તેમના ધર્મોથી પર વસ્તુ છે. એનેજ ‘રાગ’ પણ કહે છે. આ ‘કામ’ ‘પ્રેમ’ અથવા રાગના ત્રણ લેદ હોઈ શકે છે—પૂર્વ-રાગ, મિલન અને વિયોગ અથવા વિરહ.

જેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, તેને ધર-ળાર, કુટુંબ-પરિવાર કે સંસારી વિષયલોગ કંઈ પણ સારાં લાગતા નથી. તેને હમેશાં પોતાના વહાલાનું જ ચિંતન રહ્યા કરે છે. પ્રેમની દશા જેને પોતાના પ્રાણ ઉપર ઘણો જ મોહ હોય, અને તેને કાંસીને માટે કેદખાનાના કાંસી-ધરમા પૂરી રાખ્યો હોય, તે પુરુષના જેવીજ થઈ જાય છે. જે પ્રકારે પ્રાણોના ભયથી તેની ક્રિયાઓ અને ચેષ્ટાઓ થાય છે, તેજ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ રાગીની અથવા પ્રેમીની પણ થાય છે. રાગમાર્ગના ઉપાસક વૈષ્ણવોએ પોતાના અંશેમા એ બધી દશાઓનું બહુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. આ સંકુચિત સ્થાને નથી તો તેનો ઉલ્લેખ કરી શકાતો કે નથી તો તેના ઉલ્લેખનું કંઈ ખાસ પ્રયોજન પણ દેખાતું. આ સંજ્ઞામા આઠ સાત્વિક ભાવોનો ઘણો ઉલ્લેખ આવે છે અને તેઓજ ઘણા પ્રસિદ્ધ પણ છે; તેથી અહીં અતિસંક્ષેપમાં પહેલા એજ આઠ વિકારોનું વર્ણન કરીએ છીએ. તે આઠ વિકારો આ પ્રમાણે છે:—સ્તંભ, કંપ, સ્વેદ, વૈવર્ય, અશ્રુ, સ્વરભંગ, પુલક અને પ્રલય. એ ભય, શોક, વિસ્મય, ક્રોધ અને હર્ષની અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રેમને માટેજ એ ભાવોને ‘સાત્વિક ભાવ’ કહેવામાં આવ્યા છે. હવે તે બધાનું ટૂંક વર્ણન સાંભળો.

સ્તંભ—શરીરનું સ્તબ્ધ થઈ જવું મન અને ઇદ્રિયો ન્યારે ચેષ્ટારહિત થઈને નિશ્ચલ થઈ જાય છે, તે અવસ્થાને સ્તંભ કહે છે.

કંપ—શરીરમાં ધ્રુજરી પેદા થઈ જાય તેને ‘વેપથુ’ અથવા ‘કંપ’ કહે છે. અર્જુનની શુદ્ધની શરૂઆતમાં

ભયને લીધે એવી દશા થઈ હતી. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે—“વૈવર્યુષ્ઠ શરીરે મેં રોમહર્ષણ જાયતે!” અર્થાત મને મૂજરી છટી રહી છે, અને રૂવાં ખડાં થઈ ગયાં છે.”

સ્વેદ—શરીરમાં પરસેવો છટવો અથવા પરસેવામાં ‘લથળથ’ થઈ જવું તેને ‘સ્વેદ’ કહે છે.

અશ્રુ—પ્રયત્ન કર્યા વિના શોક, વિસ્મય, ક્રોધ અથવા હર્ષને કારણે આંખોમાંથી જે જળ નીકળે છે, તેને ‘અશ્રુ’ કહે છે. હર્ષમાં જે અશ્રુ નીકળે છે, તે ઠંડા હોય છે અને તે ધણે ભાગે આંખોની કેરોમાંથી નીચેની તરફ વહે છે શોકના આસુ ગરમ હોય છે અને તે વચમાંથીજ વહે છે.

સ્વરભંગ—મુખમાંથી અક્ષરના સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર ન થઈ શકે, તેને ‘સ્વરભેદ’ ‘ગદ્ગદ’ આ ‘સ્વરભંગ’ કહે છે.

વૈવર્યુષ્ઠ—ઉપરોક્ત કારણોથી મુખ પર જે એક પ્રકારની ઉઠાસી, પીળાપણુ આ શીકાપણુ આવી જાય છે, તેને ‘વૈવર્યુષ્ઠ’ કહે છે, તેનું મૂળ સ્વરૂપ આકૃતિનું બદલાઈ જવું એ છે.

પુલક—શરીરનાં બધા રૂવાં ઉભા થઈ જાય તેને પુલક આ ‘રોમાંચ’ કહે છે.

પ્રલય—જ્યાં શરીરનું તથા સારા-ખોટાનું જ્ઞાનજ નથી રહેતું તેને પ્રલય કહે છે એ બધા કારણોથી બેભાન દશા થઈ જાય છે આ અવસ્થામાં ઘણાખરા માણસો જમીન ઉપર પડી જાય છે. બેભાન થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી જવાનું નામ ‘પ્રલય’ છે.

એ ઉપરોક્ત ભાવ હર્ષ, વિસ્મય, ક્રોધ, શોક વગેરે બધાં કારણોથી થાય છે, પરંતુ પ્રેમના સળધમાંજ તે પ્રસસનીય છે.

પાછળ અમે પૂર્વરાગ, મિલન અને વિયોગ અથવા

છટા પડવુ, એ ત્રણ પ્રેમની અવસ્થાઓ બતાવી ચૂક્યા છીએ હવે તેમના મળધમા કઈક સાબળો.

પૂર્વરાગ—વહાલાની સાથે સાક્ષાત્કાર તો થયો નથી, પરંતુ ચિત્ત તેને માટે તરફડી રહ્યું છે. તેનેજ સંક્ષેપમા પૂર્વરાગ કહી શકાય રાતદહાડો તેનું જ ધ્યાન, તેનું જ ચિંતન અને તેનાજ સળધનું જ્ઞાન રહ્યા કરે મળવાની ઇચ્છા ઉત્તરોત્તર વધતાજ જાય તેનું નામ પૂર્વરાગ છે. આ દશામા શરીરથી ધરખાર તથા જીવન ઉપર પણ તદ્દન વૈરાગ્ય આવી જાય છે ઉઠાહરણ તરીકે આજ શ્લોક ત્યો -

હે દેવ હે દયિત હે મુવનૈકવન્ધો

હે કૃષ્ણ હે ચપલ હે કરુણૈકસિન્ધો ।

હે નાથ હે રમણ હે નયનામિરામ

હા ! હા ! ! કદા તુ ભવિતાસિ પદં દશોર્મે ? ॥

અર્થાત્ હે દેવ ! હે દયાળો ! હે વિશ્વના એકમાત્ર બધુ ! ઓ કૃષ્ણ ! અરે ઓ અપળ ! હે કરુણાના સાગર ! હે સ્વામિન ! હે મારી સાથે રમણ કરનારા ! હે મારા નેત્રો ને સુખ દેનાર પ્રાણેશ ! તમે મને ક્યારે દર્શન દેશો ?

આ શ્લોકમા પરમ કરુણાપૂર્ણ સંબોધનો દ્વારા ઘણી જ માર્મિકતાપૂર્વક વહાલાને દર્શન આપવા માટે પ્રાર્થના કરવામા આવી છે સાથેજ અનુરાગ એનું જ નામ છે એવી લગની હોય ત્યારેજ એ દુષ્ટ આ તરફ દષ્ટિપાત કરે છે. તે ઘણુંજ નિર્દય છે !

મિલન—આ વિષય વર્ણનાતીત છે મેળાપમા કેવું સુખ છે, તે વાત તો અનુભવગમ્ય છે, એને તો પ્રેમી અને પ્રેમપાત્ર સિવાય બીજો કોઈ જાણીજ શકતો નથી તેથી કવિઓએ એનું વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી મેળાપના સુખને તો બન્ને એક થઈનેજ જાણી ગકે છે તેઓ પોતે તેનું વર્ણન કરવા અસમર્થ હોય છે, પછી કોઈ વર્ણન કરે તોપણ કેમ કરીને કરે ? અનુભવ થયા પછી વર્ણન

કરવાની શક્તિ નથી રહેતી અને અનુભવ વિનાનાં વર્ણન નકામાં છે. તેથી આ વિષયમાં બધા કવિ ઉદાસીન જેવા જણાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતાદિમાં વર્ણન છે, પરંતુ તે લોટ-માં મીઠાની પેઠે પ્રસંગવશાત્ ચત્કિચિત્ સહેજ છે. બધાએ વિરહના વર્ણનમાંજ પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવ્યું છે અને જો કંઈ વર્ણન થઈ શકે તો કંઈક વિરહનું થઈ શકે છે, તેના વર્ણનમાં મજા છે. મિલનમુખને તો તેઓ બન્નેય લૂંટે છે. સાંભળો, રસિક રસખાનજીએ ફર ઉભા રહીને આ સમેલનનું ઘણુંજ ચોડું વર્ણન કર્યું છે, પરંતુ વર્ણન કરવામાં કમાલ કરી દીધી છે. જે પ્રેમીઓના સમેલનનું આટલું સજીવ અને સ્વપતું જગતું ચિત્ર બાગ્યેજ ઠાઈ બીજા કવિની કવિતામાં મળી આવશે. એક સખી બીજી સખી સમક્ષ શ્રીરાધિકાજી અને શ્રીકૃષ્ણના સમિલનનું વર્ણન કરી રહી છે. સખી કહે છે—

ઐ રા! આજ કાલિહ સખ લોકલાજ ત્યાગિ દોહી,
સીએ હું સખે બિાધ સનેહ સરસાયબો.
યહ ‘રસખાન’ દિન દૈમે ખાત દૈલિ જૈહું,
કહો લૈા સયાની! ચંદ હાથન છપાયબો.
આજ હૈા નિહારો ખીર, નિકટ કાલિંદો-તીર;
દોહનકો દોહનસૌા મુખ મુસકાયબો.
દોહ પરે પૈયા દોહ લેત હૈં બલૈયા, ઉન્હૈં,
બૂલ ગઈ ગૈયા, ઇન્હૈં ગાગર ઉઠાયબો.

કેવું સજીવ વર્ણન છે! તે પણ યમુનાજીના કાંઠા ઉપર એકાંતમાં બન્યું હતું, તેથી છુપાઈને સખીએ જોઈ પણ લીધું; ક્યાંક અંત.પુરમાં હોત તો તો ત્યાં તે પહોંચીજ કેમ શકત?

‘દોહ પરે પૈયા દોહ લેત હૈં બલૈયા, ઉન્હૈં;
બૂલ ગઈ ગૈયા, ઇન્હૈં ગાગર ઉઠાયબો.

—કહીને તો સખીએ કમાલ કરી દીધી છે. ધન્ય છે આવા સમિલનને!

વિરહ—એ ત્રણેમાં ઉત્તરોત્તર એકબીજાથી શ્રેષ્ઠ છે. પૂર્વાનુરાગની અપેક્ષાઓ મિલન શ્રેષ્ઠ છે અને મિલન કરતાં વિરહ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમરૂપી દૂધનું વિરહ એજ માખણ છે. તેથી કબીરદાસજીએ કહ્યું છે—

બિરહા બિરહા મત કહૌ, બિરહા હૈ સુલતાન;
જોહ ઘટ બિરહ ન સંચરૈ, સો ઘટ જાન મસાન.

હવે વિરહના પણ ત્રણ ભેદ છે. ભવિષ્યવિરહ, વર્તમાન વિરહ અને ભૂતવિરહ, એમાં પણ પરસ્પર ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટતા છે. ભાવિ વિરહ ઘણાજ કરુણોત્પાદક છે, તેનાથી પણ દુઃખદાયી વર્તમાન વિરહ છે અને ભૂતવિરહ તો સુખ-દુઃખની પરાકાષ્ઠાથી પરજ છે.

પહેલાં ભાવી વિરહનેજ લ્યો, “વહાલો કાલે આલ્યો જશે !” ખસ, આ ભાવનો ઉદય થતાજ હૃદયમાં જે એક પ્રકારના ખેંચાણ જેવું થવા લાગે છે, તે ખેંચાણનું નામ ‘ભાવી વિરહ’ છે. એનો ઉદય નાચિકાના હૃદયમાજ થાય છે એમ નથી. પોતાના વહાલાના વિયોગમાં બધાના હૃદયમાં આ વિરહ-વેદના ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

જે કન્યાને આજે પંદર-વીસ વર્ષોથી પુત્રીની પેઠે લાડ-સ્નેહ કયાં હતા, તેજ શકુતલા આજે આશ્રમનો ત્યાગ કરીને પોતાના પતિને ઘેર જશે, એ વાતના સ્મરણ થીજ શકુતલાના ધર્મપિતા ભગવાન કણ્વ ઋષિનું હૃદય કંપવા લાગ્યું હાય ! હવે શકુતલા ફરી જોવા નહિ મળે ? આ વિચારથી તેઓ શોકમગ્ન બેઠા છે. તેઓ ગમે તેવા સહુદય ભલે ને હતા, પરંતુ હતા તો જ્ઞાનોપાસક તેઓ ચિંતામાં એકદમ રાગમાગીં ગોપિકાઓની પેઠે પોતાની જાનનું જાન ભૂલી ગયા નહિ. તેઓ એ અંતઃકરણની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ ઉપર વિચાર કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા. ઋષિનાં એ વાક્યોમાં કેટલી કરુણા છે, કેટલી વેદના છે ! પુત્રી-વિરહનો આ સંસ્કૃત ભાષામાં સર્વોત્કૃષ્ટ શ્લોક કહી શકાય તેવો છે. ઋષિ વિચારી રહ્યા છે—

યાસ્યત્યઘ શકુન્તલેતિ હૃદયં સંસ્પૃષ્ટમુત્કઠયા
 કઠ્ઠઃ સ્તમ્ભિતવાપ્પટ્ટિકલુપાશ્ચિન્તાજહં દર્શનમ્ ।
 વૈક્લવ્યં મમ તાનદીદશમપિ સ્નેહાદરણ્યૌકસઃ
 પીડયન્તે ગૃહિણઃ કથં ન તનયાવિશ્લેષદુઃસૈર્નવૈઃ ॥

‘ શકુન્તલા આજે આલી જશે ’ આ વિચાર આવતાં-
 જ મારા હૃદયમાં એક પ્રકારની ધૂજરી થઈ રહી છે, જાણે
 એક પ્રકારની વિચિત્ર ઉત્કંઠા જણાય છે. ગળું આપો-
 આપ રૂધાઈ ગયા જેવું થઈ રહ્યું છે, અશ્રુ આપોઆપજ
 નીકળી પડે છે, એક પ્રકારની જડતાનો અનુભવ કરી રહ્યો
 છું. કોણ જાણે કેમ, દિલમાં ગભરાટ થવા લાગ્યો છે.
 જ્યારે વનવાસી-વીતરાગી મારી મુનિનીજ આવી દશા છે,
 તો ગૃહસ્થાશ્રમના મોહમાં રૂસેલા ગૃહસ્થાશ્રમીઓની તો
 પુત્રીવિયોગના વખતે કોણ જાણે કેવી દશા થતી હશે !’

એ વાક્યોમાં ભગવાન કણ્વની ભારે વેદના હુપા-
 ચેલી છે. તેઓ પોતાના ભારે જ્ઞાનના પ્રભાવથી તેને હુપા-
 વવા ઇચ્છે છે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણના મથુરાગમનના સમાચાર
 સાંભળીને ગોપિકાઓને જે ભાવિ વિરહવેદના થઈ તે તો
 કંઈ બીજીજ વાત છે. આમ તો બધાનો વિરહ ઉત્કૃષ્ટ છે,
 પરંતુ રાધિકાજીના વિરહનેજ સર્વોત્કૃષ્ટ માનવામાં આવ્યો
 છે. એક સખી આ હૃદયને હૃદયમચાવી મૂકનાર સમાચાર
 લઈને શ્રીમતીજીની પાસે જાય છે. તે સાંભળતાંજ રાધિ-
 કાજી કર્તવ્યભાન વિનાના થઈ જઈને પ્રલાપ કરવા લાગે
 છે. તેમનો પ્રલાપ મિથિલાના અમર કવિ શ્રી વિદ્યાપતિ
 ઠાકુરના શબ્દોમાં સાંભળો. અહા ! કેટલું ઉમદા વર્ણન છે.
 રાધિકાજી કહી રહ્યાં ॥ કે-

કિ કરિખ, કોધા યાખ, મોચાય ના હય;
 ના ચાવ કરિન પ્રાણ કિયા લાગિ રય.
 પિયાર લાગિયા હામ કેન રશે યાખ;
 રમનો પ્રજાત હૈલે કાર મુખ ચાખ.

બન્ધુ યાળે દૂર દેશે મરિણ આમિ શોકે,
 સાગરે ત્યજળ પ્રાણ નહિ દેખે લોકે.
 નહેત પિયાર ગલાર માલા ચે કરિયા,
 દેશે દેશે ભરમિણ યોગિની હધ્યા.
 વિદ્યાપતિ કળિ ઇલ્લ દુઃખ ગાન,
 રાજા શિવસિંહ લલિમા પરમાન.

અર્થાત્ “હું ક્યાં જઈશું? ક્યાં જઈશું? કંઈજ સાફ લાગતું નથી. અરે! આ નિષ્કુર પ્રાણ પણ નીકળતા નથી. પ્રિય-તમને માટે હું ક્યાં દેશમાં જઈશું અને રાત્રિ વીત્યા પછી પ્રાતઃકાળે કોના સુખ કમળ તરફ હું નિહાળીશ? વડાલો તો દૂર દેશમાં જાય છે, હું તેમના વિરહશોકમાં મરણ પામીશ. સમુદ્રમાં કૂદીને પ્રાણ ગુમાવી હમણે જ બેઠી હોઈશ-ની હિંમતી બચી શકું; નહિ તો વડાલાને ગળાની માળા બનાવીને દેશ-વિદેશોમાં યોગિની બનીને હું ફરતી રહીશ.” કવિ વિદ્યાપતિ આ દુઃખપૂર્ણ ગાન ગાય છે, તેમાં લલિમા અને રાજા શિવસિંહ પ્રમાણ છે. આ ભાવિવિરહનું ઉદાહરણ છે. હવે વર્તમાન વિરહની વાત સાંભળો.

જે અત્યાર સુધી પોતાની સાથે રહ્યો છે, જેની સાથે રહીને જાત જાતનાં સુખ ભોગવ્યાં, વિવિધ પ્રકારના આનંદોનો અનુભવ કર્યો, તેજ જવાને માટે તૈયાર થયેલો છે. તે સમયે દિલમાં જે એક પ્રકારની ગલરામણ થાય છે, છાતીમાં જાણે કોઈ સેંકડો સોયો ઘોંચી રહ્યું હોય, તેજ પ્રકારની કંઈક કંઈક દશા થઈ જાય છે, તેનેજ ‘વર્તમાન વિરહ’ કહે છે.

શકુંતલા પોતાના ધર્મપિતા ભગવાન કણ્વને પગે સ્પર્શ કરીને અને પ્રિયવદા વગેરે સખીઓ સાથે હળી-મળીને પાસેની ઝૂંપડીમાંથી ધીરે ધીરે નીકળીને ભગવાન કણ્વની હવનવેદીવાળા ચમૂતરાની નીચે એક વૃક્ષને ટેકે ઉભી રહી છે. બધા શિષ્યો ચોકથી મસ્તક નીચું નમાવીને આમ તેમ ઉભા છે. શકુંતલાની સખીઓ દુસ્કાં ભરે

છે, સાથે જનારા શિષ્યો વહકલ વચ્ચેની પોટલીઓ ખગલ-
માં દળાવીને એક-બીજા ઉભા છે. ભગવાન કણવતું કાળજી
કપાઈ જવા જેવું થઈ રહ્યું છે, બાલુ કે તેને કોઈ જળપૂર્વક
ખેંચી રહ્યું ન હોય! આટલા મોટા કુલપતિ થઈને તેઓ
પોતાની વિરહ-વેદના કેની આગળ દર્શાવે! જે સાંભળે
તે હસી કાઢે કે આટલા મોટા જ્ઞાની મહર્ષિ આ કેવી ભૂલા-
વનારી મોહભરી વાતો કરી રહ્યા છે! આ ભયથી તેઓ
ખીજા કોઈને નહિ કહેતાં વૃક્ષોને કહી રહ્યા છે કે:-

પાતું ન પ્રથમં વ્યવસ્યતિ જલં યુગ્માસ્વર્પીતેષુ યા
માદત્તે પ્રિયમણ્ડનાપિ ભવતાં સ્નેહેન યા પછ્યવમ્ ।
આદૌ વઃ કુસુમપ્રસ્રતિસમયે યસ્યા ભવત્યુત્સવઃ
સેયં યાતિ શ્વકુન્તલા પતિગૃહં સર્વેરનુજ્ઞાયતામ્ ॥

અર્થાત્ “વૃક્ષો! આ શકુંતલા પોતાના પતિને ઘેર જાય
છે. જુઓ, તમારા પ્રત્યે તો તેને ઘણુંજ સ્નેહ હતો. જ્યાં
સુધી એ તમને પાણી પાઈ લેતી નહોતી ત્યાં સુધી પોતે
પણ પાણી પીતી નહોતી. જો કે એને ઘરેણું પહેરવાનો
અત્યંત ભારે શોખ હતો, તેમ છતાંયે એ તમારા સ્નેહને
લીધે તમારાં પાન તોડતી નહોતી. વસંતમાં જ્યારે તમારા
ઉપર નવાંજ ફૂલ આવતાં હતાં, ત્યારે તે ખુશી ખુશી થઈ
જઈને ઘણું ભારે ઉત્સવ ઉજવતી હતી. હાય! એજ
તમારું ગર્ધાનું રક્ષણ કરનારી શકુંતલા હવે જાય છે; તમે
ગર્ધાં મળીને તેને આજ્ઞા આપો. ”

મહર્ષિના એકએક શબ્દમાંથી કરુણાની સેરો છટી રહી
છે. મૂળાં વૃક્ષો પ્રત્યે પોતાની વેદના પ્રગટ કરીને ઋષિએ
તેને વળી વિશેષ હૃદયગ્રાહી જનાવી દીધી છે; પરંતુ તેમાં
ભાવને છપાવવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવી છે, લોકલાજની
પરવા કરવામાં આવી છે. પ્રેમમાં નિયમ ક્યાંથી? ત્યાં
તો સર્વ કંઈ છોડવાનુંજ હોય છે. આ પ્રકારની ગંભીરતા
અને વાણીચાતુર્ય રાગભાગમાં દ્રવણજ સમન્વય છે; એ

ભાવોમાં પ્રેમની ન્યૂનતાજ માનવામાં આવે છે; તેથી તો કવિઓએ નાયિકાઓ દ્વારા આ ભાવો પ્રગટ કરાવ્યા છે. સાચેજ, આ ભાવ રસિક નારીહૃદયમાંજ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે. ગોપિકાઓના વિના આ વિરહ-વેદનાનું અધિકારી બીબ્તું કેાણુ હોઈ શકે ? રથ ઉપર બેસીને મથુરા જનારા કૃષ્ણના વિરહમાં મન્દગનાઓની શી દશા થઈ, તે ભગવાન વ્યાસદેવનીજ અમર વાણીમાં સાંભળો. તેમના વિના આ અનુભવગમ્ય વિષયનું વર્ણન કરીજ કેાણુ શકે ?

एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविसक्तमानसाः ।
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥

આ પ્રસંગ—શ્રી શુકદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે “ રાજા ! જેનું ચિત્ત શ્રીકૃષ્ણમાં ઘણુંજ આસક્ત થઈ રહ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં થનારા વિરહદુઃખને યાદ કરીને ગભરાયેલી, વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખી વચનો કહેતી અને લોકલાજ વગેરે વાતોની પરવા પણ ન કરતી એ મંજની સ્ત્રીઓ જાણે સ્વરે ખૂબો પાડી પાડીને ‘ હા ગોવિંદ ! હા માધવ ! ! હા દામોદર ! ! ! ’ કહી કહીને રુદન કરવા લાગી. ” આજ વર્તમાન વિરહનું સર્વોત્તમ ઉદાહરણ છે.

વહાલો આદ્યો ગયો, હવે તેને ફરી કેાઈ વાર મળાશે કે નહિ, એજ શંકાસ્પદ સ્થિતિનું નામ ‘ ભૂતવિરહ ’ છે. એમાં આશા અને નિરાશા બન્નેનું સંમિશ્રણ છે. જે મિલનની તદ્દન આશાજ ન રહે તો પછી જીવનનું કામજ શું ? પછી તો ક્ષણવારમાં આ શરીરને ભસ્મ કરી દે. વહાલાને મળવાની આશા તો અવશ્ય છે, પરંતુ બળર નથી કે તે આશા ક્યારે પૂરી થશે. પૂરી થશે કે નહિ થાય, તેનો પણ કેાઈ નિશ્ચય નથી. બસ, વહાલાનાં એકજ વાર દર્શન થઈ જાય, દરથીજ થોડી વારને માટે પણ થઈ જાય તો સારું; એજ એક લાલસાથી વિયોગિની પોતાનો શરીરને ધારણ કરી રાખે છે. તે સમયે તેની દશા વિચિત્ર થાય છે. સાધારણ રીતે એ વિરહની દસ દશાઓ બતાવવામાં આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે:—

ચિન્તાત્ર જાગરોદ્વેગો તાનવં મલિનાદ્ગતા ।

પ્રલાપો વ્યાધિરુન્માદો મોહો મૃત્યુર્દશા દશ ॥

(ઉત્તમ-નીલમણિ શ્રુ. ૧૪)

“ચિન્તા, જાગરણ, ઉદ્વેગ, કૃશતા, મલિનતા, પ્રલાપ, ઉન્માદ, વ્યાધિ, મોહ અને મૃત્યુ, એજ વિરહની દશ દશાઓ છે.” હવે એનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ સાંભળો.

ચિન્તા—પોતાના વહાલાનાજ વિષયમાં સૂતાં-જાગતાં, ઉઠતાં-બેસતાં હરેક સમયે વિચારતા રહેવાનું નામ ચિન્તા છે. મનમાં બીજા વિચારોને માટે સ્થાનજ ન રહે, મજબાપારૂપી ગગનના પરમ પ્રકાશમાન ‘સૂર’ ચિન્તાનું ફેલું સજીવ વર્ણન કર્યું છે:—

નાહિન રહ્યો મનમેં દીર,
નંદ-નંદન અછત કેસે આનિચે ઉર ઓર
અલત ચિતવત દિવસ જાગત, સુપન સોવત રાત,
હૃદયતે વહુ સ્યામ મૂરતિ છિન ન ઇત ઉત જાત.
સ્યામ ગાત સરોજ આનન લલિત-અતિ મૃદુ-હાસ,
‘સૂર’ એસે રૂપ કારન મરત લોચન-ખ્યાસ.

તરસ્યાને વળી નિદ્રા ક્યાંથી ? નિદ્રા તો આખોમાં-જ આવે છે અને આંખોજ રૂપની તરસી છે, એવી અવસ્થામાં નિદ્રા ત્યાં આવી શકતી નથી. તેથી વિરહની બીજી દશા ‘જાગરણ’ છે.

જાગરણ—ન ઉઘવાનું નામ ‘જાગરણ’ છે. જો વિરહિણીને કષણવાર પણ નિદ્રા આવી જાય, તો તે સ્વપ્નમાં તો પ્રિયતમનાં દર્શન-સુખનો આનંદ મેળવે. પરંતુ તેની આંખોમાં નિદ્રા ક્યાંથી ? રાધિકાજી પોતાની એક પ્રિય સખીને કહી રહી છે:—

યાઃ પश्यन्ति प्रियं स्वप्ने घन्यास्ताः सति योषितः ।

अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

(પદ્યાવલી)

“વહાલી સખિ ! એ સ્ત્રીઓને ધન્ય છે કે જેઓ પ્રિયતમનાં દર્શન સ્વપ્નમાં તો કરી લે છે. - સુજ દુષિ-યારીના ભાગ્યમાં તો એ સુખ પણ નિર્ભાયેલું નથી. મારી તો વેરણ નિદ્રા પણ શ્રીકૃષ્ણની સાથે સાથેજ મથુરા આલી ગઈ છે. તે મારી પાસે આવતીજ નથી.” ધન્ય છે ! નિદ્રા આવે ક્યાંથી ? આંખોમાં તો વહાલાના રૂપે અદ્રો જમાવી લીધો છે. એક મ્યાનમાં બે તરવાર કેમ કરીને સમાઈ શકે ?

ઉદ્વેગ—હૃદયમાં જે એક પ્રકારના ખળભળાટને લીધે વ્યાકુળતા જેવું થાય છે, તેનું નામ ઉદ્વેગ છે. ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્રે ઉદ્વેગનું કેટલું સુંદર વર્ણન કર્યું છે:—

વ્યાકુલ હી તડપોં બિનુ પ્રીતમ,
કોઊ તો નેકુ ક્યા ઉર લાગ્યો,
પાસી તનૈં તણુ રૂપ-સુધા બિનુ,
પાનિય પીકો પપીહિ પિઆગ્યો.
જયમેં હોસ કહૂં રહિ જાય ન,
હા ! ‘હરિચંદ’ કોઊ ઉઠિ ધાગ્યો.
આવૈ ન આવૈ પિયારો અરે !
કોઊ હાલ તો જાણકૈ મેરો મુનાગ્યો.

ગાંડપણની હદ આવી ગઈ ને ! ભલા, કોઈ જઈને હાલતજ સંભળાવી દેત તો શું થાત ? હવે ચોથી દશા કૃશતાની હકીકત સાંભળો.

કૃશતા—વહાલાની યાદમાં ખાધા-પીધા વિના રાત્રિ દિવસ ચિંતા કરવાને કારણે જે શરીર દુર્બળ થઈ જાય છે, તેને ‘કૃશતા’ યા ‘તાનવ’ કહે છે. તેનું ઉદાહરણ સાંભળો. ગોપીઓની દશા જોઈને આંધવજી મથુરા પાછા ફરીને આવ્યા છે, અને ઘણાજ કરુણ સ્વરથી રાધિકાજીની દશાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અંધ સૂરદાસજીએ આ વર્ણન-માં કમાલ કરી દીધી છે; સાંભળો:—

ચિત દૈ મુનૌ સ્યામ પ્રબીન,
હરિ ! ઘુમહારે બિરહ રાધા, મૈં જી દેખી છીન.

તજ્યો તેલ તમોલ ભૂપન, અંગ બસન મલીન;
 કંકના કર બામ રાખ્યો, ગાઠ ભુજ ગહિ લીન.
 જખ સંદેસો કહન સુંદરિ, ગમન મોતન કીન;
 ખસિ મુદ્રાવલિ ચરન અરૂઝી, ગિરિપ્રરનિ બલહીન.
 કંઠ બચન ન બોલ આરૈ, દ્વય આંમુનિ લીન;
 નૈન જલ ભારિ ગેઈ દીનોં, અસિત આપદ દીન.
 ઉઠી ખહુરિ સંભારિ ભટ જ્યો, પરમ સાહસ કીન;
 ‘સૂર’ પ્રભુ કથ્યાન ઐએ, છવહિ આસા લીન.

જો આ એક અદ્વિતીય પદને વિરહની ગંધી દશાઓ માટે ઉતારી દઇએ, તો સમસ્ત વિરહવેદનાતુ ચિત્ર દોરવા માટે તે પૂરતું છે વિરહિણી રાધાની ‘કૃશતા’ ‘મલિનતા’ ‘ચિતા’ ‘ઉદ્વેગ’ ‘વ્યાધિ’ ‘મોહ’ અને ‘મૃત્યુ’ સુધીની દશે દશાઓતુ વર્ણન આજ એક પદમા કરી દીધું છે મૃત્યુને શાસ્ત્રકારોએ સાક્ષાત્ મૃત્યુ નહિ જોડેતા “ મૃત્યુતુલ્ય અવસ્થા ” જ બતાવેલી છે રાધાકાળની આથી વધારે અને મૃત્યુ તુલ્ય અવસ્થા બીજી હોઇજ શુ શકે ?

મલિનાંગતા—શરીરતુ ભાન ન હોવાથી શરીર ઉપર મેલ જામી જાય છે, વાળ ચોટી જાય છે, વસ્ત્ર ગદા થઈ છે, એનેજ ‘મલિનતા’ અથવા ‘મલિનાંગતા’ કહે છે ઉપરના પદમા રાધિકાજીને માટે કહેલુજ છે કે —

તજ્યો તેલ તમોલ ભૂપન, અંગ બસન મલીન

પ્રલાપ—ચોકના આવેશમા પોતાના-પરાયાને ભૂલીને જે પાગલોની પેઠે ગાડી ચેલી વાતો કરવા લાગે છે, તેતુ નામ પ્રલાપ છે સીતાજીની શોધમા લક્ષ્મણની સાથે રામચંદ્રજી વનોમા ફરી રહ્યા છે, હૃદયમા ભારે વિરહ છે, પોતાના પારકાતુ જ્ઞાન નથી, શરીરતુ ભાન નથી, તેઓ ચમકીને ઉભા થઈ જાય છે અને પ્રલાપ કરવા લાગે છે -

કોઽહં બ્રૂહિ સખે સ્વયં સ મગવાનાર્યઃ સ કો રાઘવઃ

કે યૂયં વત નાથ નાથ કિમિદં દાસોઽસ્મિ તે લક્ષ્મણઃ ।

કાન્તારે કિમિહાસ્મહે વત સલે દેવ્યા ગતિર્મૃગ્યતે
કા દેવી જનકાધિરાજતનયા હા જાનકિ કાસિ હા ॥

ભગવાન લક્ષ્મણજીને ચમકીને પૂછે છે કે “ભાઈ ! હું
કેણ છું, તે મને કહો તો ખરા ?”

લક્ષ્મણ કહે છે: “પ્રભો ! આપ સાક્ષાત્ ભગવાન છો.”

ફરીથી પૂછે છે: “કયા ભગવાન ?”

લક્ષ્મણ કહે છે: “રઘુ મહારાજના વંશમાં ઉત્પન્ન
થયેલા શ્રીરામ.”

પછી ચારે તરફ જોઈને પૂછે છે કે “ઠીક, તમે કેણ
છો ?”

આ સાંભળીને ઘણાજ અધીરા થઈને લક્ષ્મણજી દીન-
તાપૂર્વક કહે છે કે “હે સ્વામિન્ ! હે દયાલો ! આ આપ
દેવી વાત કરી રહ્યા છો ? હું આપનો ચરણસેવક લક્ષ્મણ છું.”

ભગવાન ફરીથી તેજ પ્રકારે કહે છે:—“ત્યારે પછી
આપણે અહીં જ ગલોમા કેમ ધૂમીએ છીએ ?”

શાંતિપૂર્વક ધીરેથી લક્ષ્મણજી કહે છે:—“આપણે
દેવીની શોધ કરીએ છીએ.”

ચમકીને ભગવાન પૂછે છે:—“કયા દેવી ?”

લક્ષ્મણજી કહે છે:—“જગદ્વદિની, જનકનંદિની
શ્રી સીતાજી.”

ખસ, સીતાજીનું નામ સાંભળતાંજ “હા સીતે !
હા જાનકિ ! તું કયા ચાલી ગઈ ?” એમ કહેતાં કહેતાં
ભગવાન મૂર્ચિત થઈ જાય છે. આ મોં-માથા વિનાની
વાતોનુજ નામ ‘પ્રલાપ’ છે.

વ્યાધિ—શરીરમાં કોઈ કારણથી જે વેદના થાય
છે, તેને ‘વ્યાધિ’ કહે છે. અને મનની વેદનાને ‘આધિ’
કહે છે. વિરહની ‘વ્યાધિ’ એ પણ એક દશા છે; ઉદા-

હરણ સાંભળો. શ્રી રાધાજી પોતાની પ્રિય સખી લલિતા-
ને કહે છે:—

ઉત્તાપી પુટપાકતોઽપિ ગરલગ્રામાદપિ ક્ષોભણો
દમ્ભોલેરપિ દુઃસહઃ કદુરલં હન્મગ્નશલ્યાદપિ ।
તીવ્રઃપ્રૌઢવિઘ્નચિકાનિચયતોઽપ્યુર્ચ્ચૈર્મમાયં વલી
મર્માણ્યદ્ય મિનત્તિ ગોકુલપતેર્વિશ્લેષજન્મા જ્વરઃ ॥

(લલિતામાધવ નાટક)

“ હે સખિ ! ગોકુલપતિ એ ગોપાલનો વિયોગજ્વર
મને ઘણીજ પીડા આપે છે. એ પાત્રમાં તપાવેલા સોનાના
કરતાં પણ વધારે દુઃખદાયી છે. પૃથ્વી ઉપર જેટલાં એર
છે એ બધાથી વધારે દુઃખ દેનાર છે, વજ્રથી પણ દુઃસહ
અને હૃદયમાં ભોંટેલા શલ્યથી પણ વધારે કષ્ટદાયી છે.
તથા તીવ્ર વિપ્રચિકાદિ રોગોથી પણ વધારે દુઃખો પહોં-
ચાડે છે. વહાલી સખી ! આ તાવ મારાં મર્મસ્થાનોને
લેદી રહ્યો છે.” એનું નામ ‘વિરહવ્યાધિ’ છે.

ઉન્માદ—સાધારણ ચેષ્ટાઓ જ્યારે બહુલાઈ જાય
છે અને વિરહના આવેશમાં જ્યારે વિરહિણી અટપટી
અને વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરવા લાગે છે, તેનેજ ‘વિરહોન્માદ’
કહે છે. ઉદાહરણ જુઓ:—ઉદ્ભવજી મથુરા પહોંચીને શ્રી-
રાધાજીની ચેષ્ટાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે—

અમતિ ભવનગર્મે નિર્નિમિત્તં હસન્તી

. પ્રથયતિ તવ વાર્તાં ચેતનાચેતનેષુ ।

લુઠતિ ચ શુચિ રાધા કમ્પિતાઙ્ગી મુરારે

વિપમવિપયસેદોદ્ગારિ વિશ્રાન્તચિત્તા ॥

અર્થાત્ “હે કૃષ્ણ ! રાધિકાજીની દશા શું પૂછો છો
તેની તો દશાજ વિચિત્ર છે, ઘરની અંદર ફર્યાજ કરે છે
વાતચીત કર્યા વિનાજ ખિલખિલાટ કરીને હસવા લાગે
છે. ચેતનાવસ્થામાં હો કે અચેતન અવસ્થામાં, તમારાજ
સંબંધના ઉદ્ગાર કાઢે છે. કોઈ વાર ધૂળમાંજ આંખોડે

છે, કોઈ વાર થરથર ધ્રુજવાજ લાગે છે; હે મુરારે ! હું શું કહું ? એ ચંદ્રવદની રાધા તમારા વિષમ વિરહખેદથી ભ્રમિત જેવી થઈને વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરે છે.”

નીચેના પદમાં ભારતે-હુ બાળુએ પણ ઉન્માદિનીનું ઘણુંજ મુંદર ચિત્ર જોયેલું છે; પરંતુ તેને ‘વિરહોન્માદ’ નહિ કહેતાં ‘ત્રેમોન્માદ’ કહેવોજ ઘરાળર થયે. સાંભળો, સાંવરિયા-શ્રીકૃષ્ણના રનેહમાં રસળસ થયેલી એક સખીની કેવી વિચિત્ર દશા થઈ ગઈ છે ! પદ વાંચતાં વાંચતાં ભાવ સંભવ થઈને આંખો સમક્ષ નૃત્ય કરવા લાગે છે—

ભૂલી-સી, ભ્રમી-સી, ચોકી, જકી-સી, થકી-સી ગાપી;
દુખી-સી, રહિત કણ નાહી મુધિ દેહકી.

મોહી-સી, હુલાઈ-સી, કણ મોહક-સો ખાચો સદા;
ખિસરી-સી રહે નેક ખખર ન ગેહકી.

રિસભરી રહે, કબૈં ફુલિ ન સમાતિ અંગ;
હૈંસિ હૈંસિ કહે ખાત અધિક ઉમેહકી.

પૂછતે ખિસાની હોય ઉત્તર ન આવે તાહિ;
જાની હુમ જાની હૈ, નિસાની યા સનેહકી.

મોહ—ઘણાજ વિયોગમાં અંગે શિથિલ થઈ જવાથી જે એક પ્રકારની મૂર્છા જેવું આવી જાય છે, તેને મોહ કહે છે. આ મૃત્યુની નિકટની દશા છે. એનું ચિત્ર તો અમારા રસિક હરિચંદ્રજી ઘણી ખૂબીથી ખેંચી શકે છે. લો, મોહમાં મગ્ન થયેલી એક વિરહિણીનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરો—

થાકિ ગતિ અંગનકી, મતિ પરિ ગઈ મંદ;

સૂખ ઝાંઝરી-સી દ્રૈ કૈ દેહ લાગી પિયરાન.

બાવરી-સી બુદ્ધિ લઇ, હંસી કાદૂ છીન લઇ;

મુખ કે સમાજ, જિત તિત લાગે દૂર જાન.

‘હરીચંદ’ રાવરે વિરહ જગ દુખમયો;

લયો કણ ઝાર હોનહાર લાગે દિખરાન.

નૈન કુમિહલાન લાગે, ખૈનદૂ અથાન લાગે;

આયો પ્રાનનાથ ! અખ પ્રાન લાગે મરજાન.

સાથેજ, જો પ્રાણનાથના પધારવાની આશા ન હોત, તો આ કરમાઈ ગયેલાં નયન અને વાસી થઈ ગયેલી વાણી ક્યારનાંજે બંધ થઈ ગયાં હોત. મુંઝાયેલા પ્રાણ પ્રાણનાથની આશાથીજ અટકી રહેલા છે. મોહની દશાનુ આથી ઉત્તમ ઉદ્ધારણ ખીન્નું ક્યાં મળશે ?

મૃત્યુ—મૃત્યુની હવે અમે શી વ્યાખ્યા કરીએ ? મૃત્યુ થઈ ગયું તો ઝંઘડો મટયો, દિનરાત્રિના દુઃખથી બચ્યા; પરંતુ આ મધુર રસના ઉપાસક રાગાનુયાયી બક્ષત કવિ એટલાથીજ વિરહિણીનો પિંડ નહિ છોડે. મૃત્યુનો તેઓ ‘મૃત્યુ સમાન અવસ્થા થઈ જવી’ એવો અર્થ કરે છે. તેનો દાખલો સાંભળો; બંગાળી ભાષાના પ્રસિદ્ધ પદકર્તા શ્રી ગોવિંદદાસજીની અમર વાણીમાંજ મળવાસીઓની આ દશાની દશાનું દર્શન કરો—

માધવ ! છુહું યખ નિરદય બેલ,
મિછડ અવધિ જિન, ગણિ કત રાખખ મજબૂદુ જીવન શેલ. ૧
કોઈ ધરનિતલ, કોઈ યમુનાજલ કોઈ કોઈ લુઠડ નિકુંજ. ૨
એતદિન વિરહે, મરણપથ પેખણુ તોહે તિરિવધ પુનપુંજ. ૩
તપત સરોવર, ધોરિ મલિલ જનુ આકુલ સદેરી ધરાન. ૪
જીવન મરન, મરણ વર જીવન ‘ગોવિંદદાસ’ દુઃખ જાન. ૫

ફૂતી કહે છે કે “વહાલા માધવ ! ભલા એ તે કોઈ સારી વાત છે કે તમે આટલા બધા નિર્દય બની ગયા ! આખી દુનિયાના જુદા કાલનો વાયદો કરીને આવ્યા હતા અને હવે કાલ કાલ કરતાં કેટલા દિવસ વીતી ગયા. આ પ્રકારે ખોટા ખોટા દિવસ ગણતાં ગણતાં ક્યાં સુધી એ બધાને છેતરતા રહેયો ? હવે તમને મજબૂતી દયાજનક દશા શી સંભળાવું ? ત્યાંનું દરેક ઘણું કષ્ટજનનક છે. કોઈ ગોખી તો પૃથ્વી ઉપરજ આગોટી રહી છે, તો કોઈ યમુનાજીમાંજ ફૂદી પડે છે, કોઈ કોઈ એકાંત કુળે-માંજ ઉડા ઉડા શ્વાસ લઈ રહી છે. આ પ્રકારે તેઓ ઘણાજ કષ્ટપૂર્વક રાત્રિ-દિવસ ગાળી રહી છે, તમારા વિર-

હમાં હવે તેઓ મૃત્યુની નજીક પહોંચી ચૂકી છે. ને એ બધી મરી ગઈ તો સેંકડો સ્ત્રીઓના વધનું આપ તમારેજ માથે લાગશે, તેમની દશા બરાબર પેલી માછલીના જેવી છે, કે જે થોડા જળવાળા ખાખોચિયામાં પડી હોય અને સૂર્ય તે ખાડાના બધા પાણીને સૂકવી ચૂકયો હોય. તે જેમ થોડા કાદવમાં સૂર્યનાં તીક્ષ્ણ કિરણોથી તરફડતી રહે છે, તેજ પ્રકારે તેઓ તમારા વિરહમાં તરફડી રહી છે. આ જીવતુંજ મરણ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આ જીવનથી તો મરણ લાખ હરબજે સાફ છે. ગોવિંદદાસ કહે છે કે, તેમના હઃખને એવુંજ માનો.”

નિયમાનુસાર તો અડીં વિરહનો અંત આવી જવો જોઈતો હતો, પરંતુ વૈષ્ણવ કવિ મૃત્યુ પછી પણ ફરીથી તેને હોશમાં લાવે છે, અને પછી મૃત્યુથી આગળ પણ વધે છે. રાગભાગીં શ્રેયોમાં આથી આગળના ભાવોનું વર્ણન છે.

અનુરાગને શુકલ પક્ષના ચંદ્રમા સમાન (પ્રતિક્ષણ વર્ધમાન) પ્રત્યેક ક્ષણે વૃદ્ધિ પામતો કહેવામાં આવે છે. અનુરાગ-પ્રેમ હૃદયમા વધતાં વધતાં જ્યારે છેલ્લી હદે પહોંચી જાય છે, ત્યારે તેને ‘ભાવ’ કહે છે. વૈષ્ણવો આજ અવસ્થાને ‘પ્રેમના શ્રીગણેશ’ કહે છે. જ્યારે ભાવ પરમ સીમા સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે તેનું નામ ‘મહાભાવ’ થાય છે. મહાભાવના પણ ‘રૂઢ મહાભાવ’ અને ‘અધિરૂઢ મહાભાવ’ એવા બે ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. અધિરૂઢ મહાભાવનાં પણ ‘મોહન’ અને ‘માદન’ એવાં બે રૂપ કહેલાં છે. ‘માદન’ જ મોહનના ભાવમાં ફેરવાઈ જાય છે. એટલે પછી ‘દિવ્યોન્માદ’ થાય છે અને ‘દિવ્યોન્માદ’જ ‘પ્રેમ’ યા રતિની પરાકાષ્ઠા યા સૌથી અંતિમ સ્થિતિ છે. એના ઉદ્-ધૂણાં, ચિત્રજલપાદિ ઘણા ભેદ છે. આ દિવ્યોન્માદ શ્રીરાધિ-કાળનાજ શરીરમાં પ્રગટ થયો હતો. દિવ્યોન્માદ અવ-સ્થામાં કેવી દશા થાય છે, આ વાતનું અનુમાન શ્રીમદ્ ભાગવતના ઉક્ત શ્લોકથી કંઈક કંઈક લગાવી શકાય છે:—

‘એવંત્રતઃ સ્વપ્રિયનામકીર્ત્યા જાતાનુરાગો દ્રુતચિત્ત ઉચ્ચૈઃ ।
 ‘હસત્યથો રોદિતિ રૌતિ ગાયત્યુન્માદવનૃત્યતિ લોકત્રાહ્નઃ ॥
 (શ્રીમદ્ભાગવત ૧૧-૨-૪૦)

અર્થાત્ શ્રી કૃષ્ણના શ્રવણ-કીર્તનનુજ જેણે મત લઈ
 રાખ્યું છે, એવો પુરુષ પોતાના વહાલા શ્રીકૃષ્ણના નામ-
 સંકીર્તનથી તેમનામાં સ્નેહવાળો અને વિહ્વળચિત્ત થઈને
 સંસારી લોકોની કઈ પણ પરવા ન કરતો કોઈ વાર તો
 ખૂબ જોરથી હસે છે, કોઈ વાર રૂવે છે, કોઈ વાર ખૂબ
 પાડે છે, કોઈ વાર ગાય છે અને કોઈ વાર ગાંડાની પેઠે
 નાચવા પણ લાગે છે.

આ શ્લોકમાં ‘રૌતિ’ અને ‘રોદિતિ’ એ બે ક્રિયા-
 એા સાથે સાથે આપેલી છે. આથી ખૂબ જોરથી ધૂરંકે
 ધૂરંકે રડવાનુજ જણાય છે. ‘રુ’ ધાતુ અવાજ કરવાના
 અર્થમાં વપરાય છે. જોરથી રાયા પછી જે એક કરુણા-
 જનક ‘હા’ શબ્દ આપોઆપજ નીકળી પડે છે તે અહીં
 ‘રૌતિ’ ક્રિયાનો અર્થ થશે. આમાં ઉન્માદની અવસ્થાનું
 વર્ણન નથી આ તો ‘ઉન્માદના જેવી અવસ્થા’ નું વર્ણન
 છે. ઉન્માદ અવસ્થા તો આથી પણ વિચિત્ર થતી હશે.
 આ તો સાસારિક ઉન્માદની વાત થઈ, હવે દિવ્યોન્માદ
 તો વળી ઉન્માદથી પણ વધારે વિચિત્ર હશે તે અનુભવ
 ગમ્ય વિષય છે. શ્રીરાધિકાલ સિવાય બીજા કોઈના શરીર-
 મા એ પ્રગટરૂપે જોવા અથવા સાલજવામા આવ્યો નથી.

ભાવોની ચાર દશા બતાવેલી છે—(૧) ભાવોદય,
 (૨) ભાવસધિ, (૩) ભાવશાન્ત્ય અને (૪) ભાવશાંતિ.

૧ કોઈ પણ ખાસ કારણથી હૃદયમાં જે ભાવ ઉત્પન્ન
 થાય છે, તેને ભાવોદય કહે છે જેમઢે-સાયકાળ થતાંજ
 શ્રીકૃષ્ણના આવવાનો ભાવ હૃદયમા ઉદય પામી ગયો.
 હૃદયમાં જ્યારે બે ભાવો આવીને મળી જાય છે, ત્યારે
 તે અવસ્થાનુ નામ ભાવ સધિ છે. જેમકે માદી થઈને

પતિને ઘેર પાછી આવતાં પત્નીના હૃદયમાં હર્ષ અને વિપાદજન્ય બન્ને ભાવોની સંધિ થઈ જાય છે. ઘણા ભાવ જ્યારે એક સાથેજ ઉદય પામે, ત્યારે તેને ભાવશાળક્ય કહે છે જેમકે પુત્રોત્પત્તિના સમાચાર સાથેજ પત્નીની ભયંકર દશાના તથા પુત્રને પ્રાપ્ત થનારી તેના દાદા (માના બાપ) ની સંપત્તિ તથા તેનો પ્રબંધ કરવાના ભાવ એકસાથેજ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય. આજ પ્રકારે જ્યારે ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી જે એક પ્રકારનો સંતોષ થાય છે તેને ' ભાવશાંતિ ' કહે છે. જેમકે રાસમાં અંત-ધાન થયેલા શ્રીકૃષ્ણ સખીઓને અકસ્માત્ મળી ગયા, તે સમયે તેમના અદર્શનરૂપ જે વિરહભાવ હતો, તે પણ શાંત થઈ ગયો.

આ પ્રકારે નિવેદ, વિપાદ, દૈન્ય, ગ્લાનિ, તમ, મદ, ગર્વ, શંકા, ત્રાસ, આવેગ, ઉન્માદ, અપરમાર, વ્યાધિ, મોહ, મૃતિ, આળસ, જડતા, લજ્જા, અવહિતા, સ્મૃતિ, વિતર્ક, ચિંતા, મતિ, ધૃતિ, હર્ષ, ઉત્સુકતા, અમર્ષ, અસૂ-યા, આપદ્ય, નિદ્રા અને યોધ-એ બધાને વ્યભિચારીભાવ કહે છે. એનું વૈષ્ણવશાસ્ત્રોમાં સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

એ બધી વાતોનું ખરૂં તાત્પર્ય એ છે કે, હૃદયમાં કોઈની લગની લાગી જાય, દિલમાં કોઈ ધસી જાય, કોઈનું રૂપમાધુર્ય આંખોમાં સમાઈ જાય, કોઈને માટે ઉત્કટ અનુરાગ થઈ જાય, એટલે જોયો જોડો પાર છે. એક વાર એ વહાલાની લગની લાગવી જોઈએ. પછી ભાવ, મહા-ભાવ, અધિરૂઢભાવ તથા સાત્વિક વિકાર અને વિરહની દશાઓ તો આપોઆપજ ઉદય પામશે. પાણીની ઇચ્છા થવી જોઈએ. જેમ જેમ પાણી વિના ગળું સૂકાવા લાગશે, તેમ તેમ તરફડાટ આપોઆપજ વધવા લાગશે. એ તર-ફડાટ ભાવવા માટે પ્રયત્ન નહિ કરવો પડે; પરંતુ હૃદય કોઈને સ્થાન આપે ત્યારે ને? તેણે તો કામક્રોધાદિ ચોરોને

સ્થાન આપી રાખ્યું છે. ત્યાં પછી મહારાજ પ્રેમદેવ કેમ કરીને પધારી શકે? સાચેજ, અમારું હૃદય વળનું છે. સ્તંભ, રોમાંચ, અશ્રુ વગેરે આઠ વિકારોમાંથી એક પણ અમારા શરીરમાં આપોઆપ ઉદય પામતો નથી. ભગવાન વેદ વ્યાસ તો કહે છે કે—

તદસ્મસારં હૃદયં વતેદં ચદ્ગૃહ્ણમાણૈર્હરિનામધેયૈઃ ।

ન વિક્રિયેતાથ યદા વિકારો નેત્રે જલં માત્રરુદ્ધેષુ હર્ષઃ ॥

અર્થાત્ “તે પુરુષના હૃદયને વળના જેવું જાણવું કે જેનાં નેત્રોમાં માત્ર હરિનામ સ્મરણથીજ જળ ન ભરાઈ આવતાં હોય, શરીરમાં રોમાંચ ન થઈ જતાં હોય અને હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર ન થતો હોય.” સાચેજ, અમારું હૃદય તો એવુંજ છે. કેમ કરીએ? શું કરવાથી આંખોમાં જળ અને હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય? મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ પણ રડતાં રડતાં એજ કહ્યા કરતા હતા કે—

નયનં મલદશ્ચુધારયા વદનં ગદ્ગદરુદ્ધયા ગિરા ।

પુલકૈર્નિચિતં વપુઃ કદા તવ નામગ્રહણે ભવિષ્યતિ ॥

અર્થાત્ “હે નાથ ! તમારું નામ લેતાં લેતાં અમારાં ખરે નેત્રોમાંથી જળની ધારા વહેવા લાગશે. ક્યારે અમે ગદ્ગદ્ કંઠે ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ કહેતા કહેતા પુલકિત થઈ ઉઠીશું ?” તેઓ મહાભાગ તો પોતાની ઇચ્છા પૂરી કરી ગયા. અઢાર વર્ષ સુધી નેત્રોમાંથી એટલી જળધારાઓ વહાવી કે કોઈ મનુષ્ય એટલા લોહીનું કદી જળ બનાવીજ શકતો નથી. ગૌરસકતોનું કથન છે કે, મહાપ્રભુ ગરુડસ્તંભની પાસે જગમોહનની આ ણાળુ જ્યાં ઉભા રહી દર્શન કરતા હતા, ત્યાં નીચે એક નાનકડો કુંડ હતો. મહાપ્રભુ દર્શન કરતાં કરતાં એટલા રડતા હતા કે, તે ખાડો અશ્રુજળથી ભરાઈ જતો હતો. એક બે દિવસ નહિ, વર્ષ—બે વર્ષ નહિ, પૂરાં અઢાર વર્ષ આજ પ્રકારે તેઓ રડયા કરતા હતા. ઉન્માદ અવસ્થામાં પણ તેમનું શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન

જવું બંધ ન થયું. તેમનું આ કામ છેલ્લે સુધી અખંડ-
ભાવે ચાલ્યા કર્યું. વૈષ્ણવ ભક્તોનું કથન છે કે, મહાપ્રભુ
ના શરીરમાં પ્રેમના એ બધા ભાવ પ્રગટ થયા. કેમ ન
થાય? તેઓ તો ચૈતન્યસ્વરૂપજ હતા. મહાપ્રભુના એ દિવ્ય
ભાવોની હકીકત વાચક આગલાં પ્રકરણોમાં વાંચશે. અંતે
શ્રી લલિતકિશોરજીની અભિલાષામાં અમારી અભિલાષા
મેળવીને અમે આ કથન સમાપ્ત કરીએ છીએ—

જમુના પુલિન કુંજ ગહવરકી

કોકિલ ભૂંડે દૂમ ફૂંકે મચાણીં.

પદ-પંકજ પ્રિય લાલ મધુપ ભૂંડે,

મધુરે-મધુરે ગુંજ સુનાણીં.

ફૂંકરે ભૂંડે બન ખીચિન ડાલોં,

બચે સીંધ રસિકનકે ખાણીં.

‘લલિત કિશોરી’ આસ યહી મમ,

મજ-રજ તજ છિન અનત ન જાણીં.

મહામુનિ દિવ્યેન્માદ

સિશ્વન્ સિશ્વન્ નયનપયસા પાણ્ડુગણ્ડસ્થલાન્તં
મુશ્વન્ મુશ્વન્ પ્રતિમુહુર્ગ્હો દીર્ઘનિશ્વાસજાતમ્ ।
ઉચ્ચૈઃ ક્રન્દન્ કરુણકરુણોદ્ગીર્ણહાહેતિ રાયો
ગૌરઃ કોઽપિ વ્રજવિરહિણીભાવમગ્રશ્ચકાસ્તિ ॥

(શ્રી પ્રબોધાનન્દ)

અર્થાત્ શ્રીગૌરચંદર પોતાનાં સતત અશ્રુઓથી ગાલને
દિલ્લા બનાવતા, પ્રતિક્ષણે ઉંડા નિસાસા નાખતા અને
કરુણ સ્વરથી “ હા ! હા ! ” અવાજ કરીને મોટેથી રુદન
કરતા કરતા કોઈ વ્રજવિરહિણીના ભાવમાં સદા નિમગ્ન
રહેવા લાગ્યા.

સંભવ છે કે, વાચકોને યાદ હશે કે અમે પહેલાં
બતાવી ચૂક્યા છીએ કે, શ્રીચૈતન્યદેવના શરીરમાં પ્રેમના
બધા ભાવો કેમે કેમે, ધીરે ધીરેજ ફૂટી આવ્યા હતા. જે
સાથેજ પ્રેમના આ ઉચ્ચ ભાવો એક સાથેજ તેમના શરીર
માં ઉદય પામી જાત તો તેમનું હૃદય કાટી જાત. તેમનું
તો શું, કોઈ પણ પ્રાણીનું શરીર એ ભાવોના વેગને એક-
સાથે સહન કરી શકત નહિ. ગયામાં તેમણે નાનકડા
મોરલી બનાવતા ક્યામને જોયા, તેમનાં પુનઃ દર્શન કરવાની
લાલમાથી તેઓ રુદન કરવા લાગ્યા. ત્યારથી ધીરે ધીરે
તેમના ભાવોમાં વૃદ્ધિ થવા લાગી. શાંત, દાસ્ય, સખ્ય,
વાત્સલ્ય અને મધુર, એ ભાવોમાં મધુર ભાવનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ
બતાવવામાં આવ્યો છે પુરીમા પ્રભુ એજ ભાવમાં લવલીન
રહેતા હતા. મધુરભાવમાં રાધાભાવ મર્વોત્કૃષ્ટ છે. સંપૂર્ણ
રમ, સંપૂર્ણ ભાવ અને અનુભાવ રાધાભાવમાંજ જઈને
પરિસમાપ્ત થઈ જાય છે, તેથી છેલ્લાં બાર વર્ષોમાં પ્રભુ

પોતાને રાધા માનીનેજ શ્રીકૃષ્ણના વિરહમાં તરફડતા રહ્યા. કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે—

રાધિકાર ભાવે પ્રભુર સદા અભિમાન,
સેઈ ભાવે આપનાકે હય ‘રાધા’ જ્ઞાન,
દિવ્યોન્મદ ઐછે હય, કિંઈહા વિરમય ?
અધિરૂઢ ભાવે દિવ્યોન્માદ-પ્રલાપ હય.

અર્થાત્ ‘મહાપ્રભુ રાધાભાવમાં ભાવાન્વિત થઈને તેજ ભાવ-થી હમેશાં પોતાને ‘રાધા’ જ સમજતા હતા. તો પછી તેમના શરીરમાં ‘દિવ્યોન્માદ’ પ્રગટ થાય તો એમાં આશ્ચર્યની શી વાત છે ! અધિરૂઢ ભાવમાં દિવ્યોન્માદ પ્રલાપ થાયજ છે. તેથી હવે તેમની ગંધી ક્રિયાઓ તે વિર-હિણીની પેઠે થતી હતી.

એક દિવસ સ્વપ્નમાં તેઓ રાસલીલા જોવા લાગ્યા. અહા ! વહાલાને ઘણા દિવસો પછી આજે વૃંદાવનમાં જોયા છે. એજ સુદર વાળની લટો, એજ માધુર્યભર્યું મંદ હાસ્ય, એજ હાવભાવ અને કટાક્ષ, એજ પ્રકારે રાસમા ઠમકો કરી-ને નાચવું, સખીઓને ભેટવું, કેવું સુખ છે ! કેટલો આનંદ છે !! તાયેઈ તાયેઈ કરીને સખીઓની વચમાં ફ્યામ નાચી રહ્યા છે અને ઇસારા કરતા કરતા બંસી બજાવે છે. મહા-પ્રભુ ભૂલી ગયા કે આ સ્વપ્ન છે કે જાગૃતિ છે ! તેઓ તો તે રસમાં તરખોળ હતા. ગોવિંદને આશ્ચર્ય થયું કે “પ્રભુ આજે આટલી ગંધી વાર સુધી કેમ સૂઈ રહ્યા છે ! રાજ તો અરુણોદયકાળેજ ઉઠી જતા હતા અને આજે ઘણો દહાડો ચઢી ગયો છે. સંભવ છે કે નારાજ થયા હોય ! તેથી જગાડું” એમ વિચારીને ગોવિંદ ધીરે ધીરે પ્રભુના પગનાં તળીયાં દબાવવા લાગ્યા. પ્રભુ ચમકીને જાગી ઉઠ્યા અને ‘કૃષ્ણ ક્યાં ગયા !’ કહેતા કહેતા મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. ગોવિંદે કહ્યું:—“પ્રભો ! દર્શનનો સમય થઈ ગયો છે. નિત્ય-કર્મથી નિવૃત્ત થઈને દર્શન ચાલો.” એટલું સાંભળતાંજ તેઓ તેજ ભાવમાં ચંત્રની પેઠે શરીરના સ્વભાવાનુસાર નિત્યકર્મોથી નિવૃત્ત થઈને શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન ગયા.

મહાપ્રભુ ગરુડસ્થાને આધારે કલાકો સુધી ઉભા ઉભા દર્શન કર્યા કરતા હતા જેટલી વાર સુધી તેઓ દર્શન કરતા હતા, તેટલી વાર સુધી તેમના બન્ને નેત્રોમાં જીજ્ઞાસી જે ધારીઓ વદ્યા કરતી હતી આજે પ્રભુએ જગન્નાથજીના સિંહાસન ઉપર એજ સુરલીમનોહરના દર્શન કર્યા. તેઓ તેજ પ્રકારે સુરવી ઝળગી-ઝળગીને પ્રભુના તરફ મદ મદ હાસ્ય કરતા હતા. પ્રભુ અનિમેષ ભાવથી તેમની રૂપમાધુરીનું પાન કરી રહ્યા હતા એટલા-માજ એક ઓરિસ્સા પ્રાંતની વૃદ્ધ માતા જગન્નાથજીના દર્શન ન પામવાથી ગરુડસ્થાન ઉપર ચઢીને અને પ્રભુના ખભા ઉપર પગ મૂકીને દર્શન કરવા લાગી પાછળ ઉભા રહેલા ગોવિંદે તેને તેમ કરતા અટકાવી આથી પ્રભુએ કહ્યું કે “આ આદિશક્તિ મહામાયા છે, તેના દર્શનસુખમાં વિશ્વ ન નાખે એને પૂરતા દર્શન કરવા દો.”

ગોવિંદે કહ્યાથી તે વૃદ્ધ માતા જલદીથી ઉતરીને પ્રભુના અશ્વક્રમણોમાં પડીને પુન પુન પ્રણામ કરતી કરતી પોતાના અપરાધને માટે ક્ષમાચાચના કંઠમાં લાગી. પ્રભુએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું કે “માતેશ્વરી ! જગન્નાથજીના દર્શનને માટે તમને જેટલી વ્યાકુળતા છે, એટલી વ્યાકુળતા જગન્નાથજીએ મને નથી આપી હા ! મારા જીવનને ધિ-ક્કાર છે માતા ! તમારી આવી એકાગ્રતાને કોટિ-કોટિ ધન્યવાદ છે તમે મારા ખભા ઉપર પગ મૂક્યા અને તેની તમને ખબર પણ નથી !” આટલું કહેતા કહેતા પ્રભુ ફરીથી રોડન કરવા લાગ્યા ‘ભાવસધિ’ થઈ જવાથી સ્વપ્નનો ભાવ જતો રહ્યો અને હવે જગન્નાથજીના સિંહાસન ઉપર તેમને સુલદ્રા-ગલરામ સહિત જગન્નાથજીના દર્શન થવા લાગ્યા આથી મહાપ્રભુને કુરુક્ષેત્રનો ભાવ ઉદય પામ્યો, કે જ્યારે ગ્રહણના સ્નાન વખતે શ્રીકૃષ્ણજી પોતાના પરિવાર સાથે ગોપિકાઓને મળ્યા હતા આથી ખિન્ન થઈને પ્રભુ પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા હવે તેમની દશા પરમ ભયશીત વિરહિણી જેવી થઈ ગઈ તેઓ ઉદાસ

મનથી નજો વડે જમીન જોતગતા જોતરતા હુંખી વદન-
વાળા થઈને અશ્રુ વહાવવા લાગ્યા અને પોતાને વારંવાર
ધિક્કારવા લાગ્યા એજ પ્રકારે દિવસ વીત્યો, સાંજ પડી,
અઘાડૂ થઈ ગયું અને રાત્રિ પડી ગઈ, પરંતુ પ્રભુના ભાવમાં
કોઈ પરિવર્તન નથી. એજ ઉન્માદ, એજ વ્યાકુળતા, એજ
વિરહવેદના તેમને રહી રહીને હુંખી કરવા લાગી. રાય
રામાનદ આવ્યા, સ્વરૂપ જોસ્વામીએ ગહું સુદર સુદર પદ
સંભળાવ્યા, રાય મહાશયે કથા કહી. કંઈ પણ ધીરજ ન
રહી. “હાય ! શ્યામ ! તમે ક્યાં ગયા ? મને હુંખિયારી
અગળાને વગ્રમાજ મૂકીને ચાલ્યા ગયા ! હાય ! મારા
ભાવ્યને ધિદ્ધાર છે કે મારા પ્રાણવલ્લભને પ્રાપ્ત કરીને પણ
મેં પાછા ગુમાવી દીધા. હવે હું ક્યાં જાઉં ? શું કરું ?
કોને કહું ? કોઈ સાંભળનાર પણ નથી હાય ! લલિતે !
તુંજ કર્ણ ઉપાય જતાવ. જો જાહેન વિશાખા ! અરે તુંજ
મને ધીરજ આપ નહિ તો પછી હું મરી જઈશ વહાલાના
વિના હું પ્રાણુ ધારણુ નહિ કરી શકું, જોગણુ જાની જઈશ,
ઘેર ઘેર અલખ જગાવીશ, રણુચિ ગહું જાળવીશ, શરીરે
ભભૂતિ ચોળીશ, હું મારી-મારી કરીશ, કોઈનું પણ નહિ
સાંભળું, કા તો વહાલાની સાથે જીવીશ યા તો આત્મ-
ઘાત કરીને મરીશ ! હાય ! નિર્દય ! જો નિષ્કુર શ્યામ !
તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા ?” બસ, એજ રીતે તેઓ પ્રલાપ
કરવા લાગ્યા રામાનદજી અર્ધી રાત વીત્યા પછી પ્રભુને
ગર્ભીશ મદિરમાં સુવાડીને ચાલ્યા ગયા સ્વરૂપ જોસ્વામી
ત્યાંજ ગોવિંદની પાસેજ પડી રહ્યા મહાપ્રભુ જોરથી ઘણા-
જ કરણ સ્વરમાં લગવત્તામેનો ઉચ્ચાર કરી રહ્યા હતા—

શ્રીકૃષ્ણ ! ગોવિંદ ! હરે ! મુરારે !

હું નાથ ! નારાયણ ! વાસુદેવ !

જો નામોનો સુમધુર સુન્દરવ ગોવિંદ અને સ્વરૂપ
જોસ્વામીના કાનોમા લરાઈ ગયો હતો. તેઓ જો નામો
સાંભળતા સાંભળતાજ સૂઈ ગયા, પરંતુ પ્રભુની આજોમાં
નિદ્રા ક્યાથી ! તેમની તો લગલગ જઈજ રાતો “હા નાથ !

હા વહાલા ! ” કરતાં કરતાજ વીતતી હતી. થોડીક વારમાં સ્વરૂપ ગોસ્વામીની આજો ઉઘડી તો તેમને પ્રભુનો અવાજ સંભળાયો નહિ. શંકા થવાથી તેઓ ઉઠ્યા, ગંભીરામાં જઈને બેસું તો પ્રભુ નથી. બાલે તેમના હૃદયમાં કોઈએ વળ મારી દીધું ન હોય ! ઉલટા-મુલટા ભાવેથી તેમણે દીવો સળગાવ્યો, ગોવિંદને ઉઠાડ્યો. તેઓ બંનેય તે વિશાળ ભવનના ખૂણેખૂણામાં શોધ કરવા લાગ્યા, પરંતુ પ્રભુનો ક્યાંય પત્તોજ નથી. સૌ કોઈ ગભરાયેલા જેવા અહીં તહીં દોડવા લાગ્યા. ગોવિંદની સાથે તેઓ સીધા મંદિર તરફ ગયા ત્યાં જઈને જુએ છે તો એક ગંદા સ્થાનમાં પ્રભુ પડ્યા છે. તેમની આકૃતિ વિચિત્ર થઈ ગઈ હતી. તેમનું શરીર ખૂબ લાંબું છાટ પડ્યું હતું. હાથપગ તથા બધાં સ્થળોના સાંધા તદ્દન ખુલી ગયા હતા. બાલે કોઈએ ભાગેલાં હાડકાં લઈને આમડાની કોથળીમા ભરી દીધા ન હોય ! શરીર અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હતું. શ્વાસોર્ધ્વાસની ગતિ તદ્દન બંધ હતી કવિરાજ ગોસ્વામીએ વર્ણન કર્યું છે.—

પ્રભુ પડિ આઘેન દીર્ઘ હાત પાંચ છય,

અચેતન દેહ નાશાય શ્વાસ નાહિ બય.

એક એક હસ્ત-પાદ-દીર્ઘ તિન હાત,

અસ્થિ, અંધિલિલ, અર્ધે આઘે માત્ર તાત.

હસ્ત, પાદ, ત્રીંવા, કંઠિ, અસ્થિ-સંધિ યત,

એક-એક વિતરિત બિત્ર હસ્થા છે તત.

અર્ધમાત્ર ઉપરે, સંધિ આઘે દીર્ઘ હસ્થા,

દુખિત હેલા સખે પ્રભુરે દેખિયા.

મુખે લાલા-ફેન પ્રભુરે ઉત્તાન-નયન,

દેખિયા સકલ ભક્તેર દેહ છાડે પ્રાન.

અર્થાત્ પ્રભુ પાંચ-છ હાથ લાંબા પડ્યા હતા, દેહ અચેતન હતો, નાકમાંથી શ્વાસ વહેતો નહોતો, એક એક હાથ-પગ ત્રણ-ત્રણ હાથ લાંબા થઈ ગયા હતા, હાડકાંના બધા સાંધા અલગ અલગ થઈ ગયા હતા, માત્ર ઉપર ચામડુંજ ચામડું મઢેલું હતું. હાથ, પગ, ટોક અને ટેક, હાડકાંના સાંધા એકે એક અલગ-અલગ થઈ ગયા

હતા, ઉપર માત્ર ચામડી હતી. સાંધાઓ લાંબા થઈ ગયા હતા. મહાપ્રભુની આવી દશા જોઈને બધા લકતો દુઃખી થઈ ગયા. તેમના મુખમાંથી લાળ અને ફીણ વહી રહ્યું હતું, અને આંખો ચઢેલી હતી. તેમની આવી દશા જોઈને લકતોના પ્રાણ શરીર છોડીને ચાલ્યા જવા લાગ્યા.

અર્થ સ્પષ્ટ છે. લકતોએ માન્યું કે પ્રભુના પ્રાણ શરીર છોડીને ચાલ્યા ગયા; એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ મોટેથી પ્રભુના કાનોમાં કૃષ્ણનામનો ધ્વનિ કર્યો. તે સુમધુર અને કર્ણપ્રિય ધ્વનિ સાંભળતાંજ પ્રભુને કંઈક કંઈક બાહ્ય જ્ઞાન થવા લાગ્યું. તેઓ એકસાથેજ ચમકીને ‘હરિ બોલ’ ‘હરિ બોલ’ કહેતા કહેતા ઉઠીને બેઠા થયા. પ્રભુના ઉઠ્યા પછી ધીરે ધીરે હાડકાંના સાંધાઓ આપોઆપ જોડાવા લાગ્યા.

શ્રીગોસ્વામી રઘુનાથદાસજી ત્યાંજ હતા; તેમણે પોતાની આંખોથી પ્રભુની આ દશા જોઈ હશે. તેમણે પોતાના ‘ચૈતન્યસ્તવકલ્પવૃક્ષ’ નામના ગ્રંથમાં આ ઘટનાનું આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે:—

ક્વચિન્મિશ્રાવાસે વ્રજપતિ સુતસ્પોરવિરહા-

ચ્છલયત્સત્સન્ધિત્વાદ્ધદધિકદૈર્ઘ્યં ભુજપદોઃ ।

લુઠન્ ભૂમૌ કાક્ષા વિકલ વિકલં ગદ્ગદવચા

રુદન્ચ્છ્રીગૌરાક્ષો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

કેઈ સમયે કાશી મિશ્રના ભવનમાં શ્રીકૃષ્ણવિરહ ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રભુની સધિઓ—સાંધા ઢીલા પડી જવાથી હાથપગ લાંબા થઈ ગયા હતા. પૃથ્વી ઉપર વ્યંગમાં બોલતા બોલતા ગદ્ગદ વચનોથી જોરપૂર્વક રુદન કરતા કરતા તેઓ પડ્યા હતા. તેઓજ શ્રીગૌરાગ અમારા હૃદયમાં ઉદય પામીને અમને મદમસ્ત બનાવી રહ્યા છે. તે હૃદયમાં ઉદય પામીને મતવાલા બનાવનાર શ્રી ગોરાંગના અને મદમસ્ત બનેલા શ્રી રઘુનાથદાસજીનાં ચરણોમાં અમારા સાદાંગ પ્રણામ છે.

ગોવર્ધનના શ્રમથી ચટક ગિરિ તરફ ગમન

સમીપે નીલોદ્રેચટકગિરિરાજસ્ય કલના-
દયે ગોષ્ઠે ગોવર્ધનગિરિપતિં લોકિતુમિતઃ ।
વ્રજન્નસ્મીત્યુત્તવા પ્રમદ ક્વ ધાવન્નવધૃતે
ગણૈઃ સ્વૈર્ગૌરાઙ્ગો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્યસ્તવકૃષ્ણવૃક્ષ)

અર્થાત્ શ્રીરઘુનાથદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે નીલચ-
લની પાસેના સમુદ્રની રેતીના ચટક પર્વતને જોઈને ગોવ-
ર્ધનના શ્રમથી ' હું ગિરિરાજ ગોવર્ધનનાં દર્શન કરીશ ' એવું કહીને મહાપ્રભુ તે બાળુ દોડવા લાગ્યા. પોતાના બધા
વિરક્ત વૈષ્ણવોથી ઘેરાયેલા તે ગૌરાંગ અમારા હૃદયમાં
હૃદય પામીને અમને ગાડા બનાવી રહ્યા છે.

મહાપ્રભુની હવે લગભગ ત્રણ દશાઓ જોવામાં આવ-
તી હતી:—(૧) અંતર્દશા, (૨) અર્ધબાહ્યદશા અને (૩) બાહ્ય
દશા. અંતર્દશામાં તેઓ ગોપીલાવથી શ્રીકૃષ્ણના વિરહમાં
કે મિલનમાં ભાત ભાતના પ્રલાપ કર્યા કરતા અર્ધબાહ્ય
દશામાં પોતાને કંઈક કંઈક સમજવા લાગતા ત્યારે થોડી
વાર પહેલાં જે જોઈ રહ્યા હતા, તેનેજ પોતાના અંતરંગ
ભક્તોને સંભળાવતા હતા અને તે ભાવ બદલાવાઈ જવાને
કારણે પશ્ચાત્તાપ પ્રગટ કરતા કરતા રુદન પણ કરતા હતા.
બાહ્ય દશામાં જૂળ સારી સારી વાતો કરતા હતા અને
બધા ભક્તોનો યથાયોગ્ય સત્કાર કરતા, મોટાઓને પ્રણામ

કરતા, નાનાઓનું કુશળ પૂછતા. આ પ્રકારે તેમની ત્રણજ દશાઓ ભક્તોને બેવામાં આવતી હતી. ત્રીજી દશામાં તો તેઓ ઘણાજ થોડા થોડા આવતા હતા, નહિ તો સદા અંતદંશા યા અર્ધબાહ્યદશામાંજ મગ્ન રહેતા હતા. સ્નાન, શયન, ભોજન અને પુરુષોત્તમદર્શન, - એ તો શરીરના સ્વભાવાનુસાર આપોઆપજ થયા કરતાં હતાં. અર્ધબાહ્ય-દશામાં પણ એ કામોમાં કોઈ વિઘ્ન આવતું નહોતું. ઘણે ભાગે તેમનો ઘણોખરો સમય રડવામાં અને પ્રલાપ-માંજ વીતતો હતો. રડવાને લીધે-આંખો હમેશાં ચઢેલી રહેતી હતી, સતત અશ્રુધારા વહેવાને કારણે તેમનું વક્ષ-સ્થળ હમેશાં લીલચેતુંજ રહેતું હતું. અશ્રુઓની ધારા વહે-વાથી ગાલો ઉપર કંઈક થોડી છારી વળી ગઈ હતી અને તેમાં કંઈક ખીળાપણું પણ આવી ગયું હતું. રામાનંદ રાય અને સ્વરૂપ દામોદરજ તેમના એકમાત્ર આધાર હતા. વિરહની વેદનામાં એમનેજ લલિતા અને વિશાળા સમજીને તથા તેમના ગળામાં વળગીને તેઓ પોતાના હૃદયને કંઈક શાંત કરતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કોયલ કંઠેથી કવિતા સાંભળીને તેઓ પરમાનંદસુખનો અનુભવ કરતા હતા. તેમનો વિરહ એ પ્રેમમયી પદાવલિઓના શ્રવણથી જેટલો વધતો હતો તેટલોજ તેમને આનંદ થતો હતો અને તેઓ ઉઠીને નૃત્ય કરવા લાગતા હતા.

એક દિવસ મહાપ્રભુ સમુદ્ર તરફ જતા હતા. દૂર-થીજ તેમને રેતીનો ચટક નામનો પહાડ દેખાયો. બસ, પછી જોઈએજ શુ ! તેઓ જોરથી ગર્જના કરતા કરતા તેનેજ ગોવર્ધન સમજીને તેના તરફ દોડ્યા. તેમનો અહ-ભૂત હુકાર સાંભળીને જે કોઈ ભક્તો બેઠા હતા, તેઓ એમ ને એમજ તેમની પાછળ દોડ્યા. પરંતુ ભલા, તેઓ કોને હાથ આવે તેમ હતા ! આવેશમાં ને આવેશમાં તેઓ વાયુવેગે દોડ્યા જતા હતા. તે સમયે તેમના સમસ્ત શરીર-માં બધા સાત્વિક ભાવો ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા. ઘણીજ વિચિત્ર અને અભૂતપૂર્વ દશા હતી. કવિરાજ ગોસ્વામીએ

પોતાની મામિંક લેખિનીથી ઘણીજ તેજસ્વી ભાષામાં એમ
ની દયાનું વર્ણન કર્યું છે. તે તેમનાજ શબ્દોમાં સાંભળો-

પ્રતિ રોમકૂષે માંસ પ્રણેર આકાર;

તાર ઉ-રે રોમાદ્રગમ કદંબ પ્રકાર.

પ્રતિરોમે પ્રસવેન પડે રુચિરે ધાર;

કંઠ ઘર્ષન, નાહિ વર્ણેર ઉચ્ચાર.

દુધ નેત્રે ભરી, અમ્બુ બહુચે અપાર;

સમુદ્રે મિલિલા યેન ગગા-વમુના ધાર.

વૈવર્ણ્ય શંખ પ્રાપ, સ્વેદ હેલ અંગ;

તવે કંપ ઉઠે યેન સમુદ્રે તરંગ.

અર્થાત્ પ્રત્યેક રોમકૂષે જાણે માંસનો ફોહો જ ણી
ગયો છે, તેના ઉપર રૂવાંટાં જાણે કદંબની કળિઓ હોય
તેવાં ઢેખાય છે. પ્રત્યેક રૂવાંટામાંથી લોહીની ધારની પેઠે
પરસેવો વહી રહ્યો છે, કંઠ ઘર્ષર અવાજ કરે છે, એક
પણ અક્ષર સ્પષ્ટ સંભળાતો નથી જાણે નેત્રોમાંથી અપાર
અશ્રુઓની બે ધારાઓ વહે છે, જાણે ગગાજી અને વમુ-
નાજી મળવાને માટે સમુદ્ર તરફ જઈ રહી છે. વૈવર્ણ્ય-
વિરૂપતાને કારણે મુખ શખના જેવું સફેદ થઈ ગયું છે.
શરીર પરસેવાથી લથબથ થઈ ગયું છે. શરીરમાંથી મૂજરી
એવી ઉઠે છે કે જાણે સમુદ્રમાંથી તરંગ ઉઠતા ન હોય !”

આવી દશા થતાં પ્રભુ વિશેષ આગળ વધી શક્યા
નહિ. તેઓ ધરધર મૂજતા મૂજતા એકદમ જમીન ઉપર
પડી ગયા. ગોવિંદ પાછળ ફોડતો આવતો હતો, તેણે પ્રભુને
આ દશામાં પડેલા જોઈને તેમના મુખમાં જળ છાટ્યું અને
પોતાના વસ્ત્ર વડે હવા નાખવા લાગ્યો. એટલામાંજ જગ-
દાનંદ પડિત, ગદાધર ગોસ્વામી, રમાઈ, નહાઈ તથા
સ્વરૂપ દામોદર વગેરે ભક્તો પહોંચી ગયા. પ્રભુની આવી
વિચિત્ર દશા જોઈને જધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું. જધા પ્રભુને
ચારે બાજુથી ઘેરીને ઉચ્ચ સ્વરથી સંકીર્તન કરવા લાગ્યા.
હવે પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવ્યું. તેઓ હુંકાર કરીને
ઉઠીને બેઠા થયા અને પોતાની ચારે બાજુ જુદ્યા, ભદ્ર,

કયા અને કંઈકે ગુમાવી બેઠેલા જેવા આમ તેમ જોવા લાગ્યા. વળી સ્વરૂપ ગોસ્વામી રડતાં રડતાં કહેતા હતા કે “અરે, મને અહીં કોણ લઈ આવ્યું? ગોવર્ધન ઉપરથી મને અહીં કોણ ઉપાડી લાવ્યું? અહા! એ કેવી દિવ્ય શોભા હતી! ગોવર્ધનની શાંત કુંજમાં નંદલાલે પોતાની એજ વાંસની ખંસી બજાવી હતી. તેનો મધુર ધ્વનિ સાંભળીને હું પણ તેના તરફ ઉઠીને દોડી ગઈ. રાધારાણી પણ પોતાની સખી-સાહેલીઓ સાથે તે સ્થાને આવ્યાં અહા! એ શામળિયાનું કેવું સુંદર મંદ હાસ્ય હતું! તેના હાસ્યમાં કોઈ જાદૂ હતું. બધી ગોપિકાઓ ગાંડી થેલી, ભૂલી ભટકી જેવી તેમના તરફ દોડતી જતી હતી. અકસ્માત્ તે સુંદર પુરુષ પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ સખી શ્રીરાધિકાજીને સાથે લઈને કોણ ભણે કયાં આદ્યો ગયો. પછી શુ થયું, તે કંઈ ખબર નથી. અહીં મને કોણ ઉઠાવી લાવ્યું?” એટલું કહીને પ્રભુ ઘણાજ ભેરથી ‘હા કૃષ્ણ! હા પ્રાણવલ્લભ! હા હૃદયરમણ!’ કહેતા કહેતા ભેરથી રુદન કરવા લાગ્યા.

પ્રભુની આ અફસુત દશાના સમાચાર સાંભળીને શ્રીપરમાનંદજી પુરી અને બ્રહ્માનંદજી ભારતી પણ દોડી આવ્યા. હવે પ્રભુની એકદમ બાહ્યદશા થઈ ગઈ હતી, તેથી તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક એ બંને પૂજ્ય સંન્યાસીઓને પ્રણામ કર્યા અને સહોત્તપૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે: “આપે શા માટે તરફી લીધી? નકામા આટલે દુર આવ્યા.”

પુરી ગોસ્વામીએ હસીને કહ્યું: “હું પણ એમજ આદ્યો આવ્યો કે ચાલો તમાર નૃત્ય તો જોઉં.”

આટલું સાંભળતાંજ પ્રભુ શરમિંદા જેવા થઈ ગયા અને ભક્તો મહાપ્રભુને લઈને તેમને નિવાસસ્થાને આવ્યા.

શ્રીકૃષ્ણની શોધરેલ

યયોરાશેસ્તીરે સ્ફુરદુપવનાલીકલનયા
 મુદ્ધુર્વન્દારણ્યસ્મરણજનિતપ્રેમવિવશઃ ।
 ક્વચિત્ કૃષ્ણાવૃત્તિ પ્રચલરસનો મક્તિરસિકઃ
 સ ચૈતન્યઃ કિં મે પુનરપિ દશોર્પાસ્યતિ પદમ્ ॥

(સ્ત. મા. ૧ ચૈતન્યાષ્ટક ૬)

અર્થાત્ સમુદ્રતટના ઝુંદર જાગને ભેળને પ્રભુને વાર-
 વાર વૃંદાવનની એકાંત કુંભે ચાહ આવવા લાગી. તે અનુ-
 પમ અરણ્યના સ્મરણમાત્રથીજ પ્રભુ પ્રેમવિવશ થઈ ગયા.
 એ ભક્તિરસિક શ્રી ગૌરાંગદેવની અંથળ છાંછ હમેશાં
 ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ એ નામોનું વારંવાર રટન કરવા લાગી. એવા
 એ શ્રીગૌરાંગ શું ફરીથી કોઈ વાર અમને દૃષ્ટિગોચર થશે ?

મહાપ્રભુ એક દિવસ સમુદ્ર તરફ સ્નાન કરવા જતા
 હતા. ફરથીજ સમુદ્રતટની શોભા ભેળને તેઓ મુગ્ધ થઈ
 ગયા. તેઓ ઉભા થઈને એ અદ્ભુત શોભા નિહાળવા લાગ્યા.
 અનંત જળશયિથી ભરપૂર સરિનાપતિ સાગર પોતાના
 નિલા રંગના જળ વડે ગમ્મત કરતા કરતા કંઈક ગંભીર
 અવાજ કરી રહ્યા છે. સમુદ્રને આખે કિનારે ખજૂર, તાડ,
 નાળિયેર અને બીજાં વિવિધ પ્રકારનાં ઉંચાં ઉંચાં વૃક્ષો
 પોતાનાં લાંબાં લાંબાં પાનડૂપી હાથો વડે સુસાફરોને પો-
 તાના તરફ ખેલાવી રહ્યાં છે. વૃક્ષોનાં અંગોનું ભેરથી
 આલિંગન કરીને તેમની પ્રાણપ્રિય લતાઓ ધીરે ધીરે
 પોતાના કોમળ હાથોને હલાવી હલાવીને સંકેતથી તેમને
 કંઈક સમજાવી રહી છે. નીચે એક પ્રકારનું નીડું નીડું

ધાસ પોતાનાં લીલાં-પીળાં-લાલ તથા ભાતભાતના રંગ-
વાળાં પુષ્પોથી તે વન્યસ્થલીની શોભામાં વિશેષ વૃદ્ધિ કરતું
હતું, બાણે શ્રીકૃષ્ણની ગોપીઓ સાથે થનારી રાસકીડા
માટે નીલારંગનાં વિવિધ ચિત્રોથી ચિત્રેલી બળમ ણિછાવી
ન હોય ! મહાપ્રભુ તે મનમોહિની દિવ્ય શોભા જોઈને ભાન-
ભૂંધ્યા જેવા બની ગયા. તેઓ પોતાને પ્રત્યક્ષ શ્રીવૃંદાવન-
માંજ ઉભેલા સમજવા લાગ્યા. સમુદ્રનું નીલું જળ તેમને
યમુનાજળજળ જણાવા લાગ્યું. તે કીડાસ્થલીમાં પોતાની
સખીઓની સાથે શ્રીકૃષ્ણને કીડા કરતા ન જોઈને તેમને
રાસમાં ભગવાનના અંતર્ધોન થવાની લીલા યાદ આવી.
ખસ, પછી શુ વાત ! એ તો વૃક્ષોને શ્રીકૃષ્ણના ખગર
પૂછવા લાગ્યા ! તેઓ પોતાને ગોપી સમજીને વૃક્ષોની પાસે
જોઈને ઘણાજ કરુણ સ્વરમાં તેમને સંબોધીને પૂછવા લાગ્યા—

હે કદંબ ! હે નિમ્બ ! અંબ ! ક્યાં રહે મૌન ગહિ,
હે બટ ! ઉત્તેગ સુરંગ વીર કહુ હ્રમ ધત ઉત લહિ.
હે અસોક ! હાર-સોક લોકમનિ પિયહિ બતાવહુ;
આહો પનસ ! સુલ સરસ મરત-તિય અમિય પિયાવહુ.

આટલું કહીને પછી આપોઆપજ કહેવા લાગ્યા:—
“ અલી સખીઓ ! આ પુરુષજાતિનાં વૃક્ષો તો એ કાળિયા
કૃષ્ણનાં—સાંવરિયાનાં સંગી—સાથી જ છે. પુરુષજાતિ તો
નિર્દય હોય છે. તેઓ પારદ્રી પીડાને શુ બાણે ! આલો,
આપણે લતાઓને પૂછીએ. તેઓ સ્ત્રીજાતિ હોવાથી તેમનું
ચિત્ત દયામય અને કૌમળ હોય છે, તેઓ આપણને
અવશ્યજ વહાલાનો પરો બતાવશે. સખિ ! એ લતાઓને
તો પૂછ. જોઈએ, તેઓ શું કહે છે ! ” એમ કહીને તેઓ
લતાઓને સંબોધન કરીને એજ પ્રકારે આસુ સારતા સાર-
તા ગફગફ કંઠથી કરુણાજનક અવાજે પૂછવા લાગ્યા—

હે માલતિ ! હે વ્રતિ ! બૂધકે ! મુનિ હિત દે ચિત,
માન-હરન મન-હરન લાલ ગિરિધરન લખે ધત.
હે કેતકિ ! ધતતે કિતિય ચિતયે પિય રુસે,
કે નેનનન મન મુસુકિ હ્રમરે મન મૂસે.

પછી પોતાની મેળેજ કહેવા લાગ્યા:—“ અલી સખી-

ઓ ! આ તો કંઈ પણ જવાળ આપતી નથી. ચાલો, કોઈ બીજીને જ પૂછીએ.” એમ કહીને તેઓ આગળ વધવા લાગ્યા. આગળ ફોનોના ભારથી નમી પડેલાં ઘણાં વૃક્ષો દેખાયાં. તેમને જોઈને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “સખિ ! આ વૃક્ષો તો બીજાં વૃક્ષોની પેઠે નિર્દય નથી દેખાતાં. જુઓ, સંપત્તિશાળી હોવા છતાં પણ તેઓ કેટલા નમ્ર છે ! તેમણે — અહીંથી જનારા વહાલાનો અવશ્યજ સત્કાર કર્યો હશે; કેમકે જે સંપત્તિ પામીને પણ નમ્ર થાય છે, તેમને ગમે તેવો અતિથિ હોય તોપણ તે પ્રાણોથી પણ વધારે પ્રિય હોય છે. તેમની પાસેથી વહાલાનો પત્તો અવશ્યજ મળી જશે. હા, તો હું જ પૂછું છું” એમ કહીને તેઓ વૃક્ષોને કહેવા લાગ્યા—

હે મુક્તાફલ ! બેલ ધરે મુક્તાફલ માલા,

દુખે નેન-વિસાલ મોહના નંદકે લાલા.

હે મંદાર ! ઉદાર વીર કરબીર ! મહામતિ,

દુખે કહું બલબીર ધીર, મન-હરન ધીર-ગતિ.

પછી ચંદન-સૂખડ તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા : “આ માગ્યા વિના બધાને શીતળતા અને સુગંધ આપે છે, એ મારા ઉપર અવશ્ય દયા કરશે ” તેથી કહે છે કે.—

હે ચંદન ! હું ખદન્દન ! સખડી જરન જુડાવહું,

નંદનંદન, જગબન્દન, ચંદન ! હું મહિં બતાવહું.

પછી પુષ્પોથી ફૂલેલી લતાઓ તરફ જોઈને જાણે પોતાની સાથેની સખિઓને કહી રહ્યા છે —

પૂછા રી ધન લતનિ ફૂલિ રહિં ફૂલનિ જોધ,

સુંદર પિયકે પરસ બિના અસ ફૂલ ન હોધ.

વહાલી સખીઓ ! અવશ્યજ, વહાલાએ પોતાની પ્રિય સખીને પ્રસન્ન કરવા માટે તેના ઉપરથી ફૂલ તોડ્યાં છે, એટલે તો એ આટલી પ્રસન્ન છે. વહાલાના સ્પર્શ વિના આટલી બધી પ્રસન્નતા આવી જ શકતી નથી. એમ કહીને તેઓ તેમના તરફ હાથ ઉઠા કરી કરીને કહેવા લાગ્યા—

હે ચંપક ! હે કુસુમ ! છુમ્મદેં છબિ સખસોં ન્યારિ,

નેંક બતાય જુ દેહું જહોં હરિ કુંજ-વિહારી,

એટલામાંજ થોડાં હરણાં એક બાબુથી દોડતાં દોડતાં
પસાર થયાં. તેમને જોઈ-જોઈને જલદીથી કહેવા લાગ્યા:—

હે સખિ ! હે મૃગપદ્મ ! ઇન્હોં કિન પૂછહુ અનુસાર;
હહહહ ઇનકે નૈન અબહિં કહું દેખે હૈં હરિ.

આ પ્રકારે મહાપ્રભુ ગોપીભાવમાં અધીરા જેવા
બનીને ચારે તરફ ભટકતા હતા, તેમને શરીરનું ભાન
નહોતું, આંખોમાંથી બે અશ્રુધારાઓ વહેતી હતી, તે સમયે
તેઓ પૃથ્વી ઉપર બેસી ગયા અને યગના અંગૂઠાના નખ-
થી પૃથ્વીને ખોતરવા લાગ્યા. તેજ સમયે તેઓ ફરીથી
તેજ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા—

હે અવનિ ! નવનીત-ચોર, ચિત્ત-ચોર હમારે;
રાખે કતહું દુરાચ બતા દેઉ પ્રાન પિયારે.

ત્યાંજ પાસે એક તુલસીનું ઝાડ ઉભું હતું, તેને
જોઈને ઘણાજ આહ્વાદપૂર્વક તેણે આલિંગન કરતાં કરતાં
તેઓ કહેવા લાગ્યા—

હે તુલસી ! કલ્યાણિ ! સદા ગાવિંદ-પદ-ખ્યારી,
કયાં ન કહો તુમ નંદ-સુવન સોં બિયા હમારી.

એટલું કહીને તેઓ ભેરથી સમુદ્ર તરફ દોડવા લાગ્યા
અને સમુદ્રના જળને યમુના સમજીને કહેવા લાગ્યા:—

હે જમુના ! સખ જાનિ બૂઝિ તુમ હઠાહું ગહત હો,
જો જલ જગ ઉદ્ધાર તાહિ તુમ પ્રકટ બહત હો.

થોડી વારમાં તેમને ખબર પડી કે કરોડો કામદેવો-
ના સોન્દર્યને ફિક્કું કરનાર શ્રીકૃષ્ણ કદંબની નીચે હિલા
હિલા મુરલી બજાવે છે. તેમને જોતાંજ પ્રભુ તેમના તરફ
જલદી દોડયા. વચમાંજ મૂર્ચ્છા આવવાથી બેભાન થઇને
પડી ગયા. તેજ સમયે રાય રામાનંદ, સ્વરૂપ ગોસ્વામી,
શંકર, ગદાધર પડિત અને જગદાનંદ વગેરે ત્યાં આવી
પહોંચ્યા. પ્રભુ હવે અર્ધબાહ્ય દશામાં હતા. તેઓ આંખો
ફાડી ફાડીને ચારે બાબુ કૃષ્ણની શોધ કરતા હતા અને
સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું ગળું પકડી પકડીને રડતાં રડતાં કહેતા
હતા: “હમણાં તો હતા, હજી આજ ક્ષણે તો મેં તેમનાં

દર્શન કર્યો હતાં, એટલીજ વારમાં “તેઓ મને ઠગીને
ક્યાં ચાલ્યા ગયા ! હું હવે પ્રાણે ધારણ કરીશ નહિ.
વહાલાના વિરહમાં મરી જઈશ.” હાય ! દુહાગ્ય મારા
પીછા છોડતું નથી. મેળવેલાને પણ હું ગુમાવી બેઠી.”
રાય રામાનંદજી ભાત ભાતની કથાઓ કહેવા લાગ્યા, સ્વ-
રૂપ જોષ્ઠવામીને મંબુએ કોઈ પદ ગાવા કહ્યું એટલે તેમણે
મોતોનાં એજોનાં સૂરીલા સ્વરથી ગીત ગોવિંદનું આ પદ
ગાવાનું શરૂ કર્યું :—

લલિતલવજ્જલતાપરિશીલનકોમલમલયસમીરે ।

મધુકરનિકરકરમ્બિતકોકિલકૂજિતકુઞ્જકુટીરે ॥

વિહરતિ હરિરિહ સરસવસન્તે ।

નૃત્યતિ યુવતિજનેન સમં સસિ વિરહિજનસ્ય દુરન્તે ॥૧॥

ઉન્મદમદનમનોરથપાથિકવધૂજનજનિતવિલાપે ।

અલિકુલ સર્કુલકુસુમસમૂહનિરાકુલવકુલકલાપે ॥૨॥

અર્થાત્ હે સખિ ! વિરહિ મનુષ્યને દુરંત એવો
આ સરસ વસંત સમય (પ્રાપ્ત થયો) છે ત્યારે શ્રીહરિ
વૃંદાવનનાં વનમાં વિહાર કરે છે અને તરુણ સ્ત્રીઓ સાથે
નૃત્ય કરે છે. આ વેળાનું વૃંદાવનનું વન કેવું છે ? ત્યાંનાં
લતાગૃહોમાં ભમરાઓના સમૂહ સાથે કોયલોના ટહુકાર
થઈ રહ્યા છે, ઉત્કટ મદ્યુક્ત અને કામદેવના મનોરથવાળી
પતિ વિયોગિની (પરદેશ ગયેલા પતિવાળી) સ્ત્રીઓના
વિલાપો ત્યાં થઈ રહ્યા છે અને ભમરાઓના સમુદાયથી
બ્યાસ પુષ્પસમૂહોવાળા બોલસરીના વૃક્ષોથી તે વન ગીચ
બન્યું છે. ૧-૨

આ પદ સાંભળતાંજ પ્રભુના બધાં અંગ-પ્રત્યંગો
ધ્રુજવા લાગ્યા, તેઓ માથું હલાવતા હલાવતા કહેવા
લાગ્યા :— ‘મહા વિહરતિ હરિહર સરસ વસન્તે !’ ધરાળર
છે, સ્વરૂપ ! આગળ સાંભળાવો. મારા કાનોમાં આ અમૃત
રેડયા કરો. તમે ચૂપ કેમ થઈ ગયા ? આ અનુપમ રસથી
મારા હૃદયને ભરી દો, કાનો દ્વારા તે રસ મારા અંતરમાં

રેડયા કરો અને કહો, ફરીથી કહો, આગળ સભળાવો
પછી શુ થયું ? સ્વરૂપ આગળ પદ ગાવા લાગ્યા

મૃગમદસૌરભરમસવશંવદનવદલમાલતમાલે ।

યુવજનહૃદયવિદારણમનસિજનચરુચિકિંશુકજાલે ॥૩॥

મદનમહીપતિકનકદણ્ડરુચિકેસરકુસુમવિકાશે ।

મિલિતશિલીમુખપાટલપટલકૃતસ્મરતૂળવિલાસે ॥૪॥

અર્થાત્ વળી તે વન કેવું છે ? કસ્તૂરીના સુગંધ સાથે
અતિ આકર્ષક નવપટલવ તથા તમાલ વૃક્ષોની શ્રેણી ત્યા
આવેલી છે, તરુણ પુરુષોના હૃદયને ચીરી નાખનારા અને
કામદેવના નખસમાન કાતિવાળા કેસુડાના ગુચ્છાઓ ત્યા
લાગી રહ્યા છે, કામદેવરૂપી રાજાની સોનાની છડીસમાન
શોભતા કેસર-વૃક્ષોના પુષ્પો ત્યા વિકસી રહ્યા છે અને
એકત્ર થયેલા ભમરાઓવાળા પાટલવૃક્ષોના સમુદાયથી જ્યા
કામદેવના ખાણુ રાખવાના ભાથાઓ વિલસી રહ્યા છે. ૩-૪

મહાપ્રભુએ કહ્યું કે “ અહીં ! ધન્ય છે, અટકો નહિ,
આગળ વધો હા ‘ સ્મરતૂળવિલાસે ’ ખરાબર છે, પછી ? ”
સ્વરૂપ ગોસ્વામી ગાવા લાગ્યા -

વિગલિતલજિતજગદવલોકનતરુણવરુણકૃતહાસે ।

નિરહિનિકૃન્તનકૃન્તમમુસાકૃતિકેતકિદન્તુરિતાશે ॥૫॥

માધવિકાપરિમલલલિતે નવમાલતિજાતિસુગન્ધૌ ।

મુનિમનસામપિ મોહનકારિણિ તરુણાકારણમન્ધૌ ॥૬॥

અર્થાત્ વળી તે સમયનું તે વન કેવું છે ? ગળી પડેલા અને
લજ્જિત થયેલા જગતને બોધ રહેલા તરુણ વરુણ વૃક્ષોથી તે
વન હાસ્ય કરી રહ્યું છે, તેની સર્વ દિશાઓ વિરહી મનુષ્યો-
ને ચીરી નાખનારા ભાલાઓની અણીસમાન આકૃતિવાળા
કેવડાઓથી વ્યાપ્ત છે, માધવી નામની વેલડીના સુગંધથી
તે સુદર છે અને તાજી માલતી તથા નાંધથી તે સુગંધિત
બન્યું છે, ઉપરાત તે વન તરુણ સ્ત્રી-પુરુષોનું અકારણ
બાધુ છે અને મુનિ જનોના મનને પણ મોહ ઉપજાવે
તેવું છે ૫-૬

મહાપ્રભુ કહેવા લાગ્યા - “ ધન્ય, ધન્ય ‘અકારણ ચન્દૌ’ સાથેજ, વસત યુવક-યુવતીઓનો અદૃત્રિમ મિત્ર છે આગળ કહો આગળ ” સ્વરૂપ તેજ સ્વરમા મસ્ત થઈને ગાવા લાગ્યા -

સ્ફુરદતિમુક્તલતાપરિરમ્મણમુકુલિતપુલકિતચૂતે ।

વૃન્દાવનવિપિને પરિસરપરિગતયમુનાજલપૂતે ॥૭॥

શ્રીજયદેવમણિતમિદમુદયતિ હરિચરણસ્મૃતિસારમ્ ।

સરસવસન્તસમયવનવર્ણનમનુગતમદનવિકારમ્ ॥૮॥

અર્થાત્ અહો ! વળી-તે વનના આખાઓ, ફાલેલી અતિ મુક્તલતાના આલિંગનથી જાણે રોમાચિત બન્યા હોય તેમ કળીઓથી ખીલ્યા છે અને સમીપમા વહેતી યમુના નદીના જળથી તે વન પવિત્ર છે ॥

જયદેવ કવિએ કરેલું વસત સમયના વનનું આ ઉત્તમ વર્ણન કે જે કામ વિકારોને અનુગત છે છતાં તે, શ્રી હરિચરણની સ્મૃતિરૂપ સારને ઉદયમા આણે છે ૮

મહાપ્રભુ આ પદ સાંભળતાજ નૃત્ય કરવા લાગ્યા તેમને પછી ભાન રહ્યું નહિ તેઓ વારવાર સ્વરૂપ ગોસ્વામીનો હાથ પકડીને તેમને ફરી ફરીથી એ પદ બોલવાનો આશ્રહ કરતા હતા પ્રભુની આવી ઉન્મત્ત અવસ્થા જોઈને બધા પોતાની જાતનું ભાન ભૂલી ગયા હોય તેવા બની ગયા પ્રભુની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પદ ગાવા ઇચ્છતા નહોતા, પરંતુ પ્રભુ તેમને વારવાર આશ્રહ કરતા હતા જેમ તેમ કરીને રામાનંદજીએ તેમને બેસાડ્યા, તેમ ના ઉપર પાણી છાટ્યું અને તેઓ પોતાના વસ્ત્રથી પવન નાખવા લાગ્યા પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવ્યું એટલે રાય મહાશય બધા ભક્તોની સાથે પ્રભુને સમુદ્રતટે લઈ ગયા ત્યાં જઈને બધાએ પ્રભુને સ્નાન કરાવ્યું સ્નાન કરાવીને બધા ભક્તો પ્રભુને નિવાસસ્થાને લઈ ગયા હવે પ્રભુને કંઈક બાહ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એટલે બધા ભક્તો પોત પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા

ઉન્માદાવસ્થાની અદ્ભુત આકૃતિ

અનુદ્ઘાટય દ્વારત્રયમુરુ ચ મિત્રિત્રયમહો
વિલાઙ્ગયોચૈઃ કાલિઙ્ગિકમુરમિમધ્યે નિપતિતઃ ।
તનૂદ્યત્સંકોચાત્ કમઠ ઇવ કૃષ્ણોરુવિરહા-
દિરાજન્ ગૌરાઙ્ગો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્ય-સ્તવનકાવ્યશ્લોક)

અર્થાત્ “ શ્રી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે “ જાંધ
થયેલાં ત્રણે દ્વારે ઉઘાડ્યા સિવાયજ અને ત્રણ કોઠાઓની
દિવાલોને ઝાળંગી જઈને જેઓ કૃષ્ણવિરહમાં ગાંડા થઈને
શરીરને સંકોચીને લીધે ઉન્માદ અવસ્થામાં કાચખાની પેઠે
ખનાવીને કલિંગ દેશની ગાયે વચ્ચે જઈ પડ્યા હતા, તે
શ્રી ગૌરાંગદેવજ મારા હૃદયમાં ઉદય પામીને મને મદમસ્ત
ખનાવે છે. ”

મહાપ્રભુની દિવ્ય ઉન્માદ અવસ્થા ઘણીજ અદ્ભુત
હતી. તેમને જ્યારે શરીરનુંજ ભાન નહોતું, તો શરીરને
સ્વસ્થ રાખવાની પરવા તો રહીજ કેમ શકે ? તેઓ પોતાને
શરીરથી એકદમ અળગા સમજીને જાંધી ચેષ્ટાઓ કર્યા
કરતા હતા. તેમની હૃદયને હલાવી મૂકનારી અપૂર્વ વાતો
સાંભળીનેજ આપણાં દેહાધ્યાસીઓનાં રૂંવાં ખડાં થઈ જાય
છે. શું એક શરીરધારી પ્રાણી આ પ્રકારે શરીરનું ભાન
ભૂલીને એવું ભયંકર વર્તન કરી શકે કે જેના શવણથીજ
ભય લાગે ! પરંતુ ચૈતન્યદેવે તો જાંધી ચેષ્ટાઓ કરી હતી
અને શ્રીરઘુનાથદાસ ગોસ્વામીએ પ્રત્યક્ષ પોતાની આંખોથી
તેમને જોયા હતા. આમ છતાં પણ કોઈ અવિશ્વાસ કરે
તો ભલે કરે. મહાપ્રભુની ગંભીરની દશાનું વર્ણન કરતાં
કરતાં કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે-

ગભીરા-લિતરે રાત્રે નાહિ નિદ્રા-લવ,
 લિત્તે મુખ-શિર ઘણે ક્ષત હય સખ.
 તીન દ્વારે કપાટ પ્રભુ યાચેન બાહિરે,
 કભૂ સિ હદારે પડે, કભૂ સિન્ધુ નીરે.

અર્થાત્ “ગભીર મદિરમા મહાપ્રભુ એક ક્ષણ માટે
 પણ સૂતા નહોતા તેઓ ડોઘ વાર મુખ અને મસ્તકને
 દિવાલો સાથે ઘસવા લાગતા આથી લોહીની ધારા વહેવા
 લાગતી અને સમસ્ત મુખ લોહીલોહાણુ ઘઈ જતુ કોઈ
 વાર ખારણા બંધ રહેવા છતા પણ તેઓ બહાર આવી જતા,
 કોઈ વાર સિ હદારે જઈને પડી રહેતા તો કોઈ વાર સમુ
 દ્રના જલમાજ ફરી પડતા ” કેવુ દિલને કપાવી નાખનાર
 હૃદયવિહારક વર્ણન છે !

કોઈ ડોઘ વાર તેઓ ઘણાજ કરુણ સ્વરમા જોરથી
 રેદન કરવા લાગતા, તે કરુણ રેદન સાંભળીને પથ્થર પણ
 પીગળવા લાગતા, અને વૃક્ષ પણ રડતા જણાતા તેઓ
 ઘણાજ કરુણાપૂર્ણ શબ્દોમા રડતા રડતા કહેતા-

કાહો માર પ્રાણનાથ મુરલીવદન,
 કાહો કરોં કાહો પાઓં પ્રજેન્દ્રનંદન
 કાહારે કહિબ, કેવા જાને માર દુખ,
 પ્રજેન્દ્રનંદન વિના કાટે માર છુક.

“ હાય ! મારા પ્રાણનાથ કયા છે ? જેના મુખ ઉપર
 મનોહર મુરલી વિરાજમાન છે, એવા મારા મનમોહન
 મુરલીધર કયા છે ? અરે, હુ શુ કંઈ ? કયા જાઉં ? હું
 મારા વહાલા પ્રજેન્દ્રનંદનને કયા પામી શકીશ ? હું મારી
 વિરહવેદના કેને કહું ? કહું તોપણ માર દુખ કેણુ
 જાણુશે ? પરાયી પીડાને સમજવાનુ સામર્થ્યજ કેનામા
 છે ? તે વહાલા પ્રજેન્દ્રનંદન પ્રાણધનના વિના માર હૃદય
 કાટી જાય છે ” આ પ્રકારે તેઓ હમેશા તન્કડતા રહેતા
 માછલી જેમ કાદવમા તરફડે છે, માત્ર કપાઈ ગયા પછી
 બકરાનુ માથુ જેમ થોડી વાર મુઠી આમતેમ તરફડતું રહે
 છે, તેજ પ્રકારે તેઓ રાતદહાડો તરફડતા રહેતા હતા.
 રાત્રે તેમની વિરહવેદના વગી પાછી વધારે વધી જતી. તેજ

વેદનામાં નેઓ સ્થાન છોડીને આમતેમ લાગી જતા અને જ્યાં પણ ખેલાન થઈને પડી જતા, ત્યાંજ તેઓ પડ્યા રહેતા. એક દિવસની એક અદ્ભુત વાત સાંભળો:-

નિયમાનુસાર સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદજી પ્રભુને કૃષ્ણકથા અને વિરહનાં પદ સંભળાવતા રહ્યા. સંભળાવતાં સંભળાવતાં અધીર રાત વીતી ગઈ. રાય મહાશય પોતાને ઘેર આહ્યા ગયા અને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાની ઝૂંપડીમાં પડી રહ્યા.

અમે પહેલાં ખતાવી ગયા છીએ કે, ગોવિંદનો મહાપ્રભુ પ્રત્યે વાતસલ્યભાવ હતો. તેને પ્રભુની આવી દયાળુનક દશા અસહ્ય હતી. જે પ્રકારે વૃદ્ધ માતા પોતાના એકમાત્ર પુત્રને ગાડો જોઈને હમેશાં તેના શોકમાં ઉદ્વિગ્ન જેવી રહે, તેજ પ્રકારે ગોવિંદ સદા ઉદ્વિગ્ન રહ્યા કરતો. પ્રભુ કૃષ્ણ-વિરહમાં દુઃખી રહેતા, અને ગોવિંદ પ્રભુની વિરહાવસ્થાને કારણે હમેશાં ખિન્ન રહ્યા કરતો હતો. તે પ્રભુને છોડીને એક પળવાર પણ આમતેમ જતો નહોતો. પ્રભુને અંદર સુવાડીને પોતે ગંભીરાના દરવાજા આગળ સૂતો. અમારા વાચકોમાંથી ઘણાને અનુભવ હશે કે, કોઈ કોઈ પંત્રનું એન્જીન હમેશાં ધક્ક-ધક્ક અવાજ કરતું રહે છે. હમેશાં તેની પાસે રહેનારા લોકોના કાનમાં એ અવાજ ભરાઈ જાય છે, પછી સૂતાં અથવા જાગતાં એ અવાજ અડચણ કરતો નથી, તેના તરફ ધ્યાનજ નહીં, તેના એટલા મોટા ઠોલાહલમા પણ નિદ્રા આવી જાય છે. રાત્રે અઝરમાત્ર બંધ થઈ જાય તો ઝડ તેજ સમયે નિદ્રા ઉડી જાય છે અને પોતાની ચારે બાજુએ જોઈને તે અવાજ બંધ થવા વિશે પૂછપરછ કરવા લાગે છે. ગોવિંદના પણ એજ હાલ હતાં. મહાપ્રભુ આખી રાત મોટેથી કરુણાપૂર્વક પોકાર્યા કરતા કે:- શ્રીકૃષ્ણ ! ગોવિંદ ! હરે ! મુસરે ! હું નાથ ! નારાયણ વાસુદેવ ! આ શબ્દો ગોવિંદના કાનોમાં ભરાઈ ગયા હતા. આથી જ્યારે પણ એ બંધ થઈ જતા, ત્યારે તેની નિદ્રા ઉડી જતી અને તે પ્રભુની શોધ કરવા લાગતો. સ્વરૂપ

ગોસ્વામી અને રાય મહાશયના આદ્યા ગયા પછી પ્રભુ
 જોરથી રડતા રડતા શ્રીકૃષ્ણનાં નામોનું કીર્તન કરતા રહ્યા.
 ગોવિંદ બારણેજ સૂઈ રહ્યો હતો. રાત્રે એકદમ તેની આંખો
 આપોઆપજ ઉઘડી ગઈ. ગોવિંદ હમેશાં શંકાશીલ તો
 રહેતોજ હતો, તે જલદીથી ઉઠીને બેઠો થઈ ગયો, તેને
 પ્રભુનો અવાજ સંભળાયો નહિ. ગલરાયલા જેવો અને
 ધૂનતો ધૂનતો તે ગંભીરાની અંદર ગયો. જલદીથી ચક્ર-
 મઠ સળગાવીને તેણે દીવો પેટાવ્યો. ત્યાં તેણે જે કંઈ
 જોયું, તે જોઈને તે સ્તબ્ધજ થઈ ગયો. મહાપ્રભુનાં બિંદુ
 જેમનાં તેમ પડ્યો છે, મહાપ્રભુ ત્યાં નથી. ગોવિંદને
 બાણે લાખો વીછીઓ ન કરડયા હોય તેમ તેણે જોરથી
 સ્વરૂપ ગોસ્વામીને યૂઝ પાડી: “મહારાજજી ! મહારાજજી !
 સર્વનાશ થઈ ગયો, હાય ! માફ લાગ્ય કૂટી ગયું. મહા-
 રાજજી ! જલદી ઢોઢો. મહાપ્રભુનો કંઈ પત્તોજ નથી !”
 ગોવિંદનું કરુણ રુદન સાલજીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી જલ-
 દીથી ઉતરીને નીચે આવ્યા. બન્ને હાથ ધૂનતા હતા. ધૂનતા
 હાથો વડે તેમણે તે વિશાળ ભવનના ખૂણેખૂણામાં મહા-
 પ્રભુને શોધ્યા, પણ પ્રભુનો કંઈ પત્તો નથી. તે કિલ્લાના
 જેવા ભવનના ત્રણ કોઠા હતા, તેના ત્રણે દરવાજા જેમના
 તેમજ બંધ હતા. હવે ભક્તોને આશ્ચર્ય થયું કે તેઓ ગયા
 ક્યાંથી ? આઠાશમાંથી ઉઠીને તો તેઓ કંઈ આદ્યા ગયા
 નથી. બનવા જોગ છે કે અહીંજ ક્યાંક પડ્યા હશે. ગલ-
 રાયેલો માણસ ગાંડોજ થઈ બચે. આકુળવ્યાકુળ ગોવિંદ
 સોયની પેઠે જમીનને હાથ વડે શોધી શોધીને પ્રભુને
 શોધવા લાગ્યો. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કંઈક પ્રેમના ઠપકા-
 પૂર્વક કહ્યું કે “ગોવિંદ ! શુ તું પણ ગાંડો થઈ ગયો છે ?
 અરે ! મહાપ્રભુ કોઈ સોય તો થઈ ગયા નથી, કે તું આ
 રીતે હાથથી શોધે છે ! જલદીથી મશાલ સળગાવ આલો,
 સમુદ્રકિનારે જઈએ. સભવ છે કે ત્યાં પડ્યા હશે. બારણાં
 બંધ હોવા છતાં, તેઓ બહાર કેમ કરીને ગયા, એ
 વિચારજ છોડી દો. જમે તેમ ગયા હોય, બહારજ હશે.”

ધૂજતાં ધૂજતાં ગોવિંદે જલદીથી મથાલમાં તેલ નાખ્યું અને તેને દીવાથી સળગાવીને તે સ્વરૂપ ગોસ્વામીની સાથે જવા તૈયાર થયો. જગદાનંદ, વક્રેશ્વર પંડિત, રઘુનાથ-દાસ વગેરે બધા લોકો મળીને પ્રભુને શોધવા આવ્યા. સૌથી પહેલાં મદિરમાં જ લોકો શોધતા હતા. તેથી સિંહ-દ્વાર તરફ જ બધા આવ્યા. ત્યાં તેમણે ઘણી મોટી તૈલંગી ગાયોને ઉભેલી જોઈ. ગાંડો ગોવિંદ જોરથી ખૂમો પાડી ઉઠ્યો કે “અહીં જ હશે.” પણ કોઈએ તેની વાત ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. સલા ગાયોની વચમાં પ્રભુ ક્યાંથી ? બધા આગળ વધવા લાગ્યા. પરંતુ લાન વિનાનો ગોવિંદ ગાયોમાં ઘૂસીને જોવા લાગ્યો. ત્યાં તેણે જે કંઈ જોયું તે જોઈને તો તે ડરી જ ગયો. તે જોરથી ખૂમો પાડી ઉઠ્યો કે “સ્વામીજી ! અહીં આવીને જુઓ, આ શું પડ્યું છે ?” બધા તે તરફ દોડ્યા. આ ગાયોની વચમાં કંઈ જનાવર પડ્યું છે તે કોઈ પણ જાણી શક્ય નહિ. ગાયો તેને ઘણાજ ફેંકપૂર્વક ચાટી રહી છે. ગોવિંદ મથાલને તેની પાસે લઈ ગયો અને જોરથી ખૂમ પાડી ઉઠ્યો કે “મહાપ્રભુ છે !” લોકોએ પણ ધ્યાનથી જોયું કે સાચેજ મહાપ્રભુ છે. તે સમયે તેમની આકૃતિ-સ્વરૂપ કેવું બની ગયું હતું તે કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો—

પેટર સિતર હસ્ત-પાદ કૂર્મર આકાર,
મુખે કૈન, પુલકાંગ નેત્રે અશ્રુધાર.
અચેતન પરિયા છેન ચેન કૂંખાણ્ડ ફલ,
ખાહિરે જડિમા, અંતરે આનંદ વિહ્વલ.
ગાસિ સળ ચૌદિકે ચુકે પ્રભુર શ્રીઅંગ;
દૂર કૈલે નાહિ છાડે પ્રભુર અંગ-રૂંગ.

અર્થાત્ મહાપ્રભુના હાથ-પગ પેટની અદર ઘૂસી ગયા હતા, તેમની આકૃતિ કાચળાના જેવી બની ગઈ હતી, મુખમાંથી સતત શીણ નીકળતું હતું, સમસ્ત અંગોનાં રુવાં ખડાં થઈ ગયાં હતાં, બન્ને નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી હતી. તેઓ કૂંખમાં કૂંખની પેઠે બેસાન પડેલા હતા.

ખાહારથી તો જડતા જણાતી હતી, પરંતુ અંદર ને અંદર તેઓ આનંદમાં વિહ્વલ થઈ રહ્યા હતા. ગાયો ચારે બાજુ ઉભી રહીને પ્રભુનાં શ્રીઅંગને સૂંઘતી હતી. તેઓ તેમને વારેવારે દૂર કરતા હતા, પરંતુ તેઓ પ્રભુનાં અંગની સોળત છોડવાજ નહોતી ઇચ્છતી એટલે પાછી ત્યાંજ આવી જતી હતી.”

અસ્તુ. લક્ષ્મીએ મળીને સંકીર્તન કર્યું કેકાનોમાં જોરથી હરિનામ સંભળાવ્યાં, જળ છાંટ્યું, પવન નાખ્યો તથા બીજા પણ ભાત ભાતના ઉપાય કર્યા; પરંતુ પ્રભુને ચૈતન આવ્યું નહિ. એટલે વિવશ થઈને લક્ષ્મી તેમને તેજ દશામાં ઉઠાવીને નિવાસસ્થાન તરફ આહવા ગયા. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવવા લાગ્યું. તેમના હાથપગ ધીરે ધીરે ચેટમાથી નીકળીને સીધા થવા લાગ્યા. શરીરમાં કંઈક કંઈક લોહીનો સંચાર થતો જણાવા લાગ્યો. થોડીજ વારમાં અર્ધબાહ્ય દશામાં આવીને આમ તેમ જોતાં જોતાં જોરથી રડતા રડતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “હાય, હાય ! મને અહીં કેણુ લઈ આવ્યું ? મારો જો મનમોહક ક્યામ ક્યાં આહ્યો ગયો ? હું તેની મુરલીનો મનોહર સૂર સાંભળીનેજ ગોપીઓ સાથે ક્યાં ચાલી ગઈ ! ક્યાં પોતાના સંકેતસમયે જો મનોહારિણી મુરલી બજાવી. તે મુરલીના અવાજમાં એવું આકર્ષણ હતું કે સખીઓની પાંચે ઇન્દ્રિયો તે તરફ જોવાઈ ગઈ. રાધા-રાણીજ પણ ગોપીઓને સાથે લઈને સંકેતનો અવાજ સાંભળીને તે તરફ ચાલી નીકળી. અહા ! તે કુંજ-વનમાં તેઓ કદંબ વૃક્ષની પાસે લલિત ત્રિલગ્ની ગતિથી ઉભા રહીને ઇંસી બળવતા હતા. તે ભાગ્યવતી મુરલી તેમના અધરામૃતના પાનથી ઉન્મત્ત જેવી થઈને અવાજ કરતી હતી. તે શબ્દમાં કેટલી કરુણા ભરેલી હતી, કેવો મધુરતા હતી, કેટલું આકર્ષણ હતું, કેટલી માદકતા, મોહકતા, પ્રવીણતા, કુશળતા, પ્રગલ્ભતા અને પરવશતા હતી. તે અવાજમાં ખાવરી બનેલી હું તે તરફ જોવા લાગી. તે નીચ

મારા તરફ જોઈને હસતો હતો.” વળી ચમકીને કહેવા લાગ્યા:—“સ્વરૂપ ! હું ક્યાં છું ? કોણ છું ? મને અહીં કેમ લઈ આવ્યા ? હમણાં તો હું વૃંદાવનમાં હતો. હું અહીં ક્યાંથી ?”

પ્રભુની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામી શ્રીમદ્-ભાગવતના તેજ પ્રસંગના શ્લોકો બોલવા લાગ્યા. તેમના શ્રવણમાત્રથીજ, પ્રભુની ઉન્માદ અવસ્થા પાછી જેવી હતી તેવીજ થઈ ગઈ. તેઓ વારંવાર સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહેતા કે “હા, સંભળાવો, ઠીક છે, વાહ-વાહ સાચેજ હા, એજ છે, એનુંજ નામ અનુરાગ છે.” એમ કહેતાં કહેતાં તેઓ પોતેજ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવા લાગતા. પછી પોતે પણ ઘણા કરુણ સ્વરે શ્લોક બોલવા લાગતા:—

પ્રેમચ્છેદરુજોઽવગચ્છતિ હરિર્નાયં ન ચ પ્રેમ વા

સ્થાનાસ્થાનમવૈતિ નાપિ મદનો જાનાતિ નો દુર્બલાઃ ।

અન્યો વેદ ન ચાન્યદુઃસ્ખમશિલં નો જીવનં વાશ્રવમ્

દ્વિત્રાણ્યેવ દિનાનિ યૌવનમિદં હા હા વિધેઃ કા ગતિઃ ॥

અર્થાત્ આ શ્રીકૃષ્ણ નથી તો અમારા પ્રેમને જાણતા કે નથી તેમના વિયોગથી થતી પીડાનો અનુભવ કરતા. અહીં આ કામદેવ સ્થાનાસ્થાનનો વિચાર કરતો નથી. એને અમારી દુર્ગંજતાનું જ્ઞાન નથી. (અમારા ઉપર પ્રહાર કરતોજ જાય છે.) કોઈને કહીએ તોપણ શું કહીએ ? કોઈ પારકી પીડાનો અનુભવજ નથી કરતું. અમારા જીવન અને કષ્ટ તરફ પણ ધ્યાન નથી આપતું, આ યૌવન પણ વધારે ટકે તેવું નથી, બે ત્રણ દિવસમાં તેનો પણ અંત છે. હાય ! વિધાતાની કેવી અવળી ગતિ છે !

આ શ્લોકનું પાછા પોતેજ વિસ્તારથી વર્ણન કરતાં કરતાં કહેવા લાગ્યા:—“હાય ! હુઃખ પણ કેટલું અસહ્ય છે ! આ પ્રેમ પણ કેટલો નિર્દય છે ! મદન અમારા ઉપર દયા નથી કરતો. કેટલી વ્યાકુળતા છે, કેટલી પરવશતા છે; કોઈ મનની વાત શું જાણે ! એ તો પોતાનું હુઃખ પોતેજ અનુભવી શકે છે. પોતાની પાસે તો વહાલાને સીઝવવાની

કોઈ વસ્તુ નથી. માની લો કે તે નવયોવનના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થઈને મારા ઉપર વહાલ કરશે પણ તે યોવન પણ સ્થિર નથી; જળના પરપોટા જેવું એ પણ ક્ષણભંગુર છે. બે-ચાર દિવસોમાં પાછું અંધારું ને અંધારું છે. હા ! વિધાતાની ગતિ કેવી ઉલટી છે ! આ આટલું અપાર દુઃખ અમ અળખાઓના જ લાગ્યમાં કેમ લખ્યું હશે ? અમે એક તો આમ પણ અળખા કહેવાઈએ છીએ તેમાં વળી વધેલા ઘટેલા બળને આ વિરહરૂપી કૂતરો ખાઈ ગયો. હવે ઘણીજ દુર્ગંધ થઈને અમે કેવી રીતે આ અસહ્ય દુઃખ સહન કરી શકીએ ?” આ પ્રકારે પ્રભુ અનેક શ્લોકોનું વિવરણ કરવા લાગ્યા. વિરહના વેગને લીધે આપોઆપ જ તેમના મુખમાંથી વિરહ સંબંધેના શ્લોકો જ નીકળતા હતા અને પોતે તેની વ્યાખ્યા પણ કરતા જતા હતા. આ પ્રકારે વ્યાખ્યા કરતાં કરતાં મોટેથી રુદન કરતા પાછા તે જ પ્રકારે તેઓ શ્રી-કૃષ્ણના વિરહમાં ઉન્મત્ત જેવા થઈને કરુણ કંઠે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા—

“હા હા કૃષ્ણ પ્રાણધન, હા હા પદ્મલોચન,
હા હા દિવ્ય-સદ્ગુણસાગર !
હા હા સ્યામસુંદર, હા હા પીતાંબર-ધર,
હા હા રાસવિલાસ-નાગર !
કહો ગેલે તોમા પાપ, તુમિ કહ, તારો પાપ,
એત કહિ ચલિલા ધાર્યા !

અર્થાત્ હે કૃષ્ણ ! હા પ્રાણધન ! હા પદ્મલોચન ! એ દિવ્ય સદ્ગુણોના સાગર ! એ સ્યામસુંદર ! એ વહાલા પીતાંબર-ધર ! એ રાસવિલાસ નાગર ! ક્યાં જઈને હું તમને પામી શકીશ ? તમે કહો ત્યાં જવાને તૈયાર છું.” આટલું કહેતાં કહેતાં પ્રભુ પાછા ઉઠીને બહાર તરફ દોડવા લાગ્યા. એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને પકડીને બેસાડ્યા. પછી તેઓ અચેતન-બેજાન થઈ ગયા. હોશમાં આવ્યા પછી સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કંઈક ગાવાનું કહ્યું. સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાના એ સૂરીલા સ્વરથી ગીતગોવિંદનાં સુંદર સુંદર પદો ગાવા લાગ્યા.

૭ દિવ્ય ઉન્માદ ૭

સ્વકીયસ્ય પ્રાણાર્બુદસદ્દશગોષ્ઠસ્ય વિરહાત્
પ્રલાપાનુન્માદાત્ સતતમતિકુર્વન્ વિકલધીઃ ।
દધઙ્ગિતૌ શશ્વદ્વદનવિધુર્ધર્ષેણ રુધિરં
ક્ષતોત્થં ગૌરાઙ્ગો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્ય સ્તવકલ્પવૃક્ષ)

અર્થાત્ જે પોતાના અસંખ્ય પ્રાણો સમાન પ્રિય છે, તે મળના વિરહથી બ્યાકુળ થઈને ઉન્માદવશ જે નિરંતર વધારે પ્રલાપ કરી રહ્યા છે અને જે પોતાના અંદ્રમાના સરખા સુંદર શ્રીમુખને દિવાલમાં ઘસવાને કારણે વહેતા લોહીથી ખરડી રહ્યા છે, એવા શ્રીગૌરાંગદેવ અમારા હૃદયમાં ઉદય પામીને અમને મદમત્ત બનાવી રહ્યા છે.

મહાપ્રભુની દિવ્યોન્માદની અવસ્થાનું વર્ણન કરવું કઠિન તો છેજ, સાથે સાથે તે ઘણુંજ હૃદયવિહારક પણ છે. અમે વળ જેવાં હૃદય રાખનારાં માણસોની વાત છોડી દો, પરંતુ જે સહૃદય છે, ભાવિક છે, રસિક છે, પારકાં દુઃખનો અનુભવ કરનાર છે, મધુર રતિના ઉપાસક છે, કેમળ હૃદયના છે, જેમનું હૃદય પારકાની પીડા સાંભળીને જ ભરાઈ આવે છે, જેમનું અંતઃકરણ ઘણુંજ નરમ-તરતળ દ્રવી જાય તેવું હોય છે, તેઓ તો આ પ્રકરણોને વાંચી પણ શકશે નહિ. સાચેજ, આ ન વાંચી શકાય તેવા અધ્યાયો લખવાનું અમારાજ ભાગ્યમાં લખાયું હતું. શું કરીએ, પરંતુ છીએ ! અમારા હાથમાં બળપૂર્વક આ લોહાની કલમ આપવામાં આવી છે. આટ-આટલા અંશે

લખવા છતાં પણ આ ડાકણ હજી જેમની તેમજ હયાત છે-ઘસાતી પણ નથી ! કાણુ-જાણે કયા ચંત્રાલયમાં એ ખાસ પ્રકારે જનાવવામાં આવી હશે. હાય ! જેના મુખ-કમળના વર્ણનમાં આ લેખિનીએ સ્થળે સ્થળે પોતાનું કળાકૌશલ્ય દેખાડ્યું છે, આજે તેજ મુખકમળના સંઘ-ર્ષણની કરુણ કહાણી એના વડે લખવી પડશે. જે શ્રી-મુખની શોભાનુ સ્મરણ કરીને લેખિની પોતાના લોઢાપણને ભૂલી જતી હતી, તે હવે પોતાના કાળા મુખથી એ લોહી-થી ખરડાયેલા મુખનું વર્ણન કરશે. આ લેખિનીનું મુખજ કાણું નથી, પરંતુ તેના પેટમાં પણ કાળી શાહી ભરાયલી છે અને પોતે પણ કાળીજ છે. એને મોહ ક્યાંથી, મમતા દેવી, અટકવાનું તો શીખીજ નથી. લેખિનિ ! તારા આ કૂર કમને વારંવાર ધિક્કાર છે.

મહાપ્રભુની વિરહવેદના હવે વધારે ને વધારે વધતી જતી હતી. સદા રાધાભાવમાં રહીને તેઓ પ્રલાપ કયાં કરતા હતા. કૃષ્ણને કયાં પામું, સ્યામ કયાં મળશે, એજ એમની ટેક હતી. એજ એમનો હરશેજનો ધંધો હતો. એક દિવસ રાધાભાવમાંજ તેમને શ્રીકૃષ્ણના મથુરાગમનની સ્ફૂર્તિ થઈ આવી, તેઓ તેજ સમયે ઘણાજ કરુણ સ્વરમાં રાધાજીની પેઠે આ શ્લોકને રડતાં રડતાં ગાવા લાગ્યા—

ક નન્દકુલચન્દ્રમાઃ ક શિશિચન્દ્રિકાલદ્કૃતઃ
 ક મન્દમુરલીરવઃ ક નુ મુરેન્દ્રનીલયુતિઃ ।
 ક રાસરસતાળવી ક સસિ જીવરક્ષોપધિ-
 નિધિર્મમ મુહૂત્તમઃ ક વત હન્ત હા ધિગ્ધિધિમ્ ॥

અર્થાત્ વહાલી સખિ ! એ નંદકુલના પ્રકાશક ચંદ્ર કયાં છે ? વહાલી ! એ મોરનાં પીછાંને મુગટ પહેરનારા વનમાળી કયાં આલ્યા ગયા ? અહા ! તે મોરલીની મંદ મંદ મનોહર ધ્વનિ સંભળાવનાર હવે કયાં ગયા ? તે ઇન્દ્ર-નીલમણિના સમાન મુંદર કાંતિવાન વહાલા કયાં છે ? રાસ-

મંડળમાં ઠમકો કરીને નૃત્ય કરનારા એ નટરાજ ક્યાં
ચાલ્યા ગયા ? સખિ ! મારા જીવનની એકમાત્ર ઔષધિ-
સ્વરૂપ તે કપટી ક્યાં છે ? મારા પ્રાણોથી પણ વહાલો તે
સુહૃદ્—આત્મીય જન કયા દેશમાં ચાલ્યો ગયો ? મારા
અમૂલ્ય ભંડારને કોણ લૂંટી લઈ ગયું ? હા વિધાતા ! તને
વારંવાર ધિક્કાર છે.

આ પ્રકારે વિધાતાને વારે વારે ધિક્કાર દેતા પ્રભુ
તેજ ભાવાવેશમાં શ્રીમદ્ભાગવતના શ્લોકો બોલવા લાગ્યા.
આ પ્રમાણે અધીં રાતસુધી તેઓ અશ્રુ વહાવતા વહાવતા
ગોપીઓના વિરહ સંબંધી શ્લોકોનીજ વ્યાખ્યા કરતા રહ્યા.

અધીં રાત વીતી ગયા પછી નિયમાનુસાર સ્વરૂપ
ગોસ્વામીએ પ્રભુને ગંભીરાની અંદર સુવાડયા અને રાય
રામાનંદ પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. મહાપ્રભુ તેજ પ્રકારે
જેરથી જૂઓ પાડી પાડીને નામસંસ્કૃતિન કરતા રહ્યા.
આજે પ્રભુની વેદના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગઈ. તેમના પ્રાણ
તરફડવા લાગ્યા. શરીર કોઈ વહાલાના આલિંગન માટે
તરફડવા લાગ્યું. મુખ કોઈના મુખને પોતાની ઉપર જોવા
માટે હાલવા લાગ્યું. ઓઘ કોઈના મધુમય, પ્રેમમય, શીત-
ળતાપૂર્ણ ઓઘના સ્પર્શમાટે આપોઆપજ કંપવા લાગ્યા.
પ્રભુ પોતાના આવેશને રોકવાને તદ્દન અશક્ત થઈ ગયા.
તેઓ જેરથી પોતાના અતિ કેમળ સુંદર શ્રીમુખને દિવા-
લ પર ઘસવા લાગ્યા. દિવાલે ઘસવાને લીધે તેમાંથી લોહી
વહેવા લાગ્યું. પ્રભુનું ગળું રૂંધાયેલું હતું, શ્વાસ કષ્ટપૂર્વક
ળહાર નીકળતો હતો, કંઠ ઘર-ઘર અવાજ કરતો હતો,
લોહી વહેવાથી તે સ્થાન લાલ રંગનું થઈ ગયું હતું અને
તેઓ લાંબા લાંબા શ્વાસ લઈને ગોં ગોં અવાજ કરતા હતા.
તે દિવસે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પણ આખી રાત નિદ્રા ન
આવી. તેમણે પ્રભુનો દબાયેલો ગોં-ગોં અવાજ સાંભળ્યો.
હવે આ વાત કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો:-

વિરહે વ્યાકુળ પ્રભુર ઉદ્વેગ ઉઠિલા,

ગંભીરા લિતરે મુખ ઘર્ષિતે લાગિલા.

મુખે, ગડે, નાકે, દાત હાલ અપાર,
ભાવાવેશે ના જાનેન પ્રભુ પડે રક્તધાર.
સર્વરાત્રિ કરેન ભાવે મુખસંઘર્ષણ,
ગોં ગોં શબ્દ કરેન, સ્વરૂપ મુનિલ તખત.

અર્થાત્ મહાપ્રભુ જ્યારે વિરહમાં ઘણાજ વ્યાકુળ થયા, ત્યારે તેમને ઉદ્વેગ થયો. ગંભીરાની અંદર પોતાના મુખને ઘસવા લાગ્યા. મુખ, ગાત, નાક-એ બધાં ધાયલ થઈ ગયાં, ભાવાવેશમાં પ્રભુને ખબર પડી નહિ મોંમાંથી લોહીની ધારા વહેતી હતી, સમસ્ત રાત્રિ ભાવમા લવલીન થઈને તેઓ મુખ ઘસતા રહ્યા. ગોં ગોં અવાજ કરતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમનો ગો ગો અવાજ સાંભળ્યો.

ગો ગોં શબ્દ સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી તેજ ક્ષણે ઉઠીને પ્રભુની પાસે આવ્યા; તેમણે હીવો પ્રગટાવીને જે જોયું તે જોઈને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. મહાપ્રભુ પોતાના મુખને દિવાલ પર ઘસે છે, ભીંત લાલ લાલ થઈ ગઈ છે, નીચે લોહી પડ્યું છે, ભગવા રગતુ વસ્ત્ર લોહીમાં તરખોળ થઈ રહ્યું છે, પ્રભુની બન્ને આંખો ચઢેલી છે અને તેઓ વારે વારે જોરથી મુખને એજ પ્રકારે ઘસી રહ્યા છે. વળી નાક પણ છોલાઈ ગયું છે. તેમની દશા વિચિત્ર હતી.

ગેમકૂપે રક્તોદ્ગમ દંત સખ હાલે,
ક્ષણે અંગ ક્ષીણ હય ક્ષણે અંગ ફૂલે.

જેમ શાહુડીના શરીર ઉપર લાંબા લાંબા કાટા હોય છે અને ક્રોધમાં તે એકદમ ઉભા થઈ જાય છે, તેજ પ્રકારે પ્રભુના શરીરનાં બધાં રૂવાં સીધાં ઉભાં થઈ ગયા હતાં, તેમાંથી રુધિરનીની ધારાઓ વહી રહી હતી, દાત હાલતા હતા, અને કડ-કડ અવાજ કરતા હતા. શરીર કોઈ વાર ફૂલી જતું હતું અને કોઈ વાર બેસી જતું હતું. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને પકડીને તે સ્થિતિમાંથી અટકાવ્યા. ત્યારે પ્રભુને કાંઈક બાહ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ હું ખિત ચિત્તે પૂછ્યું - “પ્રભો ! આ આપ શું કરો છો ? મો શા માટે ઘસો છો ? ”

મહાપ્રભુ તેમના પ્રશ્નો સાંભળીને સ્વસ્થ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે “સ્વરૂપ ! હું તો એકદમ ગાંડો થઇ ગયો છું. કોણ બાણે કેમ રાત્રિ મારે માટે ઘણીજ દુઃખદાયક થઇ બાંધે છે. મારી વેદના રાત્રિમાં ઘણીજ વધી બાંધે છે. હું બ્યાકુળ થઇને બહાર નીકળવા ઇચ્છતો હતો, પણ અંધારામાં બારણુંજ જડ્યું નહિ. તેથી ભીંતમાં બારણું કરવા માટે મેં ઘસવા લાગ્યો. આ ઘોડી નીકળ્યું અથવા ઘા થયો, તેનો મને કંઈ પણ ખ્યાલ નથી.”

આ વાતથી સ્વરૂપ દામોદરને ઘણી ચિંતા થઈ. તેમણે પોતાની ચિંતા ભક્તો આગળ પ્રગટ કરી, તેમાંથી શંકરજીએ કહ્યું કે “જે પ્રભુને અકચણ નહિ હોય તો, હું તેમનાં ચરણોને હૃદય ઉપર રાખીને હમેશાં સૂઈ જઈશ; આથી તેઓ કદી એવું કામ કરશે તો હું તેમને રોકીશ.” તેમણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુએ કશી અકચણ નાખી નહિ. તેથી તે દિવસથી શંકરજી હમેશાં પ્રભુનાં ચરણ-કમળોને પોતાની છાતી ઉપર રાખીનેજ સૂતા હતા. પ્રભુ આમ તેમ પાસુ પણ ફેરવતા હતા, ત્યારે તેમની આંખો ઉઘડી જતી, અને તેઓ બાંધત થઈ જતા. તેઓ આખી રાત બાળીને પ્રભુનાં ચરણો દબાવતા રહેતા હતા. આ લયથી પ્રભુ હવે બહાર ભાગી શકતા નહોતા. તેજ દિવસથી શંકરજીનું નામ ‘પ્રભુપાદોપાધાન’ પડી ગયું. સાચેજ, તેઓ પ્રભુના પગોનો તકિયોજ હતા. એ તે તકિયો વાપરનાર મહારાજનાં અને તકિયો બનનાર સેવકના ચરણોમાં અમારા વારંવાર પ્રણામ છે.

શરદ્ની રાતે દિવ્ય ગંધ

કુરંગમદજિવ્યપુઃપરિમલોર્મિકૃષ્ટાન્નનઃ ।

સ્વકાન્નલિનાણકે શશિયુતાઞ્જગન્ધપ્રથઃ ॥

મદેન્દુવરચન્દનાગુસ્તુગન્ધિચર્ચાર્ચિતઃ ।

સ મે મદનમોહનઃ સખિ તનોતિ નાસારુપ્તહામ્ ॥

(ગોવિન્દલીલા, ૮-૧)

શ્રી રાધિકાજી પોતાની સખી વિશાખાજીને કહી રહી છે કે “સખિ ! જે મૃગના અભિમાનને પણ લગાવનારી પોતાની સુગંધથી ગોપાંગનાઓને પોતા તરફ ખેંચી રહ્યા છે, જેમનાં કમળ જેવાં આંઠે અંગોમાં કપૂરચુકલ કમળ-ગંધ મધમધી રહી છે, જેમનું સમસ્ત શરીર કસ્તૂરી, કપૂર, ચંદન અને અગરથી લેપન કરાયેલું છે તે મદન-મોહન ભારી નાસિકાની તૃષ્ણાને વિશેષ વધારી રહ્યા છે—અર્થાત્ તે વનમાળીના શરીરની દિવ્ય ગંધ મને બળાત્કારે તેમના તરફ ખેંચી રહી છે.

વિરહવ્યથાથી દુઃખી વ્યક્તિઓને પ્રકૃતિના સઘળા સૌન્દર્યપૂર્ણ પદાર્થો ઘણાજ દુઃખદાયી પ્રતીત થાય છે. સમસ્ત ઋતુઓમાં શ્રેષ્ઠ વસંત ઋતુ, શુકલપક્ષનો વૃદ્ધિ પામેલો ચંદ્ર, શીતળ, મંદ સુગંધિત મલયપવન, વરસાદની ઘનધોર ગર્જના, તેમજ, અચોક, તમાલ, કમળ, મૃણાલ, વગેરે શોકનાશક અને શીતળતા આપનારાં વૃક્ષો તથા તેમનાં નવપલ્લવ, મધુકર, હંસ, ચકોર, કૃષ્ણસાર, સારંગ, મોર, કોયલ, પોપટ, મેના વગેરે સુશોભિત, સુંદર અને સુમધુર વચન બોલનારાં પક્ષી-એ બધાં વિરહના અગ્નિને

વળી વિશેષ વધારે છે. વિરહિણીને સુખ ક્યાંથી ? તેને આનંદ કેવો ? પ્રકૃતિનો કોઈ પણ પ્રિય પદાર્થ તેને પ્રસન્નતા આપી શકતો નથી. ગર્ધા તેને રડાવે છે, બધાને વિરહિણીને ખીજ-વવામાંજ આનંદ આવે છે. ગર્વેયો ‘પિયુ, પિયુ’ કહીને તેના અંતરમાં એક બાતની વેદના ઉત્પન્ન કરે છે, વસંત તેને ઉન્માદી બનાવે છે, ફાલેલાં-ફૂલેલાં વૃક્ષો તેની મશ્કરી કરે છે અને મલયાચલનો મંદ મંદ પવન તેની મીઠી મીઠી ગમ્મત ઉડાવે છે. જાણે એ બધા પ્રપંચ વિધાતાએ વિરહિણીને ખીજવવા માટેજ રચ્યા ન હોય ! બિચારી દૂસ્કાં ભરે છે, રાત ને દહાડો રૂવે છે અને એ બધાને પોતાના પ્રિયતમનો પત્તો પૂછે છે. કેવી પરાધીનતા છે ! કેમ, છે ને ? સહૃદય વાચક તેનો અનુભવ તો કરતાજ હશે.

વૈશાખી પૂર્ણિમા હતી, નિશાનાથ પોતાની સહચરી નિશાદેવી સાથે ખિલખિલાટ હસતા હતા. તેમના સુમધુર શ્વેત હાસ્યનો પ્રકાશ દિશા-ઉપદિશાઓમાં વ્યાપી રહ્યો હતો. પ્રકૃતિ એ પતિ-પત્નીઓના સંમેલનને દૂરથી જોઈને મંદ-મંદ હસતી હતી. પવન ધીરે ધીરે વાતો હતો. શોભા સજીવ થઈને પ્રકૃતિનું આલિંગન કરી રહી હતી. સમુદ્ર-તટના જગન્નાથવલ્લભ નામના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ વિરહિણીની અવસ્થામાં ફરતા હતા. સ્વરૂપદામોદર, રામ રામનંદ વગેરે અંતરંગ ભકતો તેમની સાથે હતા. મહાપ્રભુનાં બન્ને નેત્રો-માંથી નિરંતર અશ્રુ વહી રહ્યા હતાં. મુખ કંઈક ઉદાસ હતું. ચંદ્રમાના અમકતા ફિરણો તેમના શ્રીમુખને ધીરે ધીરે સુગન્ધ કરતા હતા. અન્નપુરના એ સુગન્ધમુખથી તેમના અરુણ રંગના ઓઠ શ્વેત વર્ણના પ્રકાશ સાથે વળી વિશેષ પ્રકાશમાન થઈને તેની ખૂણ ખૂણ શોભા વધારી રહ્યા હતા. મહાપ્રભુનો એજ ઉન્માદ, એજ વ્યાકુળતા, એજ તરફાટ, એજ પ્રકારનું રુદન અને એજ તરેહની પ્રાર્થના હતાં, અને તેજ પ્રકારની ફરી ફરીને તેઓ પોતાના પ્રિય-તમની શોધ કરતા હતા. વહાલાને શોધતાં શોધતાં તેઓ ઘણાજ કરુણ સ્વરે આ શ્લોક બોલતા જતા હતા—

તચ્છૈશવં ત્રિભુવનાદ્મુતમિત્યવેહિ

મચ્છાપલચ્ચ તવ વા મમ વાધિગમ્યમ્ ।

તત્ કિં કરોમિ વિરલં મુરલીવિલાસિ

મુગ્ધં મુરસામ્બુજમુદીક્ષિતુર્મીક્ષણામ્યામ્ ॥

(કૃષ્ણકર્ણામૃત-શ્લોક ૩૨)

હે વહાલા ! હે મુરલીવિહારી ! તમારી ગાલ્યાવસ્થાનું મનોહર માધુર્ય ત્રિભુવનવિખ્યાત છે. સંસારમાં તેની મધુરતા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, તેનાથી વહાલી વસ્તુ વિશ્વમાં કોઈ છેજ નહિ અને મારી ચપળતા, ચંચળતા, ઉચ્છ્વંખલતા તો તમે જાણોજ છો. તમેજ મારી ચંચળતાથી પૂરેપૂરા પરિચિત છો. જસ, મારા અને તમારા સિવાય ત્રીજો કોઈ તે જાણતો નથી. વહાલા ! જસ એકજ અભિલાષા છે, તે અભિલાષાથી હજી સુધી આ પ્રાણો ધારણ કરી રહ્યો છું. તે એ કે, જે મનોહર મુખકમળને જોઈને ઋજવધૂ બૂલી ભટકેલી અને સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠેલા જેવી પાની જાય છે, તેજ મુખકમળને હું મારી ખત્રે આંખો ફાડી-ફાડીને એકાંતમાં જોવા ઇચ્છું છું. હૃદયરમણ ! શું તે હું કદી જોઈ શકીશ ? પ્રાણવલ્લભ ! શું કદી એવો સુયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકશે ?” જસ, એજ પ્રકારે પ્રેમાલાપ કરતાં કરતાં પ્રભુ જગન્નાથવલ્લભ નામના ઉદ્યાનમાં પરિભ્રમણ કરતા હતા. તેઓ પ્રત્યેક વૃક્ષને આલિંગન કરતા, તેઓ પોતાના વહાતાની ખજાર પૂછતા અને પછી આગળ પણ વધતા હતા. પ્રેમથી લતાઓની પેઠે વૃક્ષોને વળગી પડતા, કોઈ વાર મૂંઝિલુંત થઈને પડી જતા, કોઈ વાર ફરીથી ઉઠીને તેજ ગાળું ઢોડવા લાગતા. તે સમયે તેઓ જુએ છે કે અયોક-આસોપાલવના વૃક્ષ નીચે ઉભા રહીને એ મુરલીમનોહર પોતાની મદમસ્ત મુરલીને મંદ મંદ હાસ્યથી જાગવી રહ્યા છે. તેઓ મુરલીમાંજ કોઈ સુદર મનોહારી ગીત ગાય છે, તેમની સાથે નથી કોઈ મિત્ર દે નથી કોઈ ગોપિકા. તેઓ એકલાજ પોતાના સ્વાભાવિક વાંકાપણાથી લલિત

ત્રિલંગી ગતિથી ઉભા છે. વાંસની એ પૂર્વજન્મની પરમ તપસ્વિની મુરલી અરુણ રંગના ઓઠોતુ ધીરે ધીરે અમૃત-પાન કરી રહી છે. મહાપ્રભુ તે મનોહર મૂર્તિને જોઈને તેના તરફ દોડ્યા. વહાલાને આલિંગન આપવા માટે તેઓ જલદીથી આગળ વધ્યા. પરંતુ હા, સર્વનાશ ! પ્રલય થઈ ગયો ! વહાલો તો અલોપ થઈ ગયો ! હવે તેનો કંઈ પણ પત્તો નથી. મહાપ્રભુ ત્યાંજ મૂર્ચ્છિત થઈને પડી ગયા !

થોડી વારમાં તેઓ અહીં-તહીં સૂં-સૂં કરીને કંઈક સૂંધવા લાગ્યા. તેમને શ્રીકૃષ્ણના શરીરની દિવ્ય ગંધ આવતી હતી. ગંધ તો આવતી હતી પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ દેખાતા નહોતા. આથી તે ગંધને આધારે આધારે તેઓ શ્રી કૃષ્ણની શોધ કરવા ફરીથી ચાલી નીકળ્યા. અહા ! વહાલાના શરીરની દિવ્ય ગંધ કેવી મનોહારિણી હશે ! એ તો કેાઈ રતિસુખની પ્રવીણ નાયિકાજ સમજી શકે છે; અમ અર-સિકોને તેમાં પ્રવેશ ક્યાંથી ? હાય રે ! વહાલાના શરીરની દિવ્ય ગંધ ઘણીજ માદકતા ઉત્પન્ન કરનારી છે. જેમ દારૂડિયાની આંખોથી ન દેખાય તેમ ઘણીજ ઉત્તમ દારૂ રાખ્યો હોય, પરંતુ તે તેને દેખતો ના હોય અને જે પ્રકારે તે આ દારૂને માટે વ્યાકુળ થઈને તરફડે, તેજ પ્રકારે પ્રભુ તે ગંધને સૂંધીને તરફડી રહ્યા હતા. તે ગંધની ઉન્માદ-કતાનું વર્ણન કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો:—

સેહે ગંધ વશ નાસા, સદા કરે ગંધેર આશા,
કભૂ પાય કભૂ ના પાય.

પાઇલે પિયા પેટ ભરે, પિંડ પિંડ તવૂ કરે,
ના પાર્શ્વ તૃષ્ણાય મરિજાય.

મદન મોહન નાટ, પમારિ ચાંદર હાટ,
જગન્નારી-આહક લોભાય.

વિના-મૂલ્યે દેય ગંધ, ગંધ દિયા કરે અંધ,
ઘરે ચાડતે પથ નાહિ પાય.

એમ મત ગૌરહરિ, ગંધે કૈલ મન ચુરિ,
ભૂંડા પ્રાય—ઘતિ ઉતિ ધાય.

જાય વૃક્ષ લતા પાસે, કૃષ્ણ-સ્ફુરે એઈ આગે,
ગંધ ન પાય, ગંધ માત્ર પાય.

શ્રીકૃષ્ણના અગની એ દિવ્ય ગંધને નાસિકા તો વશ થઈ ગઈ છે, તે સદા તેજ ગંધની આશા કરે છે. કોઈ વાર તો તે ગંધને પામે છે અને કોઈ વાર નથી પણ પામતી. જ્યારે પામે છે ત્યારે ખડું પેટ ભરીને પી લે છે અને પછી પણ 'પીજી અને પીજી' એજ પ્રકારે કહેતી રહે છે. નથી પામતી તો વહાલથી મરી જાય છે. આ નટવર મહનમોહને રૂપનુ ળજાર માંડી રાખ્યું છે. આહંક રૂપી જાતની ઓળોને તે લોભાવે છે. એ એવો વિચિત્ર વેપારી છે કે મૂલ્ય આપ્યા વિનાજ દિવ્ય ગંધ આપે છે અને ગંધ આપીને અધ જનાવી દે છે. તેનાથી એ ઝિયારી ઓળો પોતાના ઘરનો રસ્તો જૂઠ્ઠી જાય છે. આ પ્રકારે ગંધ દ્વારા જેનું મન ચોરાઈ ગયું છે, એવા ગૌરહરિ ભ્રમરની પેઠે આમતેમ દોડી રહ્યા હતા. તેઓ વૃક્ષ અને લતાઓની પામે જાય છે કે ક્યાંક કૃષ્ણ મળી જાય, પરંતુ ત્યાં કૃષ્ણ મળતા નથી, માત્ર તેમના શરીરની દિવ્ય ગંધજ મળે છે.

આ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણની ગંધની પાછળ ફરતા ફરતાં સમસ્ત રાત્રિ વીતી ગઈ. રાત્રિ પોતાના પ્રાણનાથના વિયોગ-હૂખના સ્મરણથી કંઈક ઉદાસ જેવી થઈ ગઈ હતી, તેના મુખનું તેજ ફિક્કું પડવા લાગ્યું હતું. લગવાન સૂર્યનારાયણના આગમનના જયથી નિશાનાથ પણ ધીરે ધીરે અસ્તાચળ તરફ જવા લાગ્યા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદ પ્રભુને તેમના નિવાસસ્થાને લઈ ગયા.

શ્રી અદ્વૈતાચાર્યના ગૂઢ પ્રશ્ન

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः ।
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥

(श्रीमद्भागवत ૬-૭-૨૨)

અર્થાત્ આ મનુષ્યલોકમાં મનુષ્યે શરીર ધારણ કરવા-
નુ માત્ર એટલુંજ પ્રયોજન છે કે, તે ભગવાન વાસુદેવની
ભક્તિ કરે અને તેમનાં સુમધુર નામોનુ સદા પોતાની જી-
વી ઉચ્ચારણ કરતો રહે

માતૃભક્ત શ્રી ગૌરાંગ ઉન્માદાવસ્થામાં પણ પોતાની
સ્નેહાળ જનનીને તદન ભૂલી ગયા નહોતા. જ્યારે તેઓ
અતદર્શાથી કોઈ કોઈ વાર બાહ્ય હયામાં આવી જતા,
ત્યારે પોતાના પ્રિય ભક્તોના અને સ્નેહાળ માતાના કુશળ-
સમાચાર પૂછતા અને તેમના સમાચાર જાણવા માટે જગ-
દાનંદજીને દર વર્ષે ગૌડ મોકલતા હતા. જગદાનંદજી
ગૌડમાં જઈને બધા ભક્તોને મળતા, તેમને પ્રભુની બધી
વાતો કહેતા, તેમની સ્થિતિ જણાવતા અને બધાંના કુશળ-
સમાચાર લઈને પાછા ફરતા. શયી માતાને માટે પ્રભુ
દર વર્ષે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ મોકલતા અને જાત જાતનાં
આશ્વાસનો દ્વારા માતાને પ્રેમ-સંદેશ મોકલતા.

પ્રભુના સંદેશને કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાંજ
સાંભળો—

તમાર સેવા છાંડિ આમિ કરિનૂ સંન્યાસ,
'બાઉલ' હયા આમિ ફેલૂં ધર્મ નાશ.

એઈ અપરાધ તુમિ ના લાઠી આમાર,
 તોમાર અધીન આમિ-પુત્ર સે તોમાર,
 નીલાચલે આછિ આગિ તોમાર આજ્ઞા તે,
 યાવત જીવ તાવત આમિ નારિંબ છાડિ તે.

અર્થાત્ હે માતા ! મેં તમારી સેવા ત્યજીને ગાંઠો
 થઈ જઈને સંન્યાસ ધારણ કરી લીધો છે, એ મેં ધર્મવિરુદ્ધ
 આચરણ કર્યું છે. મારા આ અપરાધને તમે મનમાં ન
 લાવશો. હું હજી પણ તમારે અધીનજ છું. નિમાઈ હજી
 પણ તમારો પહેલાંનોજ પુત્ર છે. નીલાચલમાં હું તમારીજ
 આજ્ઞાથી રહેલો છું અને જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી
 નીલાચલ નહિ છોડું. આ પ્રકારે દર વર્ષે તેઓ પ્રેમ-
 સંદેશ અને પ્રસાદ મોકલતા.

એક વાર જગદાનંદ પડિત પ્રભુની આજ્ઞાથી નવદ્વીપ
 ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે સ્ત્રી માતાને પ્રસાદ આપ્યો.
 પ્રભુના કુશળસમાચાર જણાવ્યા અને તેમનો પ્રેમ-સંદેશ
 પણ કહી સંભળાવ્યો. નિમાઈનેજ સર્વસ્વ માનનારી માતા
 પોતાના વહાલા પુત્રની આવી દયાજનક દશા સાંભળીને
 મૂંઝે મૂંઝે રડવા લાગી. તેના ઘણા દુર્ગંજ થઈ ગયેલા
 શરીરમાં હવે વધારે દિવસો સુધી જીવવાની તાકાત રહી
 નહોતી. જે કંઈ થોડું ઘણું સામર્થ્ય હતું તે પણ નિમા-
 ઈની આવી લયંકર દશા સાંભળીને તેના શોકને લીધે
 ચાલ્યું ગયું. માતા હવે પોતાના જીવનથી નિરાશ થઈને
 બેઠી હતી. નિમાઈનું ચંદ્રવદન હવે જીવનમાં ફરીથી જોવા
 મળી શકશે નહિ, એ વાતથી માતાની નિરાશા વળી વિશેષ
 વધી ગઈ. તે હવે આ વિષમય જીવન-ભારને ઘણા દિવસો
 સુધી વહી શકવાને અશક્ત થઈ ગઈ. માતાએ રડતાં રડતાં
 આશીર્વાદ મોકલ્યા અને જગદાનંદજીને પ્રેમપૂર્વક વિદાય
 આપી. જગદાનંદજી ત્યાંથી બીજા ભક્તોને ત્યાં થઈને
 શ્રી અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ગયા. આચાર્યે તેમનું ઘણું ઘણું
 સ્વાગત કર્યું અને પ્રભુના ષઢા સમાચાર પૂછ્યા. આચાર્ય-
 નું શરીર પણ હવે ઘણું વૃદ્ધ થઈ ગયું હતું. તેમની

ઉંમર ૬૦ થી પણ વધારે થઈ હતી. ચામડી ઢીલી પડી ગઈ હતી, હવે તેઓ ઘર બહાર ઘણું જ થોડું નીકળતા હતા. જગદાનંદને જોઈને જાણે ફરીથી તેમના શરીરમાં નવયો-વનનો સચાર થઈ ગયો અને તેઓ એકેએકે બધા વિરક્ત ભક્તોના સમાચાર પૂછવા લાગ્યા. જગદાનંદજી બે-ચાર દિવસ આચાર્યને ત્યાં રહ્યા. જ્યારે તેમણે પ્રભુની પાસે જવા માટે ઘણું જ આગ્રહ કર્યો ત્યારે આચાર્યે તેમને જવાની આજ્ઞા આપી અને પ્રભુને માટે એક ગૂઢ પ્રશ્નવાળો પત્ર પણ લખી મોકલ્યો. જગદાનંદજી તે પત્ર લઈને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા.

મહાપ્રભુ જ્યારે બાહ્યદશામાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે બધા ભક્તોના કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા. જગદાનંદજીએ બધાના કુશળ-સમાચાર કહીને અતે એ ગૂઢ સમસ્યાવાળો પત્ર આપ્યો. પ્રભુની આજ્ઞાથી તેઓ વાંચી સંભળાવવા લાગ્યા. પ્રભુને કોટિ કોટિ પ્રશ્નામ કરી લીધા પછી તેમાં આ સમસ્યા હતી-

બાઉલકે કહિહ—લોકે હાલ બાઉલ

બાઉલકે કહિહ—હાટે ના બિકાય આઉલ

બાઉલકે કહિહ—કાને નાહિક આઉલ

બાઉલકે કહિહ—કહા કહિયા છે બાઉલ

અર્થાત્ શ્રી ચૈતન્ય ગ્રાણીઓના આધાર વાતરૂપી હરિનામના વેપારી છે. અદ્રેતાચાર્ય તેમના મુખ્ય આડ-તિયા છે. જેવા વેપારી ગાંડા છે, તેવો જ આડતિયો પણ ગાંડો છે અને ગાંડાઓના જેવો જ ગાંડપણુલયો પણ પણ મોકલાવ્યો છે. ગાંડાઓ સિવાય તેના મનને કોઈ સમજી શકે ! ગાંડો આડતિયો કહે છે કે “એ ગાંડા વેપારીને કહેજે કે બધા લોકોના કોઠી-કોઠારો હરિનામરૂપી ચોખ્ખા થી ભરાઈ ગયા છે હવે આ બજારમાં આ સસ્તા માલનું વેચાણ ચાલુ તેમ નથી. હવે તો આ વેપાર સામાન્ય થઈ ગયો છે. તમારા જેવા ઉત્તમ કોટીના વેપારીને માટે હવે આ વેપાર નથી રહ્યો તેથી હવે આ બજાર બંધ કરી દો.

ગાડા વેપારીને ગાડા આડતિયાએ આ સદેશ મોકલાવ્યો છે ”

બધા પાસે બેઠેલા ભક્તો આ વિચિત્ર સમસ્યા સાલ
ળીને હસવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ મનોમન તેનો મમં સમજીને
કંઈક મંદ મદ હસવા લાગ્યા અને જેવી તેમની આજ્ઞા,
એટલું કહીને ચૂપ થઈ ગયા પ્રભુના બાહ્યપ્રાણ શ્રી સ્વ-
રૂપ ગોસ્વામીને પ્રભુના હાસ્યમા કંઈક વિચિત્રતા જણાઈ.
તેથી દીનતાપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! હું આ વિચિત્ર
સમસ્યાનો અર્થ સમજવા ઈચ્છુ છું. આચાર્ય અદ્વૈતરાયે
આ કેવી અસાધારણ સમસ્યા મોકલી છે ! આપ આ પ્રકારે
એ સાલળીને શા માટે હસ્યા ? ”

પ્રભુએ ધીરે ધીરે ગભીરતાના સ્વરે કહ્યું કે “ અદ્વૈ-
તાચાર્ય કેાઈ સાધારણ આચાર્ય તો નથી ને ? તેઓ નામ-
નાજ આચાર્ય નથી, પરંતુ આચાર્યપણાના બધા કાર્ય
સારી રીતે જાણે છે તેમને શાસ્ત્રીય વિધિ અનુસાર પૂજ-
પાઠ કરવાની સઘળી વિધિ ખબર છે પૂજમા પહેલા તો
ધણા સત્કારપૂર્વક દેવતાઓને બોલાવવામા આવે છે, પછી
તેમની પોડથોપચાર વિધિથી રીતસર પૂજ કરવામા આવે
છે અને યોગ્ય સ્થાને પધરાવવામા આવે છે જે માગલિક
કાર્યનિમિત્તે તેમનું આવાહન કરવામા આવે છે, તે કાર્ય
જ્યારે સમાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે દેવતાઓને હાથ ભેડી-
ને કહે છે-“ ગच्छ गच्छ पर स्थानम् ” અર્થાત્ હવે આપ
ના સ્થાને પધારો. સભવ છે કે, એજ એમનો ઉદ્દેશ હોય,
તેઓ જ્ઞાની પડિત છે, તેમના અર્થને ખરાખર સમજીજ
કેાણ શકે ? ” આ વાત સાલળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી કંઈક
વિચારમા પડી ગયા બધાને ખબર પડી ગઈ કે મહાપ્રભુ
હવે લીલા સ કેલી લેશે. આ વાતના સ્મરણથી સૌનું હૃદય
ફાટવા લાગ્યું તેજ દિવસથી પ્રભુની ઉન્માદ અવસ્થા વળી
વિશેષ વધી ગઈ તેઓ રાતઢહાડો તેજ અતદંશામાં
નિમગ્ન રહેવા લાગ્યા. પ્રતિદ્યે તેમની દશા અલૌકિકજ
થઈ રહી હતી કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમા સાલળો -

સ્તંભ, કંપ, પ્રસ્વેદ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ, સ્વરભેદ,
દેહ હેલ પુલકે વ્યાપિત.
હાસે, કાન્દે, નાચે, ગાય, ઉઠી ઇતિ-ઉતિ ધાય,
ક્ષણે જૂને પડિયા મૂર્છિતે.

અર્થાત્ શરીર શાત પડી જાય છે અને ધૂળરી છૂટવા લાગે છે, શરીરમાંથી પરસેવો વહેવા લાગે છે, સુખ શિક્કું પડી જાય છે, આખોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહેવા લાગે છે, ગળું ભરાઈ જાય છે, શબ્દ બરાબર બોલી શકાતા નથી, શરીર રોમાંચિત થઈ જાય છે, હસે છે, ભેરથી રુદન કરે છે, નાચે છે, ગાય છે, ઉઠી ઉઠીને અહીં તહીં ભાગવા લાગે છે, ક્ષણવારમાં મૂર્છિત થઈને જમીન ઉપર પડી જાય છે.” વહાલા ! ગાડા, દયાળુ ચૈતન્ય ! શું આ ગાંડપણમાં અમારો કંઈ પણ હિસ્સો નથી ? હે હીન-વત્સલ ! આ ગાંડપણમાંથી જરા પણ અમને મળી જાય તો આ સારહીન જીવન સાથેક બની જાય. અમારા ગોરાગ ! એ માદક મદિરાનો એક પ્યાલો અમને પણ કેમ પાતા નથી ? હે અમારા પાગલશિરોમણિ ! તમારા ચરણોમાં અમે ઠોટિ-ઠોટિ નમસ્કાર કરીએ છીએ.

સમુદ્રમાં પહોંચું અને મૃત્યુદશા

શરજ્જ્યોત્સ્નાસિન્ધોરવકલનયા જાતયમુના-
 ભ્રમાદ્ધાવન્ યોઽસ્મિન્ હરિવિરહતાપાર્ણવ હ્વ ।
 નિમગ્નો મૂર્છાતઃ પયસિ નિવસન્ રાત્રિમણિલાં
 પ્રભાતે પ્રાપ્તઃ સૈરવત્તુ સ શ્ચીઽનુરિહ નઃ ॥

(શ્રી ચે. ચરિતા. અ. લી. ૧૮-૧)

અર્થાત્ જે શરદ્-જ્યોત્સ્નાપૂર્ણ રાત્રિમાં સમુદ્રને જોઈ-
 ને યમુનાના ભ્રમથી હરિના વિરહરૂપી તાપસમુદ્રમાં નિમગ્ન
 થવાથી જળમાં ફેલી પડ્યા, આખી રાત ત્યાંજ મૂર્છિત
 પડ્યા રહ્યા અને પ્રાતઃકાળે સ્વરૂપ બગેરે પોતાના અંત-
 રંગ ભક્તોને જે પ્રાપ્ત થયા તેઓજ શચીનંદન શ્રીગૌરંગ
 આ સંસારમાં અમારે રક્ષણ કરે.

સર્વ શાઓમાં શ્રીમદ્ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીમદ્ભાગ-
 વતમાં પણ દશમ સ્કંધ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, દશમસ્કંધમાં પણ
 પૂર્વાર્ધ શ્રેષ્ઠ છે અને પૂર્વાર્ધમાં પણ રાસપંચાધ્યાયી સર્વ
 શ્રેષ્ઠ છે અને રાસપંચાધ્યાયીમાં પણ 'ગોપી-ગીત' અતુલ-
 નીય છે. તેની તુલના કોઈ સાથે કરી શકાતી નથી, તે
 અનુપમેય-ઉપમા ન આપી શકાય તેવું છે. તેને ઉપમા
 આપીએ તો પણ કોની આપીએ? તેનાથી શ્રેષ્ઠ યા તેના સમાન
 સંસારમાં કોઈ ગીત છેજ નહિ. મહાપ્રભુને પણ રાસપં-
 ચાધ્યાયીજ ઘણી પ્રિય હતી. તેઓ હમેશાં રાસપંચા-
 ધ્યાયીનાજ શ્લોકો સાંભળ્યા કરતા હતા અને ભાવાવેશમાં
 પણ તેજ ભાવોનું અનુકરણ કર્યો કરતા હતા.

એક દિવસ રાય સમાનંદજીએ શ્રીમદ્ભાગવતના
 તેત્રીસમા અધ્યાયમાંથી ભગવાનની યમુનાતટની જળકીડા-
 ની કથા સંભળાવી. પ્રભુને આજે દિવસ તે લીલા યાદ
 આવ્યા કરી. દિવસ વીત્યો, રાત્રિ આવી, પ્રભુની વિરહ-

શ્રી ચેતન્ય અથાગ માગરમા ફૂટી પડ્યા.

અ ન મુરુ નય અમહાવા

વેદના પણ વધવા લાગી. તેઓ આજ પોતાની જાતને સંભાળવાને બિલકુલ અસમર્થ નીવડ્યા. ખબર નથી કે તેઓ આજે કેમ કરીને લકતોની નજર ચૂકવીને સમુદ્રને કિનારે કિનારે આઈટોટા તરફ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં વિશાળ સાગરનાં આસમાની મોજાં ઉઠી ઉઠીને ચંસારને હૃદયની વિશાળતા, સંસારની અનિત્યતા અને પ્રેમની તન્મયતાનું શિક્ષણ આપતાં હતાં. પ્રેમાવતાર ગૌરાંગના હૃદયમાંથી એક સુમધુર સંગીત આપોઆપજ ઉઠતું હતું. મહાપ્રભુ તે સંગીતના સૂર સાંભળતા સાંભળતા ગાંડા થઈને વિચાર્યાં સિવાયજ સમુદ્ર તરફ આગળ વધતા હતા. અહા ! સમુદ્રના કિનારાનાં સુંદર સુંદર વૃક્ષ પોતાની શરત કાળની શોભાથી સાગરની શોભાને વળી વિશેષ સમૃદ્ધ કરી રહ્યાં હતાં. શરદની સુશોભિત રાત્રિ હતી, પોતાના પ્રિય પુત્ર અંદ્રમાની શ્રીવૃદ્ધિ અને પૂર્ણ ઐશ્વર્યથી પ્રસન્ન થઈને પિતા સાગર આનંદથી ઉછળી રહ્યા હતા. મહાપ્રભુ તેમાં કૃષ્ણના અંગ-રૂપશંથી પુલકિત અને આનંદિત થયેલી યમુનાનાં દર્શન કરી રહ્યા હતા. તેમને સમુદ્રની તદ્દન વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, તેઓ યમુનામાં ગોપિકાઓ સાથે ક્રીડા કરતા શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા લાગ્યા. બસ, પછી શું વાત ! તેઓ એ ક્રીડા-સુખથી વચિત ઠેગ રહે ! ભેરથી ગજ ના કરીને તેઓ અગાધ સાગરના જળમાં ફૂદી પડ્યા અને પોતાના વહાલા સાથે જળવિહારનો આનંદ લેવા લાગ્યા. એજ પ્રકારે જળમાં ડૂબતાં અને ઉછળતા ઉછળતાં આખી રાત વીતી ગઈ.

આ તરફ પ્રભુને તેમની જગાએ નહિ બેવાથી લકતો-ને શંકા થઈ કે પ્રભુ ક્યાં ચાલ્યા ગયા ! સ્વરૂપ ગોસ્વામી, ગોવિંદ, જગદાનંદ, વક્રેશ્વર, રઘુનાથદાસ, શંકર વગેરે બધા લકતોને સાથે લઈને વ્યાકુળતાપૂર્વક પ્રભુની શોધમાં નીકળ્યા. શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરના સિંહદ્વારથી તેઓ એકે એક જગાએ શોધી વળ્યા. બધાની સાથે તેઓ જગન્નાથવલ્લભ નામના બાગમાં ગયા, ત્યાં પણ પ્રભુનો કંઈ

પત્તો નથી. ત્યાંથી નિરાશ થઈને તેઓ ગુટિયા મહિરમાં ગયા. મુંદરાચલમાં તેઓ ઇન્દ્રધુમ્ન સરોવર, પાસેના બધા બગીચા તથા મહિરો શોધી વળ્યા. બધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું કે, પ્રભુ ગયા તો ગયા પણ ક્યાં ગયા ! આ પ્રકારે જ્યારે કંઈ પત્તો મળ્યો નહિ, ત્યારે તેઓ બધા નિરાશ થઈને પાછા પુરી આવ્યા. આમ પ્રભુની શોધ કરતાં કરતા તેમને આખી રાત વીતી ગઈ હતી પ્રાતઃકાળે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “ હવે ચાલો, સમુદ્રને કિનારે કિનારે પ્રભુની શોધ કરીએ, ત્યાં પ્રભુનો અવશ્ય પત્તો લાગશે. ” એમ કહીને તેઓ ભડતોને સાથે લઈને સમુદ્રને કિનારે કિનારે ચાલી નીકળ્યા.

આ તરફ મહાપ્રભુ આખી રાત પાણીમાં ઉછળતા અને ડૂબતા રહ્યા. તેજ સમયે એક ખલાસી ત્યાં જળ નાખીને માછલાં મારતો હતો. મહાપ્રભુનું મૃત્યુ-અવસ્થા-વાળું તે વિકૃત શરીર એ ખલાસીની જળમાં ફસાઈ ગયું. તેને ઘણો મોટો મગરમચ્છ માનીને તે કિનારે ખેંચી લાવ્યો. તેણે જ્યારે જોયું કે, આ તો મચ્છ નહિ કોઈ સુંદર છે, એટલે તેણે ઉઠાવીને પ્રભુને કિનારે ફેંકી દીધા. ખસ, મહાપ્રભુના શરીરનો સ્પર્શ કરતાજ તે ખલાસી આનંદમાં ઉન્મત્ત થઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યો પ્રભુના શ્રીઅંગના સ્પર્શમાત્રથીજ તેના શરીરમા બધા સાત્વિક ભાવો આપો-આપજ ઉદય થઈ આવ્યા. તે કોઈ વાર પ્રેમમા વિહ્વળ થઈને હસવા લાગતો તો કોઈ વાર રડવા લાગતો, કોઈ વાર ગાવા લાગતો અને કોઈ વાર નાચવા લાગતો તે ભયભીત થયેલો ત્યાંથી દોડવા લાગ્યો તેને શ્રમ થઈ ગયો કે મારા શરીરમા જલે ભૂત દાખલ થયું છે, એ ભયથી તે દોડતો દોડતો આવતો હતો એટલામા આ ભડતો પણ ત્યાં પહોંચી ગયા. તેની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેને પૂછ્યું કે “ કેમ લાઈ ! તમે અહીં કોઈ માણસને જોયો છે ? તમે આટલા બધા ડરો છો શા માટે ? તમારા ભયનું કારણ તો અમને જણાવો ? ”

લયથી ધૂજતાં ધૂજતાં તે ખલાસીએ કહ્યું: “મહારાજ !
મેં અહીં કોઈ માણસ તો જોયો નથી. હું હમેશાંની પેઠે
માછલાં મારતો હતો તેટલામાં એક સુડડું મારી જળમાં
ફસાઈ આવ્યું. તેના શરીરમાં ભૂત હતું, તે મારા શરીરે
વળગી ગયું છે. આ લયથી હું ભૂત ઉતરાવવાને માટે લુવા-
ની પાસે જાઉં છું. આપ ત્યાં ન જતા. તે ઘણું જ લયંકર
સુડડું છે, આવું વિચિત્ર સુડડું તો મેં આજ સુધી કદી
જોયું જ નથી.” તે સમયે મહાપ્રભુનું મૃત્યુદશા, પામેલું
શરીર ઘણું જ લયાનક ગતી ગયું હતું. કવિરાજ ગોસ્વા-
મીએ ખલાસીના મુખે પ્રભુના શરીરનું જે વર્ણન કરાવ્યું
છે, તે તેમનાજ શબ્દોમાં સાંભળો:—

જલિયા કહે—‘ઇહો એક મનુષ્ય ના દેખિલ;
જલ ખાહિતે એક મૃત માર જાણે આઈલ.
ખડ મત્સ્ય ખલે, આમિ ઉઠાઇલું ચતને;
મૃતક દેખિતે માર લય હૈલ મને.
જલ ખસાઇતે તાર અંગ-સ્પર્શ હંધલ;
સ્પર્શ માત્રે સેઇ ભૂત દ્વયે પશિલ.
લયે કંપહૈલ, માર નેત્રે બહે જલ;
ગદગદ વાણી માર ઉઠિલ સકલ.
કિ વા શ્વેતદૈત્ય, કિ વા ભૂત, કહને ના યાય;
દર્શન માત્રે મનુષ્યેર પશે સેઈ કાય.
શરીર દીધલ તાર-હાત પાંચ સાત;
એક હરત પદ તાર, તિન તિન હાત.
અસ્થિ સન્ધિ છૂટિ અર્ધ કરે નડ-ખડ;
તાહા દેખિ, પ્રાણ કાર નાહિ રહે ધરે.
મહા રૂપ ધરિ, રહે ઉત્તાન-નયન;
કબૂ ગાં-ગાં કરે, કબૂ દેખિ અચેતન.

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ પૂછ્યું એટલે માછી કહેવા લાગ્યો કે
“મેં અહીં કોઈ મનુષ્ય તો જોયો નથી, પણ જાળ નાખતી
વખતે એક મરેલો માણસ મારી જળમાં આવી ગયો. મેં
તેને મોટો મચ્છ માનીને તાણી આવ્યો. પણ જ્યારે મેં જોયું
કે, આ તો સુડડું છે, ત્યારે મારા મનમાં લય થયો. જાળ-
માંથી કાઢતી વખતે તેના શરીર સાથે મારા શરીરનો સ્પર્શ

થઈ ગયો. અને સ્પર્શમાત્રથીજ તે ભૂત મારા શરીરમાં દાખલ થઈ ગયું. ભયને લીધે મારા શરીરમાં ધ્રુજરી થવા લાગી, આંખોમાંથી પાણી વહેવા લાગ્યું અને મારી વાણી ગદ્ગદ થઈ ગઈ. તે બ્રહ્મદૈત્ય છે કે ભૂત છે, એ હું જાણતો નથી, પરંતુ તેના દર્શનમાત્રથીજ તે મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તેનું શરીર પાંચ-સાત હાથ લાંબું છે, તેનો એક એક હાથ-પગ ત્રણ ત્રણ હાથ લાંબો છે. તેના હાડકાંના સાંધા છૂટા પડી ગયા છે, તેના શરીર ઉપરનું આમડું લથડપથડ થાય છે. તેને બોધને કોઈના પણ પ્રાણ રહી શકે તેમ નથી. તેણે ઘણુંજ વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરેલું છે, બન્ને નેત્રો ચઢેલાં છે, કોઈ વાર ગોં-ગોં અવાજ કરે છે અને પછી જડ થઈ જાય છે.

આ વાત માછીના મુખેથી સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી મર્મ કંઈ સમજી ગયા, કે તે મહાપ્રભુનુંજ શરીર હશે. તેમના શરીરસ્પર્શથીજ આની આવી દશા થઈ ગઈ છે. ભયને લીધે એને ખબર નથી કે, આ પ્રેમની અવસ્થા છે. એમ વિચારીને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “તમે ભુવા પાસે શા માટે જાઓ છો? મને ભૂત ઉતારતાં સાફ આવડે છે. ગમે તેવું ભૂત ભલેને હોય, જ્યાં અમે મંત્ર બોલવા માંડીએ છીએ કે તરતજ તેજ દાણે તે ભૂત ભાગીજ નતું જણાય છે. પછી તે દાણવાર પણ રહેતું નથી.” એમ કહીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ અમસ્તુંજ બૂઠેબૂઠું કંઈક બોલીને પોતાના હાથને તેને માથે મૂક્યો અને જોરથી તેના ગાલ ઉપર ત્રણ તમાચા માર્યા. તેને ભૂત થોડુંજ વળગ્યું હતું! તેને તો ભૂતનો શ્રમ હતો; વિશ્વાસને લીધે તે ભય દૂર થઈ ગયો.

એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેને કહ્યું-“તું જેને ભૂત સમજે છે, તે મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ છે, પ્રેમને લીધે તેમની એવી દશા થઈ જાય છે. તું અમને બતાવ કે તેઓ ક્યાં છે? અમે તેમનીજ સોધમાં આવ્યા છીએ.”

આ વાત સાંભળીને તે માછી પ્રસન્ન થઈને બધા ભક્તોને સાથે લઈને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યો. ભક્તોએ બેસું

કે, સુવર્ણ સમાન પ્રભુનું શરીર ચાંદીના ભૂકા જેવી સમુદ્રની રેતીમાં પડ્યું છે, આંખો ઉંચી ચઢેલી છે, પેટ ફૂલેલું છે, મોંમાંથી ક્ષીણ નીકળે છે. કોઈ પ્રકારનો પ્રયત્ન કર્યા સિવાય તેમનું શરીર ભીની રેતીથી ખરડાયેલું અચેતન દશામાં પડ્યું છે. ગધા લકતો પ્રભુને ઘેરીને બેસી ગયા.

આપણે સંસારી લોકો તો મૃત્યુનેજ છેલ્લી દશા સમજીએ છીએ, તેથી સંસારી દૃષ્ટિથી પ્રભુના શરીરનો અહીંજ અંત આવી ગયો. પછી તેને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત થયું નહિ, પરંતુ રાગાનુગામી લક્ષ્મી તો મૃત્યુ પછી પણ વિરહિણીને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે. તેમના મત પ્રમાણે માત્ર મૃત્યુજ છેલ્લી દશા નથી. આ પ્રસંગે અમે જાંગાળી ભાષાના પ્રસિદ્ધ પદકર્તા શ્રી ગોવિંદદાસજીનું એક પદ ઉતારીએ છીએ. આથી વાચકોને જાણર પડશે કે, શ્રીકૃષ્ણના નામ-સ્મરણથી મૃત્યુદશાને પ્રાપ્ત થયેલાં છતાં રાધિકાજી ફરીથી ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરીને વાતો કરવા લાગ્યાં હતાં.

કુંજ ભવને ઘનિ, તુયા ગુણ ગણિ ગણિ;
અતિરાય દુરખલિ ભેલ.
દશમિક પહિલ, દશા હેરિ સહચરી;
ઘરે સંગે બાહિર ફેલ.
શુન માધવ કિ બલબ તોય,
ગોકુલ તરુણી, નિચય મરણુ જાનિ;
સાઈ સાઈ કરી રોય.
તહિ એક મુચતુરી, તાક અવણુ ભરિ,
પુન પુન કહે તુયા નામ.
બહુ કણે સુદરી, પાપ પરાન કોરિ,
ગદ્ગદ કહે સ્વામ નામ.
નામક આજૂ ગુણે, શુનિલે ત્રિભુવને;
મૃતજને પુન કહે બાત.
ગોવિંદદાસ કહે, ઈહ સખ આન નહ;
ચાઈ દેખહ મહુ સાથ.

શ્રીકૃષ્ણને એક સખી શ્રીરાધિકાજીની દશાતું વર્ણન કરી રહી છે. સખી કહે છે: “હે સ્વામસુંદર ! રાધિકાજી

કુંજલવનમાં તમારૂં નામ રાતદિવસ રટતાં રટતાં ઘણુંજ
 દુર્ગળ થઈ ગયાં છે. જ્યારે તેમની મૃત્યુ નજીકની દશા મેં
 જોઈ ત્યારે તેમને તે કુંજકુટિરમાંથી બહાર કાઢ્યાં. વહાલા
 માધવ ! હવે તમને શું કહું ? બહાર આવ્યા પછી તેમનું
 મૃત્યુ થઈ ગયું; બધી સખીઓ તેમની મૃત્યુદશા જોઈને
 રુદન કરવા લાગી. તેમાં એક ચતુર સખી હતી તે તેના
 કાનમાં તમારૂં નામ વારંવાર બોલવા લાગી. ઘણી વાર પછી
 તે સુંદરીના શરીરમાં કંઈક કંઈક પ્રાણોનો સંચાર થવા
 લાગ્યો. થોડી વારમાં તે ગદ્ગદ કંઠથી ‘સ્વામ’ એમ કહેવા
 લાગી. તમારા નામનો ત્રણે ભુવનમાં એવો શુભ સાંભળ-
 વામાં આવ્યો છે કે, મૃત્યુદશા પામેલ પ્રાણી પણ ફરી-
 થી વાત કરવા લાગે છે.” સખી કહે છે:—“તમે આ વાત
 જૂઠી ના માનો. જો તમને આ વાતનો વિશ્વાસ ન હોય,
 તો મારી સાથે આવીને તે જોઈ જાઓ.” આ પદ ગોવિંદ-
 દાસ કવિએ ગાયેલું છે.

આ પ્રકારે ભક્તોએ પણ પ્રભુના કાનોમાં હરિનામ
 સંભળાવીને તેમને ફરીથી જાગ્રત કર્યાં. તેઓ અર્ધજાગ્રત
 દશામાં આવીને યમુનાજીમાં થયેલી જળકેલિ-ક્રીડાનું
 વર્ણન કરવા લાગ્યા. ‘તે શામળો બધી સખીઓને સાથે
 લઈને યમુનાજીના સુંદર જળમાં ધૂસ્યો. સખીઓની સાથે
 તે વિવિધ પ્રકારની જળક્રીડા કરવા લાગ્યો. કઢી કોઈના
 શરીરને બીંજવતો તો કોઈ વાર દસ-વીસને સાથમાં લઈને
 તેમની સાથે દિવ્ય-દિવ્ય લીલાઓનો અલિનય કરતો. હું
 પણ તે વહાલાની ક્રીડામાં યોગદાઈ ગઈ. તે ક્રીડા ઘણીજ
 સુખકારક હતી” આ પ્રકારે કહેતાં કહેતાં પ્રભુ ચારે
 બાજુ જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પૂછવા લાગ્યા: “હું અહીં
 ક્યાં આવી પહોંચ્યો ? વૃંદાવનથી મને અહીં કેણુ લઈ
 આવ્યું ? એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ બધા સમાચાર સંભ-
 લાવ્યા અને તેઓ તેમને સ્નાન કરાવીને ભક્તોની સાથે
 નિવાસસ્થાને લઈ ગયા.

મહાપ્રમુખો લીલાવિસ્તાર

અર્થૈવ હસિતં ગીતં પઠિતં યઃ શરીરિભિઃ ।

અર્થૈવ તે ન દૃશ્યન્તે કટં કાલસ્ય ચેષ્ટિતમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૩૯૦-૩૯૧)

અર્થાત્ જેઓ આજે જે શરીરથી હસતા હતા, સુદર-સુદર પડો ગાતા હતા, ઉત્તમ-ઉત્તમ શ્લોકોનો પાઠ કરતા હતા, તેઓજ કોણ જાણે આજે કયા અદૃશ્ય થઈ ગયા ! હવે તેમનું પથભૌતિક શરીર દેખાતું જ નથી. હા ! ભયકર કાળની ઠેવી કઠોર અને કષ્ટપ્રદ કીડા છે તેની આવી ચેષ્ટાને વારવાર ધિક્કાર છે

મહાભારતમા સ્થળે સ્થળે ક્ષાત્રધર્મની નિંદા કરવામા આવી છે સુદ્ધમા ખડ્ગ લઈને જે ક્ષત્રિય પોતાના ભાઈ-બધુઓ અને સગાસબધીઓનો વાતની વાતમા વધ કરી શકે છે, એવા કઠોર ધર્મને ધર્મશાળ સુધિષ્ઠિર જેવા મહાત્માએ પરમ નિંદા દર્શાવીને પણ તેમા પ્રવૃત્ત થવા માટે પોતાની લાચારી દર્શાવી છે, પરંતુ ક્ષાત્રધર્મથી પણ કઠોર અને કૂર કર્મ અમારા જેવા ક્ષુદ્ર લેખકોનું છે, કે જેમના હાથમા વજ્રની પેઠે બળપૂર્વક લોઢાની કલમ આપવામા આવે છે અને કહેવામા આવે છે કે જો મહાપુરુષની અદર્શન-લીલા લખો ! હાય ! કેટલું કઠોર કાર્ય છે ! હૃદયને હલાવી નાખનારા આ પ્રસંગનું વર્ણન અમારી પાસે શા માટે કરાવવામા આવે છે ? કાલ સુધી જેના સુખ-ક્રમખને બેઠને અસંખ્ય ભાવિક લકતો લક્તિભાગીરથીના સુશીતલ અને સુખકર સલિલરૂપી આનંદમાં લવલીન થઈને

સ્નાન કરી રહ્યા હતા, તેમની આંખો આગળથી તે આનંદમય દૃશ્ય દૂર કરી દેવામાં આવે, એ કેટલું નિંદા કામ કહેવાય. હાય રે વિધાતા ! તારાં બધાં કામ નિર્દયતાપૂર્ણ હોય છે ! નિર્દય ! દુનિયાભરની નિર્દયતાનો ઇન્કારો તેજ લઈ લીધો છે ! ભલા, જેના મનોહર ચંદ્રવદનને જોઈને અમારું ક્ષુદ્ર મનકમળ ખીલી ઊઠે છે, તેને અમારી આંખોથી દૂર હઠાવવામાં તને શી મજા આવે છે ? તને આમાં લાભજ શો છે ? તું હમેશાં તેને અમારી પાસેજ શા માટે રહેવા દેતો નથી ? પરંતુ કેાઈ દયાવાન હોય તેને તો કંઈ કહેવાય-કથાય, પણ જે પહેલેથીજ નિર્દય છે, તેને કહેવું એ તો જાણે અરણ્યમાં રહેન કરવા જેવું છે. હાય રે વિધાતા !

સાચેજ, લીલાસંવરણનું વર્ણન કરવાના અધિકારી તો વ્યાસ અને વાલ્મીકિજ છે. તેમના સિવાય જે નિત્ય મહાપુરુષોની લીલાસંવરણનો ઉલ્લેખ કરે છે, તે સાચેજ, તેમની અનધિકાર્યેષ્ટાજ છે. મહાભારતમાં જ્યારે અર્જુનની ત્રિભુવનવિખ્યાત ચૂરતા, વીરતા અને યુદ્ધચાતુર્યની વાતો વાંચીએ છીએ, ત્યારે વાંચતાં વાંચતાં રૂવાં ઉભાં થઈ જાય છે. અમારી આંખો આગળ લાંબી લાંબી ભુજાઓ-વાળા ગાંડીવધારી અર્જુનની એ વિશાળ અને ભવ્ય મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થઈને નૃત્ય કરવા લાગે છે. તેનેજ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ અદૃશ્ય થતાં આહીર અને બીલોદ્ધારા લૂંટાતો જોઈએ છીએ, ત્યારે તો આ બધો દૃશ્યમપંથ સ્વપ્નવત્ પ્રતીત થવા લાગે છે. અને ત્યારે તો પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે કે આ બધી તે ખેલાડી શ્રીકૃષ્ણની રમત છે, લીલાપ્રિય ક્યામની લલિત લીલાસિવાય ખીજું કંઈજ નથી. પાંડવોની સચ્ચરિત્રતા, કષ્ટ-સહિષ્ણુતા, ચૂરતા, કાર્યદક્ષતા, કુશળતા, શ્રીકૃષ્ણપ્રિયતા વગેરે ગુણો વાંચીએ છીએ ત્યારે રૂવાં ઉભાં થઈ જાય છે, હૃદય તેમને માટે ભરાઈ આવે છે, પરંતુ તેમનેજ જ્યારે હિમાલયમાં ઝોગળી જતા જોઈએ છીએ, ત્યારે છાતી ફાટવા લાગે છે. સૌથી પહેલાં દ્રૌપદી જરફમાં પડી જાય છે. તે કામલાંગી અજાણને જરફમાંજ તરફડતી મૂકીને

ધર્મરાજ આગળ વધે છે. તેઓ પાછા વળીને પણ તેમના તરફ જોતા નથી. પછી વહાલા નકુળ-સહદેવ પડી જાય છે. ધર્મરાજ જોઈ પ્રકારે દઢતાપૂર્વક ધરત્ત ઉપર ચઢે છે. હાય, ગજળ થયો ! જે લીમના પરાક્રમથી આ સાત દ્વીપ-વાળી પૃથ્વી પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે પણ ધરત્તમાં પગ ખસી જવાથી પડી ગયો અને તરફડવા લાગ્યો. પરંતુ યુધિષ્ઠિર કોઈનું સાંભળતા નથી, તેઓ તો આગળ વધતા જાય છે. હવે તે હૃદયવિદારક દૃશ્ય આગ્યું. જેના નામથી મનુષ્ય તો શું પણ સ્વર્ગના દેવતાઓ ચરચર ધ્રુજતા હતા, તે ગાંડીવધનુષ્યધારી અર્જુન મૂર્ચ્છિત થઈને પડી ગયો અને ‘હા તાત !’ કહીને જૂઓ પાડવા લાગ્યો, પરંતુ ધર્મરાજે પાછા વળીને તેમના તરફ પણ જોયું નહિ !

સાચેજ, સ્વર્ગોદોહણ પર્વ વાંચતાં વાંચતાં ક્યાં ઉભાં થઈ જાય છે. ગમે તેવું પણ હૃદય ભલેને હોય, પણ તે રક્ષા સિવાય નહિ રહે. જ્યારે મારા જેવા કઠોર હૃદય-વાળાની આંખોમાંથી પણ અશ્રુ નીકળી પડ્યાં છે તો પછી સહૃદય વાચકોની તો વાત જ શી ?

આ પ્રકારે જ્યારે વાલ્મીકિ રામાયણમાં, શ્રીરામની સુકુમારતા, પ્રાણપ્રિયતા, શુરભક્તિ, ચરતા અને પિતૃ-ભક્તિની વાતો વાંચીએ છીએ, ત્યારે હૃદય ભરાઈ આવે છે. સીતાજી પ્રત્યે તેમનો કેવો ઘનીષ્ટ પ્રેમ હતો ! હાય ! જે સમયે કામાન્ધ રાવણ જનકનદિનીને હરી ગયો, ત્યારે તે મર્યાદા પુરુષોત્તમની પણ મર્યાદા તૂટી ગઈ. તેઓ એકલી જાનકીજીને ખાતર વિશ્વ બ્રહ્માંડને પોતાના અમોઘ ગાણ વડે ભરમ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. તે સમયે તેમનો પ્રચંડ ક્રોધ, દુર્ધર્ષ તેજ અને અસહ્ય રોષ જોયાં હોય તો જ ખબર પડે તેવાં હતાં. બીજીજી ક્ષણે તેઓ સામાન્ય કામીઓની પેઠે રોઈ-રોઈને લક્ષ્મણને પૂછવા લાગતા- “ભાઈ ! હું કોણ છું ? તમે કોણ છો ? આપણે અહીં કેમ ફરીએ છીએ ? સીતા કોણ છે ? હા સીતે ! હા પ્રાણવ-

હલશે ! તું ક્યાં ચાલી ગઈ ? " એમ કહેતાં કહેતાં બેભાન થઈને પડી જાય છે. તેમના નાના ભાઈ બ્રહ્મચારી લક્ષ્મણજી બાધાપીધા વિના અને જૂનનિદ્રાનો ત્યાગ કરીને છાયાની પેઠે તેમની પાછળ પાછળ ફરે છે અને જ્યાં શ્રીરામનું એક ટીપું પરસેવો પડે છે ત્યાં તેઓ પોતાના કલેજને કાપીને તેનો એક ખ્યાલો લોહી કાઢીને તેના વડે તે પરસેવાનાં બિંદુઓને ધૂએ છે. એજ લક્ષ્મણનો જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજીએ શુભવેશધારી ચમરાજના કહેવાથી પરિત્યાગ કરી દીધો, અને તેઓ-શ્રીરામના વહાલા ભાઈ સુમિત્રાનંદન મહારાજ દશરથના પ્રિયપુત્ર સરયૂ નદીમાં ડૂબીને પોતાના પ્રાણ ગુમાવે છે, ત્યારે હૃદય ફાટવા લાગે છે. તેથી પણ વધારે કરુણાપૂર્ણ દૃશ્ય તો એ છે કે, જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજી પણ પોતાના ભાઈઓની સાથે તેજ પ્રકારે સરયૂમાં શરીરને ડૂબાડીને પોતાના નિત્ય ધામે પધારે છે. સાચેજ, એ જાત્રે મહાકવિઓએ એ કરુણાપૂર્ણ પ્રસંગો લખીને કરુણાની એક અવિચ્છિન્ન ધારા વહાવી દીધી છે, જે એ ગ્રંથોના વાચકોનાં અશ્રુજળથી સદા વધતીજ રહે છે. મહાભારત અને રામાયણનાં એજ બે સ્થાન મને ઘણાં પ્રિય છે. એનાં હૃદયવિદારક પ્રકરણો જ્યારે હું વાંચું છું, ત્યારે હૃદય કંઈક દ્રવિત થાય છે અને શ્રીરામકૃષ્ણની લીલાઓની કંઈક કંઈક ઝલક દેખાવા લાગે છે.

આ અમારા જેવા નીરસ હૃદયવાળાઓ માટે છે. જેઓ ભગવત્કૃપાપાત્ર છે, જેમનાં હૃદય કોમળ છે, જેઓ રસિક છે, ભાવિક છે, પ્રેમી છે અને શ્રીરામ-કૃષ્ણના અનન્ય ઉપાસક છે તે જધાને માટે આ પ્રકરણ ઘણુંજ અસહ્ય છે. તેમના મત પ્રમાણે તો શ્રીરામકૃષ્ણ કદી અદૃશ્ય થયાજ નથી; તેઓ નિત્ય છે, શાશ્વત છે. આત્માથી નહિ, તેઓ શરીરથી પણ હજી જેમના તેમજ વિરાજમાન છે. તેથી શ્રીમદ્વાલ્મીકિ રામાયણના પાસાયણમાં ઉત્તરકાંડ છોડી દેવામાં આવે છે. વૈષ્ણવો રાજગાદી થયા પછીજ રામાયણની સમાપ્તિ સમજે છે અને ત્યાંજ રામાયણની નવાહ

(નવદ્વિવસની કથા) સમાપ્ત થઈ જાય છે. ગોસ્વામી તુલસી-દાસજીએ તો આ પ્રકરણને તદ્દન છોડી જ દીધું છે. ભલા, તેઓ પોતાની કૌમળ અને ભક્તિભરી લેખિનીથી સીતા માતાનો પરિત્યાગ, તેમનું પૃથ્વીમાં સમાઈ જવું અને ગુમાર ઘાટ ઉપર સમના નાના ભાઈ લક્ષ્મણનું અંતર્ધાન થવું, એ હૃદયવિહારક પ્રકરણોને કેમ કરીને લખી શકે ?

એજ પ્રકારે શ્રીચૈતન્ય ચરિત્રના લેખકોએ પણ શ્રીચૈતન્યની અતિમ અદર્શન લીલાનું વર્ણન નથી કર્યું. બધા આ વિષયમાં મૌનજ રહ્યા છે. હા, “ચૈતન્ય મંગલ” કારે કંઈક થોડુંક વર્ણન અવશ્ય કર્યું છે, એ અદર્શનની દૃષ્ટિથી નહિ. તેમાં શ્રીચૈતન્યદેવ સંજાંધી બાંધી કરામતવાળી અલૌકિક અમત્કારપૂર્ણ ઘટનાઓનું વર્ણન કરવામાં આંચું છે. તેથી તેમનું શરીર સામાન્ય લોકની પેઠે શાંત થયું નથી, એજ દૃષ્ટિએ અલૌકિક ઘટના સમજીનેજ તેનું વર્ણન કરવામાં આંચું છે, નહિ તો બધા વૈષ્ણવો આ દુઃખદાયી પ્રસંગ સાંભળતજ નહિ. કૌમળ પ્રકૃતિના વૈષ્ણવો ભલા એ સાંભળી પણ કેમ શકે ? તેથી ભૌતિક ઘટનાઓનેજ સત્ય અને ઇતિહાસ માનનારા એક મહાનુભાવે લખ્યું છે કે “શ્રીચૈતન્યદેવના ભક્તોની અધભક્તિએ શ્રીચૈતન્યદેવના મૃત્યુ સંજાંધમાં તદ્દન પડદો નાખી દીધો છે.” એ ભોળા ભાઈને ખબર નથી કે, ચૈતન્ય તો નિત્ય છે. ભલા, ચૈતન્યનું કદી પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે ? જે પ્રકારે અગ્નિ કદી ખુગાતો નથી, તેજ પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ કદી મરતા નથી, અજ્ઞાની પુરુષજ તેમને ખુગાયેલા અને મરેલા સમજે છે. અગ્નિ તો સર્વવ્યાપક છે, વિશ્વ તેના ઉપર અવલંબેલું છે. સંસારમાથી અગ્નિતત્ત્વ કાઢી નાખો, તેજ ક્ષણે પ્રલય થઈ જશે. શરીરના—પેટના અગ્નિને શાંત કરી દો, તેજ ક્ષણે શરીર ઠંડુ થઈ જશે. સર્વવ્યાપક અગ્નિને આધારેજ આ વિશ્વ ઉભું છે. એ આપણને આ ચર્મચક્ષુઓથી સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી. બે લાકડાં ધસો, અગ્નિ પ્રત્યક્ષ થઈ જશે. એજ પ્રકારે ચૈતન્ય સર્વત્ર વ્યા-

પક છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમનો આશ્રય લ્યો; ચૈતન્ય પ્રત્યક્ષ થઈને ઉંચે હાથ ઉઠાવી ઉઠાવીને નૃત્ય કરવા લાગ-
શે. જેનું જીવન અગ્નિમય હોય, જે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં તર-
ફડતો દિદિગોચર થતો હોય, જેના શરીરમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય
અને પ્રેમે ઘર કરી લીધું હોય, જે ખીલ્લોની નિંદા અને
દોષ-દર્શનથી દૂર રહેતો હોય, ત્યાં સમજી લ્યો કે શ્રીચૈ-
તન્ય પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈ ગયા છે. જો સાચેજ ચૈતન્યનાં દર્શન
કરવાના તમે ઉત્સુક હો, તો જોજ સ્થાનોમાં ચૈતન્યનાં દર્શન
થઈ શકશે. પરંતુ જો બધી વાતો તો જ્ઞાનની છે. ભક્તને
એટલો અવકાશ ક્યાંથી હોય કે જ્ઞાનની વાતોનું શ્રવણ
કરે. તે તો શ્રીચૈતન્યચરિત્રજ સાંભળવા ઇચ્છે છે. તેનામાં
એટલો પુરુષાર્થ ક્યાંથી ? તેનો પુરુષાર્થ તો એટલોજ
છે કે તે ભક્તરૂપમાં યા ભગવાનરૂપમાં શ્રીકૃષ્ણ જે જે
લીલાઓ કરી છે, તેનેજ વારંવાર સાંભળવા ઇચ્છે છે; તેની
બધી લીલાઓ સાંભળવાની ઇચ્છા નથી. શ્રીકૃષ્ણની બધી
લીલાઓનો પાર તો તેઓ પોતેજ જાણતા નથી, તો પછી
ખીલો કેાઈ તો જાણીજ શું શકે ? ભક્ત તો ઇચ્છે છે કે ગમે
તો ફૂવામાંથી લાવી દો યા ઘડામાંથી, મને તો એક લોટા-
નીજ તરસ છે. નદીએથી લાવશે તો પણ એકજ લોટો
પીશું અને ઘડામાંથી આપશે તોપણ એટલુંજ. સમુદ્રમાં-
થી લાવો તો સંભવ છે કે અમારાથી પીવાશે પણ નહિ.
કેમકે તેનું પાન તો કેાઈ અગસ્ત્ય જેવા મહાન પુરુષજ
કરી શકે છે. તેથી ભાવિક ભક્ત હમેશાં શ્રીકૃષ્ણ અને
તેના ખીલ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણભક્તોનીજ લીલાઓનું શ્રવણ
કર્તા કરે છે. તેમનું કોમળ હૃદય જો અપ્રકટ અને અદૃશ્ય
લીલાઓનું શ્રવણ કરી શકતું નથી. કેમકે શિરીયકુસુમ
સમાન-લલમણીનાં પાન જેવું તેમનું હૃદય તરતજ દ્રવિત
થઈ જનાર હોય છે. આ વાત પણ પરમ ભાવિક ભક્તોની
છે, પરંતુ અમારા જેવા વળ્લુહૃદયવાળા માણસો શું કરે ?
ભક્તનું તો લક્ષણજ જોજ છે કે ભગવન્નામના શ્રવણમાત્ર-
થીજ અંદ્રકાંતમણિના સરખાં તેનાં બે નેત્રો વહેવા લાગે

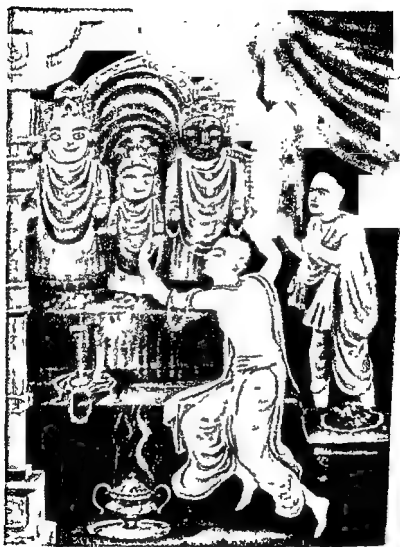
છે. આંસુ એજ લક્ષણુ આભૂષણુ છે, આંસુમાંજ શ્રીકૃષ્ણ હુપાઈ રહે છે. જે આંખમાં આંસુ નથી ત્યાં કૃષ્ણ નથી. ત્યારે અમે શું કરીએ? અમારી આંખોમાં તો આંસુ આવતાં જ નથી. હા, આવાં આવાં હૃદયવિદારક પ્રકરણો અમે કોઈ વાર વાંચીએ છીએ તો બે-ચાર ણિંદુ આપોઆપજ નીકળી પડે છે, તેથી લકતોને દુઃખ દેવા માટે નહિ, અમારી આંખો પવિત્ર કરવા માટે, અમારા વજ્જ જેવા હૃદયને પીગળાવવા માટે અમે અત્રે ઘણા સ્થેપમાં શ્રીચૈતન્યદેવના અદૃશ્ય થયાનું ચત્તિક્ષિત વૃત્તાંત લખીએ છીએ.

ચોવીસ વર્ષ નવદ્વીપમાં રહીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં અને ચોવીસ વર્ષ સંન્યાસ લઈને પુરી વગેરે તીર્થો સ્થાનોમાં પ્રભુએ ગાળ્યાં. સંન્યાસ લઈને છ વર્ષો સુધી તેઓ તીર્થોમાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા અને અતે અઢાર વર્ષ પર્વત અથલ શ્રીજગન્નાથજીના રૂપમાં પુરીમાંજ રહ્યા. બાર વર્ષો સુધી નિરંતર દિવ્યોન્માદની દશામાં રહ્યા. તેનો કંઈક આભાસ વાચકોને પાછલાં પ્રકરણોમાં મળી ચૂક્યો છે. જેમણે પ્રાર્થના કરીને પ્રભુને બોલાવ્યા હતા તેમણેજ હવે સમસ્યા મોકલીને ગૌરહાટ ઉઠાવી લઈ તેનું વિસર્જન કરવાની રજા આપી દીધી. આ તરફ સ્નેહમયી શચીમાતા પણ આ સંસાર ત્યજીને પરલોકવાસી ણની ગયાં. શ્રી ચૈતન્ય જે કાર્યને માટે જન્મ્યા હતા, તે કાર્ય પણ સુંદર રીતે પૂર્ણ થયું હવે તેમણે લીલા સવરણ કરવાનો નિશ્ચય કરી લીધો. તેમના અંતરગ લક્ષ્મી તો પ્રભુના રગ-દંગ જોઈને જ અનુમાન કરતા હતા કે, પ્રભુ હવે અમારાથી અદૃશ્ય થવા ઈચ્છે છે. તેથી તેઓ હમેશાં બાગ્રત રહેતા હતા.

શાકે ૧૪૫૫ (સંવત ૧૫૬૦-ઈસ્વી. સન ૧૫૩૩)નો આપાદ મહિનો હતો. રથયાત્રાનો ઉત્સવ જોવાને માટે ગોક દેશથી કેટલાક લક્ષ્મી આવ્યા હતા. મહાપ્રભુ આજે બીજા દિવસો કરતાં ઘણા વધારે ગંભીર હતા. લક્ષ્મીએ એટલી બધી ગંભીરતા તેમના જીવનમાં કદી જોઈ નહોતી. તેમના

લલાટમાંથી એક પ્રકારનું અદ્ભુત તેજ નીકળતું હતું, ઘણાજ એકાગ્ર ચિત્ત થઈને પ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીના મુખે-થી શ્રીકૃષ્ણકથા સાંભળતા હતા. એકદમ તેઓ જલદીથી ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને જલદીથી એકલાજ શ્રી જગન્નાથજીના મંદિર તરફ દોડવા લાગ્યા. ભક્તોને પરમ આશ્ચર્ય થયું. મહાપ્રભુ આ પ્રકારે એકલા મંદિર તરફ કદી જતા નહોતા, તેથી ભક્તો પણ પાછળ પાછળ પ્રભુનાં ચરણકમળોને અનુસરતા અનુસરતા દોડવા લાગ્યા. આજે મહાપ્રભુ પોતાના નિત્યના નિયમિત સ્થાન ઉપર ગરુડ-સ્થંભ પાસે અટક્યા નહિ. તેઓ સીધા મંદિરના દરવાજા પાસે આટ્યા ગયા, બધા પરમ વિસ્મય પામ્યા. મહાપ્રભુ-એ એક વાર બારણા આગળથીજ તાકીને શ્રી જગન્નાથજી તરફ જોયું અને પછી જલદીથી તેઓ મંદિરમાં દાખલ થઈ ગયા. મહાન આશ્ચર્ય ! નહિ બનેલી વાત ! આતું પહેલાં કદી પણ થયું નહોતું, મંદિરનાં બધાં બારણાં આપોઆપજ બંધ થઈ ગયાં, મહાપ્રભુ એકલાજ મંદિરમાં હતા. બધા ભક્તો છાનામાના દરવાજા ઉપર ઉભા રહીને આ અલૌકિક દૃશ્ય ઉત્સુકતાપૂર્વક જોઈ રહ્યા હતા. ગુઆ-લવનમાં એક પૂજારીનાર ભાગ્યશાળી પૂજારી પ્રભુની આ અતિમ લીલા પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા હતા. તેણે જોયું કે, મહા-પ્રભુ જગન્નાથજી સમક્ષ હાથ જોડીને ઉભા છે અને ગદ્ગદ કંઠે પ્રાર્થના કરે છે કે:—

હે દીનવત્સલ પ્રભો ! હે દયામય દેવ ! હે જગત્પિતા જગન્નાથ દેવ ! સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળિ, એ ચારે યુગોમાં કળિયુગનો એકમાત્ર ધર્મ શ્રીકૃષ્ણનું સંકીર્તનજ છે. હે નાથ ! હવે આપ જીવો ઉપર એવી દયા કરો કે તેઓ હૃદયમાં આપનાં મુખપુર નાગોનું સંકીર્તન કરતા રહે. પ્રભો ! હવે ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે, એમાં જીવોને આપનાં ચરણો સિવાય જીજ્ઞે કોઈ આધાર નથી. એ અના-શ્રિત જીવો ઉપર કૃપા કરીને આપનાં ચરણકમળોનો આશ્રય આપો,’’ ણસ, એટલું કહેતાં કહેતાં પ્રભુએ શ્રી જગન્નાથ-

પ્રભુ શ્રી જગન્નાથની પ્રતિમે ભેટી પડ્યા

। । મુ ખાનય-અમ ૧૨૧

છની પ્રતિમાને આલિંગન કર્યું અને તેજ ક્ષણે તેઓ તેમાં લીન થઈ ગયા.

પૂજારી જલદીથી “પ્રભો ! આપ આ શું કરો છો ? દયાળો ! આ આપની કેવી લીલા છે” એમ કહેતો કહેતો પ્રભુને પકડવા દોડ્યો, પરંતુ પ્રભુ હવે ત્યાં ક્યાંથી ! તેઓ તો પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં મળી ગયા હતા. પૂજારી મૂંઝાં ખાઈને ઢળી પડ્યો અને ‘હા દેવ ! હે પ્રભો ! ! હે દયાળો !’ કહીને જોરથી ખૂંચો પાડવા લાગ્યો. ખારણે ઉભેલા ભક્તોએ પૂજારીનું કરુણ રુદન સાંભળીને જલદીથી ખારણાં ખોલવા કહ્યું, પરંતુ પૂજારીને લાનજ ક્યાં હતું ! ગમે તેમ ખૂળ ખૂળ કહ્યા પછી પૂજારીએ ખારણાં ખોલ્યાં. ભક્તોએ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રભુને ત્યાં ન બેઠાને અધીરા થઈને તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે “પ્રભુ ક્યાં છે ?” પૂજારીએ તૂટી ફૂટી વાણીમાં અચકાતાં અચકાતાં બધી કહાણી કહી સંભળાવી. સાંભળતાંજ ભક્તોની જે દશા થઈ, તેનું વર્ણન આ કાળા મોંની લેખિની ભલા કેમ કરીને કરી શકે ? ભક્તો પછાડ ખાઈ ખાઈને પડવા લાગ્યા, કોઈ ભીંત સાથે માથું ઘસવા લાગ્યા, કોઈ પથ્થર વડે માથું પછાડવા લાગ્યા, કોઈ રકતાર રકતાર ધૂળમાં આજોટવા લાગ્યા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી તો પ્રભુના બાહ્ય પ્રાણ હતા. તેઓ પ્રભુના વિયોગને કેમ કરીને સહન કરી શકે ? તેઓ છાનામાના સ્તબ્ધ થઈને ઉભા રહ્યા. તેમના પગ લથડવા લાગ્યા. ભક્તોએ બેસ્યું કે, તેમના મોંમાંથી કંઈક ધૂમાડા જેવું નીકળે છે. તેજ સમયે ફડાક કરતો એક અવાજ થયો. સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું હૃદય ફાટી ગયું અને તેમણે પણ તેજ સમયે પ્રભુના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું.

ભક્તોને જગન્નાથપુરી હવે ઉબ્જડ નગરી જેવી જણાવા લાગી. કોઈએ તો તેજ સમયે સમુદ્રમાં ફેલી પડીને પ્રાણ ગુમાવી દીધા, કોઈએ કંઈક કર્યું અને ઘણા પુરી છોડીને જુદે જુદે સ્થળે ચાલ્યા ગયા. પુરીમાંથી હવે ગૌર

બલ્લર ઉઠી ગયું. વક્રેશ્વર પંડિતે ફરીથી તે જમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ્ય કરવો એ વિષયાંતર થઈ જશે. કોઈના જમાવવાથી બલ્લર થોડાંજ જામે છે ? લાખો મઠ છે અને તેમાં લાખો ચરણ પૂજવનારા મહંતો છે, તેમાં એ ચૈતન્યતા ક્યાં છે ? સાપ તો ચાલી ગયો. પાછળ તેના લીસોટાને માર્યા કરો. એનાથી શું ? આ પ્રકારે અઠતાળીસ વર્ષ સુધી આ ધરતી ઉપર પ્રેમરૂપી અમૃતવૃષ્ટિ ક્યાં પછી મહાપ્રભુ પોતાના સત્સ્વરૂપમાં જઈને સ્થિર થઈ ગયા. બોલો પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવની જય ! બોલો તેમના બધા વહાલા પાપંદો-સેવકોની જય ! બોલો લગવત્તામ-પ્રચારક શ્રી ગૌરચંદ્રની જય !

નામસંકીર્તનં यस્ય સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।

પ્રણામો દુઃસહમનસ્તં નમામિ હરિં પરમ્ ॥

(શ્રીમહાભગવત, ૧૨-૧૩-૨૩)

અર્થાત્ “જેમના નામનું સુમધુર સંકીર્તન સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર છે અને જેમને પ્રણામ કરવા એ બધાં દુઃખોનો નાશ કરનાર છે એ સર્વોત્તમ શ્રીહરિનાં ચરણ-કમળોમાં હું પ્રણામ કર છું.” ઇતિ શમ્.

શ્રીમત્તી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી

ગૌરશક્તિ મહામાયાં નવદ્વીપનિવાસિનામ્ ।

વિષ્ણુપ્રિયાં સતી સાધ્વી તાં દેવી પ્રણતોઽસ્મ્યહમ્ ॥

(પ્ર ૬ અ.)

અર્થાત્ “નવદ્વીપમાં નિવાસ કરનારી શ્રી ગૌરાંગદેવની શક્તિ મહામાયાસ્વરૂપિણી સતી-સાધ્વી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયા-દેવીને હું પ્રણામ કર છું.”

આ વિશ્વ મહામાયા શક્તિનાજ આધારે અવલંબી રહેલું છે શક્તિહીન સ સારની કટપનાજ થઈ શકતી નથી. સર્વશક્તિમાન શિવ પણ શક્તિ વગર શળ થઈને પડ્યા રહે છે જ્યારે તેમના જડ શબમા શક્તિદેવીનો સ આર થાય છે, ત્યારે તેઓ શળમાથી શિવ બની જાય છે. શક્તિ શુભ રહે છે અને શક્તિમાન પ્રગટ થઈને પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. યથાર્થમા તો એ શક્તિનીજ સાધના કઠોર છે. વનવાસી વીતરાગી તપસ્વીઓ કરતા શુભ રીતે સાધના કરનારી સતી-સાધ્વી, શક્તિરૂપિણી દેવીની તપસ્થાને હું વધારે શ્રેષ્ઠ માનુ છું. હૃદય ઉપર હાથ રાખીને તે સતીની તપશ્ચર્યાની કટપના તો કરો કે જે સ સારમાં રહેવા છતાં પણ અ સારથી તદ્દન અજાગી રહે છે ! તેનો સમસ્ત સંસાર-પતિની મનોહર મૂર્તિમાંજ સમાઈ જાય છે. તેની બાધી ઇદ્રિયોના વ્યાપાર, ચિત્ત અને મનની ક્રિયાઓ એકમાત્ર પતિનેજ ખાતર થાય છે. પતિના રૂપનુ ચિંતન એજ તેના મનનો આહાર બની જાય છે. અહા ! કેટલી ઉચી સ્થિતિ થતી હશે ? શુ કોઈ શરીરને સૂકવીનેજ પોતાને કૃતકૃત્ય

માનનાર તપસ્વી આ ભયંકર તપસ્યાનું અનુમાન કરી શકશે ?

લગવાન બુદ્ધદેવના રાજ્યત્યાગની બધા પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ એ સાધ્વી ગોપાનું કોઈ નામ પણ જાણતું નથી કે જે પોતાના પાંચ વર્ષના પુત્ર રાહુલને સંન્યાસી બનાવીને પોતે પણ રાજમહેલનો પરિત્યાગ કરીને પોતાના પતિ લગવાન બુદ્ધદેવની સાથે ભિક્ષુણીના વેશમાં બારણે બારણે ભિક્ષા માગતી ફરી. પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવના વૈરાગ્યની વાત બધા જાણે છે, પરંતુ પેલી લોળી બાળા શારદા-દેવીનું નામ ઘણા થોડા લોકો જાણે છે કે જે પાંચ વર્ષની અજ્ઞાન બાલિકાની દશામાં પોતાના પિયરનો ત્યાગ કરીને પોતાના ગાંડા પતિને ઘેર આવીને રહેવા લાગી હતી. પરમહંસદેવે જ્યારે પ્રેમના ગાંડપણમાં સંન્યાસ લીધો હતો, ત્યારે તે જગન્માતા પૂર્ણચુવતી હતાં. પોતાના પતિના ગાંડપણની વાતો સાંભળીને તે લોકલાજની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં પોતાના સંન્યાસી સ્વામી સાથે રહેવા લાગ્યાં હતાં. કલ્પના તો કરો ! યુવાવસ્થા, રૂપ-લાવણ્યયુક્ત પરમરૂપવાન પુરુષની સેવા, તે પણ ઐકાંતમાં અને તે પણ ચરણસેવાનું મહાન કાર્ય ! પરમ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, તે પુરુષ પણ પરપુરુષ નહિ પોતાના સગા સ્વામીજ છે અને તેમ છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો મનમાં વિકાર ન આવવો ! “કામશ્વાપ્તગુણઃ સ્મૃતઃ” અર્થાત્ સ્ત્રીઓમાં પુરુષો કરતાં આકર્ષણો કામનો વેગ હોય છે. આ પ્રમાણે કહેનાર કવિ કલ્પના તો કરે કે શું આવી ઘોર તપસ્યા પંચાગ્નિ તપવાની અને ઠંડીમાં સેંકડો વર્ષોસુધી જળમાં ઉભા રહેવાની તપ-સ્થાપ્તિ કંઈ એટલી છે ? અહા ! એવી સતી-સાધ્વી દેવીઓનાં ચરણોમાં અમે કોટિ-કોટિ પ્રણામ કરીએ છીએ. મહાપ્રભુના ત્યાગવૈરાગ્યનું વર્ણન તો વાચકો પાછલાં પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા છે. પરંતુ તેમનાથી પણ વિશેષ ત્યાગ અને વૈરાગ્ય શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયાજીનો હતો. પ્રભુની સાધના બધા ભક્તોની સન્મુખ થઈ, એથી ભક્તો દ્વારા તે સંસારને જણાઈ ગઈ, પરંતુ શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાજીની સાધના ઘરની

અંદર એક ઉડા ખૂણામાં નરનારીઓની દૃષ્ટિથી તદ્દન અલગ થઈ છે, તેથી તે તેટલી વધારે પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકી નથી; તેમની સાધનાના જે કંઈ ચોડા ઘણા સમાચાર મળે છે, તે સાંભળીને રૂંવાં ઉભાં થઈ જાય છે. શું કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પ્રકારની તપસ્યા કરી શકે? અળખા કહેવાતી નારીજાતિથી શું આટલી બધી તીવ્રતમ તપસ્યા સંભવી શકે છે? પરંતુ આમાં અવિશ્વાસ કરવા જેવું કંઈજ નથી. અદ્વૈતાચાર્યજીના પ્રિય શિષ્ય ઇશાન નાગરે પ્રત્યક્ષ જોઈને પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ “અદ્વૈત પ્રકાશ” માં તેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એ તપસ્યાની વાત સાંભળાને તો તપસ્યા—કઠોર-તાનું હૃદય પણ ફાટવા લાગશે. ઘણીજ કરુણ કહાણી છે.

મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈને ગૃહત્યાગી વૈરાગી બની ગયા, તેથી તે પતિપ્રાણ પ્રિયાજીને કેટલો બધો કલેશ થયો હશે, તે વિષય અવલુનીય છે, મનુષ્યની શક્તિ બહારની વાત છે. એક વાર વૃંદાવન જતી વખતે માત્ર વિષ્ણુપ્રિયાજીનીજ તીવ્ર વિરહ-વેદના શાંત કરવા માટે ક્ષણ-વાર માટે પ્રભુ પોતાના જૂને ઘેર પધાર્યા હતા. તે સમયે વિષ્ણુપ્રિયાજીએ પોતાના સંન્યાસી પતિનાં ચરણકમળોમા પ્રણામ કરીને તેમની પાસે જીવનના આધાર માટે કોઈ ચિહ્નની યાચના કરી હતી. દયામય પ્રભુએ પોતાનાં ચરણકમળોની પવિત્ર પાદુકાઓ તેજ સમયે પ્રિયાજીને આપી હતી અને તેનાજ દ્વારા જીવન ધારણ કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. પતિની પાદુકાઓ પામીને પતિ-પરાયણ પ્રિયાજીને પરમપ્રસન્નતા થઈ અને તેનેજ પોતાના જીવનની સાચી જનાવીને તેઓ પોતાના આ પૃથ્વીલોક શરીરને ટકાવી રહ્યાં. તેમનું મન હમેશાં નીલાચલ જગન્નાથ પુરીના એક એકાંત સ્થાનમા કોઈ અરુણ રંગવાળાં બે ચરણોની વચમાં લમ્યા કરતું હતું અને શરીર આહીં નવ-દ્વીપમાં રહેતું હતું. તેના દ્વારા તેઓ પોતાનાં વૃદ્ધ સાસુની હમેશાં સેવા કરતાં રહેતાં. શચી માતાના જીવનનો એક માત્ર આધાર પોતાની વહાલી પુત્રવધૂનું કમળસમાન મ્લેાન

સુખજ હતું. માતા તે મ્હાન સુખને વિકસિત અને પ્રકૃષ્ટિત કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના પ્રયત્નો કરતી. પુત્રવધૂના સુવર્ણ જેવા શરીરને સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણોથી સજાવતી. પ્રભુનાં મોકલેલાં જગન્નાથજીનાં ઘણાંજ મૂલ્યવાન પટવસ્ત્ર તે તેને પહેરાવતી અને ણીજા પણ વિવિધ પ્રકારથી તેને પ્રસન્ન રાખવાનો પ્રયત્ન કરતી. પરંતુ વિષ્ણુ-પ્રિયાજીની પ્રસન્નતા તો પુરીના ગણીરા મદિરના કોઇ ખુણામાં નૃત્ય કરી રહી છે, તે નવદ્રીપમાં ક્યાંથી આવે ? શરીર તો તેમનાં એકજ છે, તેથી એ વસ્ત્રાભૂષણોથી વિષ્ણુ-પ્રિયાજીને સહેજ પણ આનંદ થતો નહિ. તેઓ પોતાના વૃદ્ધ સાસુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવા ઈચ્છતાં નહોતા. પ્રભુએ મોકલેલી પ્રસાદી-પટવસ્ત્રનું અપમાન ન થાય, એ ભયથી તેઓ તે મૂલ્યવાન વસ્ત્ર પણ પહેરી લેતાં હતાં અને આભૂષણો પણ પહેરી લેતાં, પરંતુ તે પહેરીને તે ગહાર તો જતાંજ નહિ.

પ્રભુનો જૂનો નોકર ઇશાન હજી સુધી પ્રભુને ઘેરજ હતો. શચી માતા તેના ઉપર પુત્રની પેઠે વહાલ કરતી હતી. તેજ પ્રિયાજી તથા માતાજીની સર્વ પ્રકારની સેવા કરતો હતો; ઇશાન ઘણો વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો, તેથી પ્રભુએ વશીવદન નામના એક બ્રાહ્મણને માતાની સેવા માટે વધારામાં મોકલી આપ્યો હતો. એ જન્મેય તન-મનથી માતા તથા પ્રિયાજીની બધી સેવા કરતા હતા. પ્રિયાજીની પાસે કાચ્યના નામની તેમની એક સેવિકા-સખી હતી. તે હ મેશાં પ્રિયાજીની પાસેજ રહેતી અને તેમની હરેક પ્રકારે સેવા કરતી. દામોદર પડિત પણ નવદ્રીપમાંજ રહીને માતાની ડેબરેખ રાખ્યા કરતા અને વચ્ચમા વચ્ચમાં પુરી જઈને માતાજી તથા પ્રિયાજીના બધા બળર કહી આવતા. વિષ્ણુ-પ્રિયાજી તે દિવસોમા ઘણુંજ ત્યાગમય જીવન ગાળતાં હતાં. દામોદર પડિત મારફત પ્રભુ જ્યારે તેમના ઘોર વૈરાગ્ય અને કઠિન તપના સમાચાર માંભજતા ત્યારે તેઓ મનોમન ઘણાજ પ્રસન્ન થતા.

વિષ્ણુપ્રિયાજીનું એકમાત્ર અવલંબન પેલી પ્રભુની પાહુકાઓજ હતી. પોતાના પૂજ્યગૃહમાં તેઓએ એક ઉચ્ચ આસન ઉપર તે પાહુકાઓને પધરાવી હતી અને હમેશાં ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય વગેરેથી તેની પૂજા કર્યા કરતાં હતાં. તેઓ નિરંતર—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

એજ મહામંત્ર જપ્યા કરતાં. તેમણે પોતાનો આહાર ઘણોજ ઓછો કરી દીધો હતો, પરંતુ શચીમાતાના આગ્રહથી તેઓ કોઈકોઈ વાર કંઈક વધારે ભોજન કરી લેતાં હતાં.

પુત્રશોકથી જર્જરિત થઈ ગયેલી વૃદ્ધ માતાનું હૃદય ક્ષાંતી ગયું હતું. પુત્રની દિવ્યોન્માદકારી અવસ્થા સાંભળીને તો તેમના હૃદયમાં બાણે કાઢ્યે ઝેરી બાણો ભોંકી દીધાં ન હોય ! એક દિવસ માતાએ આકુળવ્યાકુળ થઈને ભક્તોને કહ્યું કે “ નિમાઈના વિરહદુઃખની જવાબા હવે મારા અંતઃકરણને તીવ્રતાથી સળગાવે છે, હવે મારું આ પાર્થિવ શરીર ટકી શકશે નહિ, તેથી મને ભગવતી ભાગીરથીને કિનારે લઈ લાઓ.” ભક્તોએ જગન્માતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, અને તેઓ પોતે પોતાના બધા ઉપર પાલખી ઉપાડીને માતાને ગંગાકિનારે લઈ ગયા, પાછળથી પાલખીમાં બેસીને વિષ્ણુપ્રિયાજી પણ ત્યાં પહોંચી ગયાં. પુત્રશોકથી તરફડતી માતાએ પોતાની વહાલી પુત્રવધૂને પોતાની પાસે બોલાવી. તેના હાથને પોતાના હાથ વડે ધીરે ધીરે પકડીને માતાએ દુઃખપૂર્વક પુત્રવધૂનું માથું ચૂમ્યું અને તેને કંઈક ઉપદેશ આપીને આ નશ્વર શરીરને છોડી દીધું. શચીમાતાના વૈકુંઠગમનથી બધા ભક્તોને અપાર દુઃખ થયું. સામુની ક્રિયા કરાવીને પ્રિયાજી ઘેર પાછાં ફર્યાં. હવે તેઓ તદ્દન એકલાંજ રહ્યાં. ઇશાન, માતાની પહેલાંજ પરલોકવાસી થઈ ચૂકયો હતો; તેને પોતાની સ્નેહમયી માતાનું આ હૃદયવિદારક દૃશ્ય પોતાની આંખોથી ના જોવું પડ્યું.

ઘરમાં વંશીવદન હતો, અને દામોદર પડિત પણ ઘરનાં કાર્યોની દેખરેખ રાખતા હતા. વિષ્ણુપ્રિયાજીનો વૈરાગ્ય હવે વળી વિશેષ વધી ગયો; હવે તેઓ રાતદહાડો પોતાના પ્રાણનાથના વિરહમાં તરફડતાં રહેતાં હતાં. હજી માતાના વિયોગનું દુઃખ ઓછું થયું નહોતું એટલામાં પ્રિયાજીને એ હૃદયવિદારક સમાચાર મળ્યા કે, શ્રીગૌર પોતાની લીલા સંકેલીને પોતાના નિત્યધામમાં આદ્યા ગયા છે. આ અસહ્ય સમાચાર સાંભળીને તપસ્વિની વિષ્ણુપ્રિયાજી કાપેલી કેળની પેઠે જમીન ઉપર ઢળી પડ્યાં. તેમણે અન્ન-જળનો એકદમ પરિત્યાગ કરી દીધો. સ્વામિનીભક્ત વંશીવદન આવી દશામાં કેમ કરીને અન્ન લઈ શકે? તે પ્રિયાજીનો મંત્રશિષ્ય પણ હતો, તેથી તેણે પણ પોતાના મોંમાં અન્નનો દાણો મૂક્યો નહિ. ભક્તોએ આવીને વિવિધ પ્રકારે વિનંતિઓ કરી, પરંતુ પ્રિયાજીએ અન્નજળ લેવાનો સ્વીકારજ કયો નહિ. જ્યારે સ્વપ્નમાં આવીને પ્રત્યક્ષ શ્રીગૌરાંગ-દેવે તેમને હજી થોડા દિવસ વધારે શરીર ધારણ કરવાની આજ્ઞા આપી, ત્યારે તેમણે થોડું અન્ન લેવા માંડ્યું.

એક દિવસ પ્રિયાજી અંદર સૂતાં હતાં, વંશીવદન બહાર ઓસરીમાં સૂઈ રહ્યા હતા. તે સમયે તેણે સ્વપ્નમાં જોયું કે, જાણે શ્રીગૌરાંગ પ્રત્યક્ષ આવીને કહી રહ્યા છે કે-
 “જે લીમડા નીચે જે માતાનું સ્તનપાન કર્યું હતું, તેનીજ નીચે મારી કાઠની મૂર્તિ સ્થાપો, હું તેમાં આવીને રહીશ”
 વિષ્ણુપ્રિયા દેવી તેજ સમયે અમદ્વીને ઉઠી એઠાં થયાં, પ્રાતઃકાળ થવાની તૈયારી હતી; વંશીવદન પણ જાગી ગયો અને તેણે પણ તેજ ક્ષણે ઘરાળર એજ સ્વપ્ન જોયું હતું. જ્યારે જાગે એકબીજાને સ્વપ્નની વાત સંભળાવી, એટલે તરતજ લાકડાની મૂર્તિની સ્થાપનાની તૈયારી થવા લાગી. વંશીવદને એજ લીમડાનું એક સુંદર લાકડું કાપીને સુતાર પાસે શ્રીગૌરાંગની એક ઘણીજ સુંદર મૂર્તિ બનાવરાવી. પંદર દિવસમાં મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ, વંશીવદને લોદાની સળીવડે તેના ઉપર પોતાનું નામ કોતર્યું.

જ્યારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવીને શ્રીગૌરાંગની મૂર્તિને સિંહાસને પધરાવવામાં આવી, ત્યારે બધાને તેમાં પ્રત્યક્ષ શ્રીગૌરાંગનાં દર્શન થવા લાગ્યાં. વશીવદને દૂર દૂરથી ભક્તોને યોદ્ધાવીને ખૂબ ધામધૂમથી તે મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને એક ઘણું મોટો ભઠારો કર્યો. દેવી વિષ્ણુપ્રિયાજીએ શ્રીવિશ્વહની નિત્ય-નિયમિત પૂજા માટે પોતાના ભાઈ તથા ભાઈના પુત્ર યાદવનંદનને મંદિરમાં નીમ્યા. શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાજી હંમેશાં દર્શન કરવા જતાં હતાં અને વંશીવદન પણ તે મનોહર મૂર્તિનાં દર્શનથી પરમ પ્રસન્ન થતો હતો. એ મૂર્તિ હજી સુધી નવદ્વીપમાં વિરાજમાન છે અને તેમના ગોસ્વામી પૂજારી એજ શ્રીયાદવનંદનાચાર્યના વશભોમાંથી થાય છે. હાલમાં તેઓ બધા શ્રીમાન અને ધનવાન છે, ભક્તોમાં તેઓ મહાપ્રભુના સ્થાલકવચના ગોસ્વામી કહેવાય છે.

થોડા સમય પછી વશીવદન પણ આ અસાર સંસારનો પરિત્યાગ કરીને પરલોકવાસી થઈ ગયો. હવે પ્રિયાજીની બધી સેવાનો ભાર વૃદ્ધ દામોદર પડિતના ઉપરજ આવી પડ્યો. પોતાના પ્રિય શિષ્યના વિયોગથી પ્રિયાજીને ઘણુંજ દુઃખ થયું અને હવે તેમણે ઘર બહાર નીકળવાનું પણ બંધ કરી દીધું. પહેલા અધારામાં કાંચના સાથે ગંગાસ્નાન જવામાટે તેઓ ઘાટ ઉપર જતા હતાં, પરંતુ હવે ઘરમાંજ ગંગાજળ મગાવીને સ્નાન કરવા લાગ્યાં. કેાઈ પણ પુરુષ તેમનાં દર્શન કરી શકતો નહિ. તેમણે આમ તો જીવનભરમાં કદી પણ પરપુરુષ સાથે વાતો કરી નહોતી, પરંતુ હવે તેમણે ભક્તોને પણ દર્શન આપવાનું બંધ કરી દીધું. સાંજના વખતે પડદાની આડમાંથી ભક્તોને તેમનાં ચરણોનાં દર્શન થતાં હતાં. એ અરુણ રંજનાં કોમળ ચરણકમળોનાં દર્શનથીજ ભક્તો પોતાને કૃતકૃત્ય માનતા.

શ્રીમદ્ અદ્વૈતાચાર્યજી હજી જીવતા હતા. વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેમનું શરીર ઘણુંજ જર્જરિત થઈ ગયું હતું. તેમણે જ્યારે વિષ્ણુપ્રિયાજીના આવા કઠોર તપની વાત

સાંભળી, ત્યારે તો તેમણે પોતાના પ્રિય શિષ્ય ઇશાન નાગરને પ્રિયાણના સમાચાર લઈ આવવા માટે નવદ્વીપ મોકલ્યો. શાંતિપુરથી નાગરણ આવ્યા. ત્યાં દામોદર પંડિત અને શ્રીવાસ પંડિતને મળીને તેમણે જગન્નાથ શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાણનાં દર્શનની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. દામોદર પંડિત ઇશાન નાગરને પ્રિયાણના અંતઃપુરમાં લઈ ગયા, અને તેઓ પ્રિયાણનાં ચરણકમળોનાં દર્શનોથી કૃતાર્થ થયા. તે દિવસોમાં પ્રિયાણનું તપ અલૌકિક થઈ રહ્યું હતું. તેઓ હમેશાં પૂજા-મંદિરમાંજ બેસી રહેતાં. એક વાસણ ચોખા ભરીને સામે રાખતાં અને બીજા વાસણને ખાલીજ રાખતાં. પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરીને તેઓ મહામંત્રનો જપ કરવા બેસતાં. એક વાર—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

—આ સોળ નામોવાળો મંત્ર બોલતાં અને એક ચોખો પેલા ખાલી વાસણમાં નાખતાં. આ પ્રકારે ત્રીજા પહોર સુધી તેઓ હમેશાં જપ કરતાં રહેતાં. જપની સંખ્યા સાથે નાખેલા તેટલાજ ચોખા ત્રીજે પહોરે રાંધતાં. તેમાં ન તો મીઠું નાખતાં કે ન તો દાળ બનાવતાં. બસ, તેમાંથીજ ચોડા ચોખાનો લોગ ધરાવીને પ્રસાદરૂપે જમતાં અને બાકી ચોડાક ભક્તોને પ્રસાદ વહેંચવા માટે થાળીમાં રાખતાં તે કાચના ભક્તોને વહેંચી દેતી. વાચક ! અનુમાન તો કરો, ખત્રીસ અક્ષરવાળો આ મંત્ર જપવાથી કેટલા ચોખા ત્રીજા પહોર સુધીમાં થતા હશે ? તેનેજ દાળ-શાક વિના ખાવા અને પ્રસાદ માટે બાકી પણ રાખવા ! અદ્વા-હારની અહીં હૃદય આવી ગઈ ! ઇશાન નાગરે પોતાના ‘ચૈતન્યપ્રકાશ’ નામના ગ્રંથમાં પોતેજ વર્ણન કર્યું છે કે—

વિષ્ણુપ્રયા માતા શચીદેવીર અંતર્ધાને;

ભક્તદ્વારે દ્વારરુદ્ધ કૈલા સ્વેચ્છા કમે.

તાર આજ્ઞા વિના તાને નિવેધ દર્શને;

આત્મ્ય કઠોર બ્રત કરિલા ધારણે.

પ્રત્યુષેતે સ્નાન કરિ કૃતાહ્નિ હર્યા;
 હરિનામ કરિ કિછુ તંડલ લર્યા,
 નામ પ્રતિ એક તંડલ મૃત-પાત્રે રાખય;
 હેન મતે તૃતીય પ્રહર નામ લય.
 જપાન્તે સોઈ સંખ્યાર તંડલ માત્ર લર્યા;
 યાને પાક કરે મુખ વચ્ચેતે બાન્ધ્યા,
 અલપણ અનુષકરણ અન્ન લર્યા;
 મહાપ્રભુર ભોગ લગાય કાકુતિ કરિયા,
 વિવિધ વિલાપ કરિ દિયા આચમની;
 મુદિક પ્રસાદ માત્ર જીજ્ઞેન આપનિ,
 અવશેષ પ્રસાદાન્ન બિલાય ભક્તોરે;
 એછન કઠોર વ્રત કે કરિતે પારે.

અર્થાત્ “ રાત્રી માતાના અંતર્ધાન થઈ ગયા પછી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી ભક્તો દ્વારા પોતાના ઘરનાં બારણાં બંધ કરાવી લેતાં હતાં. બારણાં ઉઘડાવવા ન ઉઘડાવવાનો અધિકાર તેમણે પોતેજ પોતાને હસ્તક રાખ્યો હતો. તેમની આજ્ઞા વિના કોઈ પણ તેમનાં દર્શન કરી શકતું નહોતું. તેમણે ઘણુંજ કઠોર વ્રત ધારણ કરી રાખ્યું હતું. પ્રાતઃકાળે નિત્યકમોથી નિવૃત્ત થઈને તેઓ હરિનામ-જપ કરવા માટે થોડા થોડા પોતાની આગળ રાખતાં હતાં અને દરેક મંત્રે એક એક થોડો માટીના વાસણમાં નાખતાં જતાં હતાં. આ પ્રકારે તેઓ ત્રાભ પહોર સુધી જપ કરતાં હતાં. પછી ત્રીજે પહોરે યત્નપૂર્વક વચ્ચથી મુખ બાંધી લઈને તે થોડા રાંધતાં હતાં. મીઠા વિના અને દાળ-શાક વિનાના એ ભાતનો મહાપ્રભુને ભોગ ધરાવતાં, જાતબાતનાં સ્નેહ-વચનો કહેતાં, સ્તુતિ-પ્રાર્થના કરીને વિવિધ પ્રકારના વિલાપ કરતાં અને અંતે આચમની વડે તેનું પ્રક્ષાલન કરીને તેમાંથી એક મુઠ્ઠી ભાત પ્રસાદ સમજીને જમી લેતાં. બાકી રહેલો પ્રસાદ ભક્તોને વહેંચી દેવામાં આવતો હતો. ” આ પ્રકારનું કઠોર વ્રત કોણ કરી શકે ? ” સાચેજ, કોઈ પણ આ વ્રત ન કરી શકે. શ્રી ગૌરાંગની અધોગતા ! ખરેખર, આપનું આ વ્રત આપના જેવી તપસ્વિની પ્રણયિનીને

અનુરૂપજ છે. માતા ! તમારાજ તપથી તો ગૌરભક્તો તપ અને મતના કડક નિયમો શીખ્યા છે. અમારી માતાઓ તમને પોતાના આદર્શરૂપ બનાવી લે તો આ અશાંતિપૂર્ણ સંસાર સ્વર્ગથી પણ વધુ સુખકર અને આનંદપ્રદ બની જાય.

શ્રી ઇશાન નાગરે પ્રિયાણી બધી હકીકત પોતાના પ્રભુ અદ્વૈતાચાર્યને જઈને કહી. આચાર્યે તે બધું સાંભળીને કંઈક બીજી બાજુ ધ્યાન હોય તેમ કહ્યું કે “ હીક, જેવી શ્રી કૃષ્ણની ઇચ્છા. ”

અવધૂત નિત્યાનંદજી પણ જાહ્નવી અને વસુમતી નામની પોતાની બન્ને પત્નીઓને ત્યજીને પરલોકવાસી થઈ ચૂક્યા હતા. વસુમતીને ખોળે વીરચંદ્ર નામનો એક પુત્ર હતો અને જાહ્નવી નિઃસંતાન હતી. જાહ્નવીદેવી બહેલી ગણેલી અને દેશકાળને સમજનારી હતી. પતિની પાછળ ભક્તોને મંત્રદીક્ષા પણ તેજ આપતી હતી. તે આજ સુધી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાણને કદી મળી નહોતી. પોતાના પતિ અવધૂત નિત્યાનંદજી દ્વારા તે વિષ્ણુપ્રિયાણના શુભો સાંભળ્યા કરતી હતી. હવે જ્યારે એ બન્નેએ વિષ્ણુપ્રિયાણના આવા કઠોર તપની વાત સાંભળી ત્યારે તો શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાણનાં દર્શનની તેમની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ. તે બન્ને શાંતિપુરમાં શ્રી અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર આવી અને ત્યાંથી અદ્વૈતાચાર્યજીનાં ગૃહિણી શ્રી સીતાદેવીને સાથે લઈને વિષ્ણુપ્રિયાણના દર્શને ચાલી. નવદ્વીપમાં તેઓ વંશીવદનને ઘેર ઉતરી. અમે પહેલાંજ બતાવી ચૂક્યા છીએ કે, વંશીવદન આ અસાર સંસારને સદાને માટે ત્યજી ગયા હતા, તેમને ચૈતન્યદાસ અને નિતાઇદાસ એ બે પુત્ર હતા. મોટા પુત્રને તે દિવસોમાં એક પુત્ર થયો હતો. તેનું નામ કુદુળીઓએ રામચંદ્ર રાખ્યું હતું. આગળ ઉપર એજ રમાઈ પડિતના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એમનામાં વંશીવદનનો અંશ માનવામાં આવે છે.

વિષ્ણુપ્રિયાણએ અવધૂતની ધર્મપત્નીઓના આગ-

મનના સમાચાર સાંભળ્યા. તેમણે એ ગિચારીઓને પહેલાં કદી જોઈ નહોતી. હા, તેઓ સાંભળતાં હતાં ખરાં કે, અવધૂત હવે ગૃહસ્થાશ્રમી બનીને રહે છે. પ્રિયાણ બહાર તો નીકળતાંજ નહોતાં, પરંતુ જ્યારે તેમણે અવધૂતની ગૃહિણીઓના અને સીતાદેવીના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તો પોતાના પ્રિય શિષ્ય વંશીવદનને ઘેર જવામાં કંઈજ અગવડ માની નહિ. વંશીવદન તેમના પુત્ર જેવો હતો, વંશીવદનનો પુત્ર ચૈતન્યદાસ પણ પ્રિયાણનાં ચરણોમાં ઘણીજ લક્ષ્મીરાખતો હતો. તેના ઘરને કૃતાર્થ કરવા અને તેના પુત્ર રામચંદ્રને જોવા તથા સીતાદેવી વગેરેને મળવાને માટે પ્રિયાણ ચૈતન્યદાસને ઘેર પધાર્યા. ચૈતન્યદાસનું ઘર પ્રિયાણના ઘરથી ઘણુંજ પાસે હતું. પ્રિયાણના પધારવાથી પરિવારના બધા લોકોના હૃદય ઠેકાણું રહ્યું નહિ. નિત્યાનંદજીનાં પત્ની જાહનવીદેવીએ ઉઠીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણનું સ્વાગત કર્યું. બન્નેમ મહાપુરુષોની અધોંગનાઓ એ સગી બહેનોની પેઠે પરસ્પર હૃદય સાથે હૃદય મેળવીને મળી. પછી જાહનવીદેવી પ્રિયાણને એકાંતમાં લઈ જઈને તેમની સાથે સ્નેહની વાતો કરવા લાગ્યાં. જાહનવીદેવી પ્રિયાણના કોમળ હાથને પોતાના હાથમાં લેતાં લેતાં કહ્યું કે “બહેન! તમે આટલું કઠોર તપ કેમ કરો છો? આ શરીર આમ સૂવીકવી નાખવાથી શો લાભ? આજ શરીરથી તમે હરિનામ લઈ શકો છો. બહેન! તમારી આવી કયાજનક દશા જોઈને મારી છાતી ફાટી જાય છે. મારા પતિ મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી અવધૂત વેષ છોડીને ગૃહસ્થ બની ગયા હતા. તેમને આટલી બધી કઠોરતા પસંદ નહોતી. મારા પતિ મને અતિમ સમયે કહેતા ગયા હતા કે, શરીરને ડુંખ દેવું બરાબર નથી, ઘણી કઠોરતા કામની નથી.”

ધીરે ધીરે આખોમાં આંસુ લાવીને પ્રિયાણએ કહ્યું: “બહેન! તું તારા પતિની આજ્ઞાનું પાલન કર. મારા પતિ તો લિધુ બનીને-લિક્ષા ઉપર નિર્વાહ કરીને, સ્ત્રીઓના સ્પર્શથી દૂર રહીને ઘોર તપસ્વીની પેઠે જીવનપથ તરલા

હતા. તેમણે પોતાના શરીરને કદી યુગ આપ્યું નથી. હું તો જેટલું જનચે તેટલું શરીરને સૂકવીશ.” આ પ્રમાણે કહેતાં કહેતાં પ્રિયાણ રંદન કરવા લાગ્યાં.

આ પછી જઈને તેમણે સીતાજીનો ચરણસ્પર્શ કર્યો. સીતામાતાએ તેમના હાથ પકડતાં પકડતાં કહ્યું: “તમે ગૌરાંગનાં ગૃહિણી છો, જગન્માતા છો, તમે મારા પગને અડકો નહિ.” વિષ્ણુપ્રિયાણ અધીરં થઈ ગયાં અને વૃદ્ધ સીતામાતાને વળગી પડ્યાં. સીતામાતાએ તેમના મસ્તકને ખોળામાં રાખીને કહ્યું કે “આ કમળવદનને જોઈનેજ હું ગૌરાંગના દુઃખને ભૂલી જાઉં છું. વિષ્ણુપ્રિયે ! તમે આટલું જાણું તપ ના કરો. મારા વૃદ્ધ પતિ તમારા આ કઠોર મતથી હમેશાં ખિન્ન રહે છે.” વિષ્ણુપ્રિયાણનાં જાત્રે કમળસમાન મોટાં મોટાં નેત્રોમાંથી સતત અશ્રુ વહ્યા કરતાં હતાં. સીતામાતા તે પોતાના સાડીના છેડાથી લૂછી નાખતાં અને તેજ ક્ષણે તે પાછાં ભરાઈ આવતાં. સીતાદેવીનાં વસ્ત્ર ભીંજાઈ ગયાં, પરંતુ વિષ્ણુપ્રિયાણનાં નેત્રોનાં આંસુ અટક્યા નહિ. રડતાં રડતાં તેમણે સૌ કોઈની વિદાય લીધી. જાહ્નવીદેવીએ પૂછ્યું: “જહેન ! હવે ક્યારે મળશે ?”

પોતાનાં આંસુથી જાહ્નવીદેવીના વક્ષસ્થળને ભીંજવતાં વિષ્ણુપ્રિયાણએ કહ્યું: “હવે મળવાનું કેવું ? જેવી ઈશ્વરેચ્છા.” આટલું કહેતાં કહેતાં પ્રિયાણએ રડતાં રડતાં જાહ્નવીદેવી અને વસુમતીદેવીને આલિંગન કર્યું, સીતામાતાનો ચરણસ્પર્શ કર્યો અને તેઓ ઘેર ચાલ્યાં ગયાં.

હવે વિષ્ણુપ્રિયાણનો વિયોગ દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ વધવા લાગ્યો. હવે તેઓ રાતદહાડો રડયાજ કરતાં હતાં. કાચના તેમને શ્રીચૈતન્યલીલાઓ સંભળાવીને સાંતવના આપ્યા કરતી હતી, પરંતુ વિષ્ણુપ્રિયાણનું હૃદય પોતાના પતિની પાસે પતિલોકમાં જવા માટે તરફડતું હતું. તેથી રાતદહાડો તેમનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારાજ વહ્યા કરતી હતી.

કાગણની પૂનેમ હતી, ચૈતન્યદેવનો જન્મદિવસ હતો. વિષ્ણુપ્રિયાણની અધીરાઈ આને ખીજ દિવસો કરતાં વધુ પ્રમાણમાં વધી ગઈ હતી. તેઓ ગાંડાના પેઠે “હા પ્રાણનાથ ! હા હૃદયરમણ ! હા જીવનસર્વસ્વ !” કહીને ઉંડા ઉંડા નિસાસા નાખતાં હતાં. કાંચના તેમની આવી દશા જોઈને ચૈતન્યચરિત્ર સંલજાવી સંલજાવીને સાંત્વના આપવા લાગી, પરંતુ આજે તેઓ શાંત થતાંજ નહોતાં. થોડી વાર પછા તેમણે કહ્યું કે “કાંચને ! તું યાદવને તો બોલાવી લાવ, આજે હું તેમની ભૂતિનાં અંદરથી દર્શન કરવા ઇચ્છું છું.”

કાંચનાએ તેજ સમયે આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. તે જલદીથી યાદવાઆર્ય ગોસ્વામીને બોલાવી લાવી. આચાર્યે મંદિરનાં બારણાં ઉઘાડયા. લાંબા લાંબા શ્વાસ લેતાં, વસ્ત્રથી શરીરને ઢાંકતાં વિષ્ણુપ્રિયાદેવીએ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને થોડી વાર એકાંતમાં રહેવાની ઇચ્છાથી બારણાં બંધ કરાવી દીધાં. યાદવાઆર્યે બારણાં બંધ કરી દીધાં. કાંચના બારણે ઉભી રહી. જ્યારે ઘણી વાર થઈ ગઈ ત્યારે કાંચનાએ વ્યગ્રતાપૂર્વક આચાર્યને બારણાં ઉઘાડવાને કહ્યું. આચાર્યે ડરતાં ડરતાં બારણાં ઉઘાડયા. બસ, હવે ત્યાં શું હતું ? શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાણ તો પોતાના પતિની સાથે એક થઈ ગયા હતાં, તેમના પછી ફરીથી કોઈને શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાણના આ ભૌતિક શરીરના દર્શન થયાં નહિ. મંદિરને ચૂન્ય જોઈને કાંચના ચીસ પાડીને બેભાન થઈ જવાથી પડી ગઈ, બધા ભકતો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. “હા ગૌર ! હા વિષ્ણુપ્રિયે !” ના કરુણાભર્યા ધ્વનિથી દિશાઓ ભરાઈ ગઈ અને ભકતોના કરુણ આકંઠથી આકાશમંડળ ગાજવા લાગ્યું.

શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યજી

गौरशक्तिधरं सौम्यं सुन्दरं सुमनोहरम् ।
गोपालानुगतं विज्ञं श्रीनिवासं नमाम्यहम् ॥

(પ્ર. દ. ધ.)

અર્થાત્ જે સાક્ષાત્ શ્રીચૈતન્યદેવના પ્રેમના ખીળ સ્વરૂપ ગણાય છે, જે ચૈતન્યદેવ સમાનજ સુદર, સૌમ્ય અને લોકોના મનને બળાતકારે પોતાની તરફ ખેંચી લેનારા હતા, તે આચાર્યપ્રવર શ્રી ગોપાલ ભટ્ટજીના પ્રિય શિષ્ય શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યના ચરણોમાં હું પ્રણામ કર છું.

આચાર્ય શ્રીનિવાસજીના પૂજ્ય પિતૃદેવ શ્રીચૈતન્યદાસ બ્રહ્મવાન જીવલોમાં આવેલા આકંઠી નામના ગામમાં રહેતા હતા. તેઓ શ્રીચૈતન્યદેવના અનન્ધ ભક્તોમાંના હતા. તેમનું ખરું નામ તો ગંગાધર ભટ્ટાચાર્ય હતું, પરંતુ શ્રીચૈતન્યના પ્રેમબાહુલ્યને કારણે લોકો તેમને, 'ચૈતન્યદાસ' કહેતા હતા.

મહાપ્રભુ જ્યારે ઘર ત્યજીને કટવામાં કેશવ બારતીના સ્થાને સંન્યાસદીક્ષા લેવા આવ્યા, ત્યારે ત્યાં તેમના દર્શન માટે ઘણા માણસો આવ્યા હતા. તે આવેલા મનુષ્યોમાં ભટ્ટાચાર્ય ગંગાધરજી પણ હતા. તેમણે આ જીવ્યવિહારક દશ્ય પોતાની આંખો વડે જોયું હતું. જસ, એજ શોકમાં તેઓ ગાંડાની પેઠે 'હા ચૈતન્ય ! હા ચૈતન્ય !' કહેતા ફરવા લાગ્યા. ત્યારથી તેઓ ચૈતન્યદાસના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા હતા.

ઈશ્વરની ઈચ્છા ઘણીજ પ્રળા હોય છે; વૃદ્ધાવસ્થામાં ચૈતન્યદાસજીને સંતાનનું સુખ જોવાની ઈચ્છા થઈ. તેમના વિવાહ ઘણા વહેલા થઈ ચૂક્યા હતા; એમનાં ધર્મપત્ની શ્રીલક્ષ્મીપ્રિયાજી ઘણાંજ પતિપરાયણા સતી સાધ્વી સન્નારી હતાં. તેઓ પોતાના પતિને સંસારી વિધેયોથી વિરક્ત જોઈને જરાય દુઃખી થતાં નહોતાં. પતિની પ્રસન્નતામાંજ તેઓ પોતાને પ્રસન્ન માનતાં. આ વૃદ્ધાવસ્થામાં ઈપતીને પુત્ર-દર્શનની લાલસા થઈ. બન્નેય પતિપત્ની પુરીમા મહાપ્રભુનાં દર્શને ગયાં, મહાપ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યા કે "તમારે જે પુત્ર થશે, તેમાં મારી શક્તિનો અંશ રહેશે, તે મારજ ખીલું સ્વરૂપ હશે." મહાપ્રભુનું વરદાન નિષ્કળ થઈજ કેમ શકે ? એને ખીજેજ વર્ષે લક્ષ્મીપ્રિયાજીએ આકંઠીમાં એક પુત્રરત્નને જન્મ આપ્યો. માતાપિતાએ તેનું નામ શ્રીનિવાસ રાખ્યું. એજ શ્રીનિવાસ આગળ જતાં શ્રીનિવાસાચાર્યના નામથી લકતોમાં ઘણાજ પ્રસિદ્ધ થયા.

શ્રીનિવાસ બાલ્યકાળથીજ બુદ્ધિમાન, સુશીલ, સૌમ્ય અને શ્રેષ્ઠાવી જણાતા હતા. સત્તર-અઠાર વર્ષની નાની ઉંમરમાંજ તેઓ બ્યાકરણ, કાવ્ય તથા અલંકારશાસ્ત્રોમાં પારગત થઈ ગયા હતા. તેમનું મોસાળ જાણીશ્રામમાં હતું, તેમના દાદા (માના બાપ) શ્રી જલરામાચાર્ય પણ પરમ લક્ષ્મ અને સાધુ વૈષ્ણવ હતા. તેમનાં માતા પણ ઘણા પતિપરાયણા અને ચૈતન્યચરણોમાં શ્રદ્ધા રાખનારાં હતાં. બાલ્યકાળમાંજ તેમણે પોતાના પ્રિય પુત્ર શ્રીનિવાસને ચૈતન્યલીલાઓ કંઠસ્થ કરાવી દીધી હતી. બાળકના હૃદયમાં બાલ્યકાળથી પડેલા સંસ્કાર સદાકાળ કાયમ રહે છે. શ્રીનિવાસના હૃદયમાં પણ ચતન્યની મનોમોહિની મૂર્તિ સ્થપાઈ ગઈ હતી. તે ચતન્યદેવના ચરણોના દર્શન માટે તરફડવા લાગ્યા.

એક દિવસ તેઓ પોતાને મોસાળ જાણીશ્રામ જતા હતા. રસ્તામાં શ્રીહટ્ટનિવાસી શ્રી નરહરિ સરકાર સાથે તેમ-

ને મેળાપ થયો સરકાર મહાશય પણ મહાપ્રભુના અનન્ય ભક્ત હતા અને ગૌરભક્તોમા તેઓ 'સરકાર ઠાકુર'ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા પડિત ગોસ્વામી (ગદાધર પડિત)ના તેઓ ઘણાજ કૃપાપાત્ર હતા તેઓ તેમના ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખતા હતા.

શ્રીનિવાસજીએ સરકાર ઠાકુરની ખ્યાતિ તો સાબળી હતી, પરંતુ તેમનાં હર્શનોત્તુ સફલાગ્ય તો એમને આજ સુધી કદી પ્રાપ્ત થયું નહોતું આ તરફ ઠાકુર સરકારે પણ જાળક શ્રી નિવાસની અસાધારણ પ્રતિભા અને પ્રભુપરાયણતાની પ્રશંસા સાબળી હતી અને તેઓ એ આશાદાયી જાળકને જોવા માટે અતિ આતુર પણ હતા અકસ્માત્ જતેને રસ્તામા મેળાપ થઇ ગયો શ્રી નિવાસ જીએ શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક સરકાર ઠાકુરના ચરણોમા પ્રણામ કર્યા અને સરકાર ઠાકુરે તેમને પ્રેમાલિંગન આપીને પ્રભુ-પ્રેમપ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ આપ્યો એ મહાપુરુષનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને શ્રીનિવાસ પોતાને મોસાળ થઇને પાછા આવ્યા અને પોતાના પિતા પાસેથી મહાપ્રભુની લીલાઓ ઘણાજ ધ્યાનપૂર્વક સાબળવા લાગ્યા તેમણે એકે એકે પ્રભુના બધાંયે અતરંગ ભક્તોના મક્ષિત ચરિત્ર જાણી લીધા

કાળની ગતિ વિચિત્ર હોય છે, ચૈતન્યદાસજીને તાવ આવવા લાગ્યો અને તેજ તાવમા તેઓ આ અસાર સ સાર ત્યજી દઇને વૈકુંઠવાસી બની ગયા શ્રીનિવાસ હવે પિતાથી રહિત થયા આ તરફ લક્ષ્મીપ્રિયા પણ પતિના શોકમા રાતદિવસ રોયા કરતા હતા

શ્રીનિવાસજીના દાદા શ્રી જલરામાચાર્યને કોઇ સતાન નહોતું, તેઓજ તેમની સમસ્ત સ પત્તિના એકમાત્ર વારસ હતા તેથી તેઓ પોતાની માતાને લઇને જીજ્ઞાસામા જઇને રહેવા લાગ્યા તેમને વારવાર ઇચ્છા થતી હતી કે, સર્વ કંઈ ત્યજી દઇને શ્રીચૈતન્યદેવના ચરણોનો આશ્રય લઉં, પરંતુ સ્નેહમયી માતાના બંધનને લીધે

તેઓ તેમ કરી શકતા નહોતા; છતાં એક વાર પુરી જઈને તેમનાં દર્શનોથી તો આ નેત્રોને કૃતાર્થ કરી લેવાં, એ તેમની પ્રબળ વાસના હતી. જાણ્યામની લક્ષ્મીમાં તેમનું ઘણું માન હતું. આ નાની ઉંમરમાંજ તેમની ખ્યાતિ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. તેથી તેમણે પોતાની ઇચ્છા સરકાર ઠાકુર આગળ દર્શાવી. સરકાર ઠાકુરે પ્રસન્નતા દર્શાવતાં કહ્યું કે “તમે પુરી જઈને શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન અવશ્ય કરો. હું તમારી સાથે એક માણસ મોકલી આપુ છું.” એમ કહીને તેમણે એક માણસને તેમની સાથે મોકલ્યો અને તેઓ તેની સાથે પુરી તરફ ચાલી નીકળ્યા.

શ્રી ચૈતન્યદેવના પ્રેમમાં લવલીન થઈને તેઓ અનેક વારો વિચારતા જતા હતા કે, શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં જઈને આમ પ્રભુમ કરીશ, તેમના પ્રત્યે મારો ભક્તિ-ભાવ આ પ્રમાણે પ્રગટ કરીશ, એક દિવસ મારા પોતાના હાથે જનાવીને તેમને ભિક્ષા કરાવીશ.” શ્રી ચૈતન્ય-ચરણોનાં દર્શનોની ઉત્કટ ઉત્કંઠાને લીધેજ તેમના મનમાં આવા ભાવો ઉઠતા હતા, તેટલામાં રસ્તામાંજ તેમણે એક ઘણાજ હૃદયવિદારક સમાચાર સાંભળ્યા: “જેમનાં દર્શનની લાલસાથી હું પુરી જઈ છું, તેઓ તો પોતાની લીલા સંકેલી ચૂક્યા છે. શ્રી ચૈતન્યદેવ આ નંદર શરીરનો ત્યાગ કરીને પોતાના નિત્યધામમાં ચાલ્યા ગયા છે.” આ સમાચાર સાંભળતાજ તેમનું હૃદય ફાટી ગયું, તેઓ મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. ઘણી વાર પછી તેમને જાન આવ્યું; ત્યારે દુઃખી મનથી શ્રી ચૈતન્યદેવની લીલાભૂમિના દર્શનમાટે તેઓ રડતા રડતા આગળ વધ્યા.

પુરીમાં જઈને તેમણે જોયું કે, તે સમસ્ત પુરી નગરી ગૌરાગ વિના લક્ષ્મીરહિત તથા વિધવા સ્ત્રીની પેઠે નિરાનંદ-પૂર્ણ બનેલી છે. યધા ગૌરભક્તા ગૌરવિરહમાં પાણીવિનાની દુઃખી માછલીની પેઠે તરફડે છે. ગૌરાંગદેવે સ્વપ્નમાંજ એમને

ગદાધર પડિત પાસે જવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પંડિત ગોસ્વામીની ખ્યાતિ તો તેઓ પહેલેથીજ સાંભળતા હતા. પુરીમાં તેઓ ગદાધર ગોસ્વામીનું ઠેકાણું પૂછતા પૂછતા તેમના આશ્રમમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે વિરહવેદનામાં બેચેન બેઠેલા પડિત ગોસ્વામીને જોયા. પડિત ગોસ્વામી તન્યવિરહથી ઘણા આકુળ બ્યાકુળ થઈ ગયા હતા. તેમનાં બન્ને નેત્રોમાંથી સતત અશ્રુ વહેતાં હતાં. શ્રીનિવાસજી ‘હા ચૈતન્ય !’ કહેતાકહેતાં તેમનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. નેત્રોમાં આંસુ હોવાથી પંડિત ગોસ્વામી શ્રી નિવાસજીને દેખી શક્યા નહિ. તેમણે ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહ્યું: “ભાઈ ! તમે કોણ છો ? આ સુમધુર નામ સંભળાવીને તમે મારાં શિથિલ અંગોમાં ફરીથી શક્તિનો સંચાર કરી દીધો છે. આજે મારા હૃદયમાં તમારાં આ સુમધુર વાક્યોથી ઘણી શાંતિ થતી જણાય છે. તમે શ્રીનિવાસ તો નથી ને ?” બે હાથ બેઠીને શ્રીનિવાસજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! આ અધમ ભાગ્યહીનનુજ નામ શ્રીનિવાસ છે. સ્વામિનુ ! આ દીન-હીન એવા કળાલનું નામ આપને યાદ છે પ્રભો ! હું ઘણું હત-લાગી છું કે આ જીવનમાં શ્રીચતન્યદેવનાં ચરણોનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરી શક્યો નહિ. મહાપ્રભુએ જો મને સ્વપ્નમાં આદેશ ન આપ્યો હોત તો હું તેજ ક્ષણે મારા પ્રાણ ત્યજી દેવાનો સંકલ્પ કરી ચૂક્યો હતો. ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન વિના આ જીવનથી શો લાભ ?”

પંડિત ગોસ્વામીએ ઉઠીને શ્રી નિવાસજીને આલિંગન કર્યું અને તેમના કોમળ અંગ ઉપર પોતાનો શીતળ પ્રેમાળ હાથ ધીરે ધીરે ફેરવવા લાગ્યા. તેમના પ્રેમાળ સ્પર્શથી શ્રીનિવાસજીનું સમસ્ત શરીર પુલકિત થઈ ઉઠ્યું. ત્યારે અધીરતાપૂર્વક પંડિત ગોસ્વામીએ કરુણ કંઠે કહ્યું કે “શ્રીનિવાસ ! હવે હું પણ વધારે દિવસ જીવતો રહી શકીશ નહિ. શ્રી ગોરાંગદેવના વિરહમાં મારા પ્રાણ તરફડી રહ્યા છે. હું તો તેજ દિવસે સમુદ્રમાં ફેલીને આ પ્રાણનો અંત પાવી દે. પરંતુ પ્રભુની આજ્ઞા હતી કે, મારે તમને

શ્રીમદ્ભાગવત લખાવવું. મારી સ્થિતિ હવે તમને ભાગવત લખાવવા જેવી તો રહી નથી, પણ મહાપ્રભુની આજ્ઞા શિરો-ધાર્ય છે. પ્રભુ તમને વૃંદાવન જઈને રૂપ-સનાતનના અંથોતું અધ્યયન કરવાનો આદેશ આપી ગયા છે. તેઓ તમારા દ્વારા ગૌડ દેશમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરાવવા ઇચ્છે છે. તમે હવે આવી ગયા; લાવો, હું પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરું. એ પહેલાં તમે પુરી જઈને ત્યાંના બધા પ્રસિદ્ધ ગૌરભક્તો-નાં દર્શન કરી આવો.”

પડિત ગોસ્વામીએ પોતાનો એક માણસ શ્રીનિવાસજીની સાથે મોકલી આપ્યો. તેની સાથે તેઓ શ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન કરતા કરતા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, રાય રામાનંદ વગેરે ભક્તોનાં દર્શને ગયા અને તે બધાનાં ચરણોમાં વંદન કરીને તેમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો. બધાએ તેમની ઉપર પુત્રની પેઠે સ્નેહ દર્શાવ્યો. એ બધાની વિદાય લઈને પાછા તેઓ ભક્ત હરિદાસજીની સમાધિનાં દર્શન માટે ગયા. ત્યાં હરિદાસજીની નામનિષ્ઠા અને તેમની સહિષ્ણુતાનું સ્મરણ કરીને તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા તથા કલાકો સુધી ત્યાંની ધૂળમા આજોટતાં અશ્રુ સારતા રહ્યા. શ્રીચતન્યના બધા લીલાસ્થળોનાં દર્શન કરીને શ્રી પડિત ગોસ્વામીની પાસે તે પાછા ફર્યા. એટલે ગદાધરજીએ તેમને મહાપ્રસાદનું લોજન કરાવ્યું. લોજન પછી સ્વસ્થ થયા બાદ તેમણે શ્રીમદ્ભાગવતના પાઠની જિજ્ઞાસા કરી. ગદાધર ગોસ્વામીના નેત્રોમાંથી સતત અશ્રુઓ વહેતાં હતાં. ખાતાં-પીતાં, વાંચતાં-લખતાં, હરેક સમયે તેમનો અશ્રુપ્રવાહ તો આલુજ રહેતો. તેઓ અત્યંત કષ્ટપૂર્વક શ્રીવાસજીને પોથી આપીને લખાવવા લાગ્યા, શ્રી નિવાસજીએ જોયું કે પોથીનો એક પણ અક્ષર બરાબર વાંચી શકાતો નથી. બધાં પૃષ્ઠ પડિત ગોસ્વામીના અશ્રુજળથી ભીંજાયેલાં છે. સતત વહેતા અશ્રુપ્રવાહથી પોથીના બધા અક્ષરો લુપ્ત થઈ જઈને પૃષ્ઠ કાળા રંગનાં બની ગયાં છે. શ્રીનિવાસજીએ તે વાંચવાની પોતાની અશક્તિ દર્શાવી. એટલે ગદાધર

ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “શ્રીનિવાસ ! હવે તમે મારા ભવવાની વિશેષ આશા ના રાખો. મંસાર મને સૂનો સૂનો દેખાય છે. હાય ! જ્યાં ગૌરાંગ નથી ત્યાં હું પણ કેમ ઢરીને રહી શકીશ ? મારા પ્રાણ ગૌરાંગદેવનાં દર્શન માટે આતુર થઈ રહ્યા છે. જો તમે ભણવાનું ઇચ્છતા હો તો આજેજ તમે ગૌડ જાઓ અને નરહરિ સરકારની પાસે મારા હાથની લખેલી એક નવી પોથી છે, તે લઈ આવો તોજ તમને ભણાવી શકવાનો વધુ સંભવ છે.” શ્રીનિવાસજી સમજી ગયા કે, પડિત ગોસ્વામીનું શરીર હવે વધારે દિવસ ટકી શકશે નહિ. તેઓ તેજ સમયે સરકાર ઠાકુર પોએથી પોથી લઈ આવવા ચાલી નીકળ્યા. શ્રાહટ્ટમાં આવીને તેમણે બધી હકીકત સરકાર ઠાકુરને કહી અને તેઓ જલદીથી પોથી લઈને પુરી જવા ચાલી નીકળ્યા.

હજી તેઓ પુરીને અર્ધે રસ્તેજ પહોંચ્યા હતા, તેવામાં તેમને હૃદયને હચમચાવી નાખનારા બીજા સમાચાર મળ્યા કે, પડિત ગોસ્વામીએ ગૌરવિરહના અગ્નિમાં પોતાના શરીરને ભસ્મ કરી નાખ્યું છે; તેઓ આ સંસાર ત્યજીને ગૌરાંગ પાસે પહોંચી ગયા છે. દુઃખી શ્રીનિવાસના કલેજમાં, સેંકડો બરછીઓ વાગવાથી જેટલો ઘા થાય, તેનાથી પણ ભારે ઘા થયો. તેઓ રડતા રડતા જમીન ઉપર આબોટવા લાગ્યા. “હાય ! એ મહાપુરુષની પાસે હું ભાગવત પણ ભણી શક્યો નહિ.” હવે પુરી જવું તકામું છે, એમ વિચારીને તેઓ ગૌડ તરફજ પાછા ફર્યા. ત્યાં પાણીહાટીથી થોડે દૂર તેમણે વળી એક ત્રીજા હૃદયવિદારક સમાચાર સાંભળ્યા. એક મનુષ્યે કહ્યું:—“મહાપ્રભુના તિરોભાવ પછી શ્રીપાદ નિત્યાનંદજીની દશા વિચિત્રજ થઈ ગઈ હતી. તેમણે સંકીર્તનમાં જવાનું તદ્દન બંધ કરી દીધું હતું. તેઓ ખડકહના પોતાના મકાનમાંજ પડયા પડયા ‘હા ગૌર ! હા ગૌર !’ કરતા હમેશા રુદન કર્યા કરતા હતા. કેઈ કેઈ વાર કીર્તન માટે ઉઠતા તો ક્ષણવારમાંજ મૂર્ચ્છિત થઈને પડી જતા અને કલાકો પછી હોશમાં આવતા. બધા ભક્તો

તેમની મનોવ્યથા સમજતા હતા, તેથી કોઈ તેમને સંકીર્તનમાં આવવાનો આગ્રહ કરતું નહિ. એક દિવસ તેઓ શ્યામસુંદરના મંદિરમાં ભક્તોની સાથે સંકીર્તન કરતા હતા. સંકીર્તન કરતાં કરતાંજ તેઓ બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. આ તેમની છેલ્લીજ બેભાન અવસ્થા હતી. ભક્તોએ જાત જાતના યત્નો કર્યા પરંતુ તેઓ ફરી પાછા જાગ્યે નહિ; તેઓ ગૌરધામમાં જઈને પોતાના ભાઈ નિમાઈને મળ્યા.

શ્રીનિવાસજી ઉપર જાણે વજ તૂટી પડ્યું હોય, તેમ તેઓ ખિન્ન થિતે રુદન કરતા કરતા સરકાર ઠાકુર પાસે જઈ પહોંચ્યા અને રડતાં રડતાં બધા સમાચાર સંભળાવવા લાગ્યા. ભક્તિભવનના આ સુખ્ય થાંભલાઓ તૂટી જવાથી ભક્તોને અપાર દુઃખ થયું. સરકાર ઠાકુર જાળકની પેઠે ધૂરકે ધૂરકે રુદન કરવા લાગ્યા. શ્રીનિવાસજીનાં બન્ને નેત્રો રુદન કરતાં કરતાં સૂઈ ગયાં હતાં. તેઓ કંઈ કંઈ જવાને લીધે કંઈ કંઈ પણ થકતા નહોતા. સરકાર ઠાકુરે તેમને કેટલાક દિવસો સુધી પોતાને ત્યાંજ રાખ્યા. એ પછી તેઓ ઘેર ગયા નહિ. હવે તેમની ઇચ્છા શ્રીચૈતન્યની કીડા-ભૂમિનાં દર્શન કરવાની થઈ. તેઓ તે સમયે ઠાકુર પાસેથી વિદાય થઈને નવદ્રીપમાં આવ્યા. તે દિવસોમાં વિષ્ણુ-પ્રિયાદેવીજી ઘેર તપસ્થામય જીવન ગાળતાં હતાં. તેઓ કોઈની પણ સાથે વાત કરતાં નહોતાં, પરંતુ તેમને સ્વપ્નમાં શ્રીગોરાંગનો આદેશ થયો કે “શ્રીનિવાસ એ મારોજ અંશ છે, એને મળવામાં કંઈ પણ હરકત નથી. તેના ઉપર તું કૃપા કર.” એટલે તેમણે શ્રીનિવાસજીને પોતેજ બોલાવ્યા. તેઓ આ નાના જાળકનો આવો ત્યાગ, વૈરાગ્ય, પ્રેમ અને રૂપ-લાવણ્ય બોધને અત્યંત પ્રસન્ન થયાં. પ્રિયાજીએ તેમના ઉપર પરમ કૃપા દર્શાવીને તેમની સાથે વાતો કરી. તેમના મસ્તક ઉપર પોતાના ચરણ અડકાડ્યા અને પોતાના ઘરની બહારની ઓસરીમાં કેટલાયે દિવસ સુધી રાખ્યા. જગન્માતા વિષ્ણુપ્રિયાજીની વિદાય લઈ તેઓ શાંતિ-

પુરમાં અદ્વૈતાચાર્યની જન્મજૂમિ જોવા ગયા. ત્યાંથી તેઓ નિત્યાનંદજીને ઘેર ખડહડમાં પહોંચ્યા. ત્યાં અવધૂતનાં પત્ની શ્રીમતી લાહનવીદેવીએ એમના ઉપર અપાર પ્રેમ દર્શાવ્યો અને કેટલાક દિવસો યુધી તેમને પોતાના ઘર-માંજ રાખ્યા. એ ણત્રે માતાઓનાં ચરણોમાં વંદન કરીને તેઓ ખાનાકુલ કૃષ્ણનગરના ગોસ્વામી અભિરામદાસજીનાં દર્શને ગયા. તેમણેજ તેમને વૃંદાવનમાં જઈને ભક્તિવિષયક અંથોનું અધ્યયન કરવાની રજા આપી. તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને અને પોતાનાં માતાની આજ્ઞા લઈને તેઓ કાશી-પ્રયાગ થઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. ત્યાં જીવ ગોસ્વામી-એ તેમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. તેમણેજ ગોપાળ ભટ્ટ પાસે તેમને મંત્રદીક્ષા અપાવી. તેઓ વૃંદાવનમાંજ રહીને શ્રી રૂપ અને સનાતન વગેરે ગોસ્વામીઓએ રચેલાં ભક્તિ-શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવા લાગ્યા. ત્યાંજ તેમને નરૌત્તમદાસ-જી તથા ર્યામાનંદજીની સાથે ગેળાપ થયો. અને તેમનીજ પાસે તેઓ ગોસ્વામીઓના અંથોનું અધ્યયન કરવા લાગ્યા.

શ્રી જીવ ગોસ્વામીજીએ જ્યારે મમજી લીધું કે આ ત્રણેય યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયા છે, ત્રણેય તેજસ્વી મેધાવી અને પ્રભાવશાળી છે ત્યારે તેમને ગૌડદેશમાં ભક્તિતત્ત્વનો પ્રચાર કરવા માટે મોકલ્યા. નરૌત્તમદાસજીને ‘ઠાકુર’ની પદવી આપી અને શ્રીનિવાસજીને આચાર્યની. ભક્તિઅંથો વિના ભક્તિમાર્ગનો યથાવિધિ પ્રચાર થઈ શકતો નથી; તેથી જીવ ગોસ્વામીજી ઘણા અંથો મજબૂત કપડાંમાં બધા-વીને તથા સુરક્ષિત પેટીઓમાં બધ કરાવીને એક બળદ-ઝાડીમાં લાદીને તેમની સાથે મોકલ્યા. રથજીને મારે સાથે હથિયાળંધ દશ સિપાઈઓ પણ મોકલ્યા. ત્રણેય તેજસ્વી સુવહેા આચાર્યો તથા ભક્તોના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કાશી-પ્રયાગ થતા થતા ગૌડ દેશ તરફ જવા લાગ્યા.

રસ્તામાં ખાંકુરા જીલ્લાની અંદર વનવિશ્ણુપુર નામની એક નાનકડી રાજધાની આવે છે, ત્યાં પહોંચીને લૂંટા-

રૂઝોએ તેમની. બધી પેટીઓ લૂંટી લીધી અને બધાને મારીને હાંકી કાઢ્યા. આ વાતથી સર્વેને અપાર કષ્ટ થયું. વાસ્તવમાં તો તે રાજ્યનો રાજ્યકર્તા રાજા વીર હમ્મીરજી લૂટારાઓને ઉત્સાહ આપતો હતો અને તે ગાડીને પણ ધન સમજીને તેણેજ લૂંટાવી હતી. પુસ્તકોના લૂંટાઈ જવાથી હુઃખી થઈને શ્રીનિવાસજીએ સ્થામાનંદજીને અને નરોત્તમ. ઠાકુરને કહ્યું: “આપ પોતપોતાને સ્થાને જાઓ અને આચાર્યદેવની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરો. હું કાં તો પુસ્તકો મેળવીને પાછો આવીશ અથવા અહીંજ ક્યાંક પ્રાણ ગુમાવી દઈશ.” ઘણું કહ્યા-કહ્યા પછી તે બંને આગળ ચાલ્યા ગયા. શ્રીનિવાસજી પણ વનવિષ્ણુપુરીમાં ફરી ફરીને પુસ્તકોની શોધ કરવા લાગ્યા. દૈવસંયોગે તેઓ એક વાર રાજસભામાં જઈ ચઢ્યા.

રાજા વીર હમ્મીર ભાગવતપ્રેમી હતો. તેની સભામાં રોજ કથા ચાલતી હતી. એક દિવસ કથાવાચક રાજપંડિતને અશુદ્ધ અર્થ કરતો જોઈને તેમણે તેને ટોક્યો, ત્યારે રાજાએ કુતૂહલપૂર્વક તેમનાં મેલાં-ગંદાં વસ્ત્રો જોઈને તેમનેજ અર્થ કરવા કહ્યું. બસ, પછી શુ કહેવાની વાત ! તેઓ તો સતત-પણે એકજ શ્લોકનો વિવિધ પ્રકારે યુક્તિ અને શાઓના પ્રમાણુદ્વારા વિલક્ષણુ વિલક્ષણુ અર્થ કરવા લાગ્યા. એમના આવા સમર્થ પાંડિત્યને જોઈને બધા ઓતાઓ મંત્રમુગ્ધ બની ગયા. રાજાએ તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. તેમને પૂછતાં તેમણે પોતાની બધી હકીકત સંભળાવી. એટલે અશ્રુભરી આંખો વડે રાજા તેમને અંદર લઈ ગયો અને તેમનાં ચરણોમાં પડીને કહેવા લાગ્યો કે “આપનાં એ પુસ્તકો લૂંટાવનાર લૂંટારો હુંજ છું. આ આપનાં પુસ્તકો જેમનાં તેમજ મૂકી રાખ્યાં છે.” શ્રી જીવ ગોસ્વામીની આપેલી બધી વસ્તુઓ સુરક્ષિત જોઈને તેઓ ગદ્ગદ થઈને અનુ વહાવવા લાગ્યા. તેમણે શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક એ પુસ્તકોને પ્રણામ કર્યો અને પોતાના પરિશ્રમને સફળ થયેલો માનીને ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. તેજ દિવસથી રાજાએ તે દુધ

કામ એકદમ છોડી દીધું અને તે તેમનો મંત્રશિષ્ય બન્યો.

વનવિષ્ણુપુરના રાજાનો ઉદ્ધાર કરીને પછીથી તેઓ જાણીઆમમાં પોતાની માતાનાં દર્શને આવ્યા. ઘણા દિવસો પછી પોતાના વહાલા પુત્રને મળતાં સ્નેહમયી માતાના આનંદનો પારજ રહ્યો નહિ, તે પ્રેમમાં ગદ્ગદ કંઠથી રુદન કરવા લાગી. આચાર્ય શ્રીનિવાસ હવે ત્યાંજ રહીને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. તેમની વાણીમાં આકર્ષણ હતું, ચહેરા ઉપર તેજ હતું, બધા વૈષ્ણવો તેમને ઘણુ માન આપતા હતા. વૈષ્ણવસમાજના તેઓ પરમપૂજ્ય આગેવાન ગણાતા હતા. ઝોગણુપચાસ વર્ષની ઉંમરમાં તેમણે પોતાનો પહેલો વિવાહ કર્યો અને થોડાક દિવસો પછી બીજો વિવાહ પણ કરી લીધો. આ પ્રકારે બે વાર પરણ્યા છતાં તેઓ વિરક્તોનીજ પેઠે જીવન વીતાવવા લાગ્યા. વયમાજ તેઓ એક વાર ફરીથી પોતાના ગુરુદેવનાં દર્શન માટે વૃંદાવન પધાર્યા હતા, ત્યાંસુધી એમના ગુરુ શ્રીગોપાલ ભટ્ટનો વૈકુંઠવાસ થઈ ચૂક્યો હતો. થોડા દિવસ વૃંદાવનમાં રહીને તેઓ ફરીથી ગૌડ દેશમાં આવી પ્રચાર-કાર્ય કરવા લાગ્યા.

વનવિષ્ણુપુરના રાજાએ તેમને રહેવાને માટે પોતાને ત્યાં એક અલગ ભવન બનાવરાવ્યું હતું. તેઓ ઠેઠ ઠેઠ વાર ત્યાં જઈને પણ રહેતા હતા. છેલ્લા સમયમાં તેઓ પોતાની અવસ્થાનો અત સમજીને શ્રીવૃંદાવનધામ આત્યા ગયા અને ત્યાંથી ફરી ગૌડ દેશમાં પાછા આવ્યા નહિ. તેમનું પુણ્યમય અલૌકિક શરીર વૃંદાવનભૂમિની પાવન રજ સાથે એક થઈ ગયું. તેઓ-વૈષ્ણવોના પરમ આદરણીય આચાર્ય-પોતાની અનુપમ ભક્તિ અને ત્યાગમયી વૃત્તિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ પક્ષવાળા વૈષ્ણવોને માટે એક પરમ આદર્શ રજી કરી ગયા છે.

ઠાકુર નરોત્તમદાસજી

લોકનાથં પ્રિયં ધીરં લોકાતીતં ચ પ્રેમદમ્ ।
શ્રીનરોત્તમનામાખ્યં તં વિરક્તં નમામ્યહમ્ ॥

(પ્ર. ૬. ખ.)

અર્થાત્ શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામીના પરમ પ્રિય શિષ્ય મહાધૈર્યવાન અને લોકાતીત કર્મ કરનારા એ શ્રીનરોત્તમદાસજીનાં ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું, કે જે રાજપાદ છોડીને વિરક્ત થઈ લોકોને પ્રેમદાન દેતા રહ્યા.

પદ્મા નદીને કિનારે ખેતરી નામની એક નાનકડી રાજધાની છે. તેજ રાજ્યના માલિક શ્રીકૃષ્ણાનંદજી મજૂ-મહારને ત્યાં નારાયણીદેવીના ગર્ભથી ઠાકુર નરોત્તમદાસજીનો જન્મ થયો હતો. તેઓ બાલ્યકાળથીજ વિરક્ત હતા. ઘરમાં અતુલ ઐશ્વર્ય હતું, સર્વ પ્રકારનાં સંસારી સુખ હતાં, પરંતુ તેમને કંઈ પણ સાડું લાગતું નહોતું. તેઓ વૈષ્ણવો દ્વારા શ્રીગૌરાંગની લીલાઓનું શ્રવણ કર્યા કરતા હતા. શ્રી રૂપ તથા સનાતન અને રઘુનાથદાસજીના ત્યાગ અને વૈરાગ્યની વાતો સાંભળી સાંભળીને તેમનું મન રાજ્ય, પરિવાર તથા ધન-સંપત્તિથી એકદમ દૂરવાઈ ગયું હતું. તેઓ રાત-દહાડો શ્રીગૌરાંગની મનોહર મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા રહેતા. સૂતા-જાગતાં, ઉઠતા બેસતાં, તેમને ચિત્તન્ય-લીલાઓજ સ્મરણમાં આવવા લાગી. ઘરમાં તેમનું ચિત્ત ખિલકુલ લાગતું નહોતું. તેથી તેઓ ઘર છોડીને ક્યાંક ભાગી જવાની વાત વિચારી રહ્યા હતા. શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ તથા તેમના ઘણાએ વહાલા પાર્ષદો-સેવકો આ સંસાર

ત્યજીને વૈકુંઠવાસી બની ચૂક્યા હતા. બાળક નરોત્તમદાસ
કેાની પાસે જવું એ નક્કી કરી શક્યા નહિ. પંડિત ગોસ્વા-
મી, સ્વરૂપ દામોદરદાસ નિત્યાનંદજી, અદ્વૈતાચાર્ય તથા
સનાતન વગેરે પ્રભુના ઘણા પાપદો આ સંસાર છોડીને
આલ્યા ગયા હતા. હવે કેાને શરણે જવાથી શ્રીગૌરાંગદેવના
પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે એજ ચિંતામાં તેઓ હમેશાં
નિમગ્ન રહેતા. એક દિવસ સ્વપ્નમાં તેમને શ્રીગૌરાંગે દર્શન
દીધાં અને આદેશ આપ્યો કે “તમે વૃંદાવનમાં જઈને
લોકનાથ ગોસ્વામીના શિષ્ય બની જાઓ.” બસ, પછી શું
બાકી રહ્યું ? તેઓ એક દિવસ ઘરમાંથી છુપાઈને વૃંદાવન
નાસી ગયા અને ત્યાં શ્રી જીવ ગોસ્વામીને શરણે ગયા.
તેમણે પોતાના સ્વપ્નનો વૃત્તાન્ત શ્રી જીવ ગોસ્વામીને સંભ-
ળાવ્યો. એ સાંભળીને તેમને પ્રસન્નતા પણ થઈ અને ખેદ
પણ થયો. પ્રસન્નતા તો તેમના રજ-પાટ, ધન-ધાન્ય
તથા કુટુંબ-પરિવારના પરિત્યાગ અને વૈરાગ્યને લીધે થઈ;
અને ખેદ એ વાતનો થયો કે, લોકનાથ ગોસ્વામી કેાઈને
શિષ્ય બનાવતાજ નથી. શિષ્ય ન બનાવવાનો તેમનો ઘણો-
જ કડક નિયમ છે.

શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામી અને ભૂગર્ભ ગોસ્વામી બન્નેય
મહાપ્રભુના સંન્યાસ લીધા પહેલાંજ તેમની આજ્ઞાથી વૃંદા-
વનમાં આવીને ચીરઘાટ ઉપર એક કુંજ કુટીર બનાવીને
સાધન-ભજન કરતા હતા. લોકનાથ ગોસ્વામીનો વૈરાગ્ય
બહુજ અલૌકિક હતો. તેઓ કદી કેાઈની સાથે નકામી
વાતો કરતા નહોતા. ઘણે ભાગે તેઓ હમેશાં મૌનજ
રહ્યા કરતા. શાંત એકાંત સ્થાનમાં તેઓ છાનામાના ભજન
કર્યા કરતા, આપોઆપજ જે કંઈ થોડું ઘણું મળી આવે
તે જમી લેતા; નહિ તો ભૂખ્યાજ પડ્યા રહેતા. શિષ્ય
ન બનાવવાનો તેમણે કડક નિયમ કરી રાખ્યો હતો તેથી
આજ સુધી તેમણે કેાઈને પણ મંત્રદીક્ષા આપી નહોતી.
શ્રી જીવ ગોસ્વામી તેમને લોકનાથ ગોસ્વામીના આશ્રમમાં
લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને એમનો તેમની સાથે પરિચય

કરાવ્યો. રાજા કૃષ્ણાનંદ દત્તના સુકુમાર કુમાર નરોત્તમ-
દાસના આવા વૈરાગ્યને જોઈને ગોસ્વામી લોકનાથજી ઘણા-
જ સંતુષ્ટ થયા. જ્યારે તેમણે પોતાની દીક્ષાની વાત કહી
ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે “ મને તો ગૌરાંગે આજ્ઞા
આપી નથી. મારે તો શિષ્ય ન કરવાનો નિયમ છે. તમે
કોઈ ખીજા શુરને શરણે જાઓ. ” આ ઉપરથી રાજકુમાર
નરોત્તમદાસજી હતાશ કે નિરાશ થયા નહિ. તેમણે મનો-
મન કહ્યું કે “ મારામાં શિષ્ય બનવાની સાચી શ્રદ્ધા હશે
તો આપેજ દીક્ષા આપવી પડશે. ” એમ વિચારીને તેઓ
શુભપણે ત્યાંજ રહેવા લાગ્યા.

શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામી પ્રાતઃકાળે ઉઠીને યમુનાજીમાં
સ્નાન કરવા જતા અને આખો દિવસ પોતાની કુંજકુટિરમાં
બેઠા બેઠા હરિનામનો જપ કર્યા કરતા. નરોત્તમદાસ છુપા-
ઇને તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. તેઓ જ્યાં શોચ જતા,
ત્યાંથી શોચને ઉઠાવીને ફર ફેંકી આવતા. જે કાંકરાવાળા,
પથ્થરવાળા અને કાંટાવાળા માર્ગેથી તેઓ યમુના સ્નાન
કરવા જતા તે રસ્તાને ખૂબ સાફ કરતા. રસ્તામાંનાં કાંટાળાં
ઝાડ કાપી નાખીને ખીજા બાજુ ફેંકી દેતા અને તેને ઠેકાણે
સુંદર રેતી ણિછાવી દેતા, કુંજ બાંધી આપતા. તેમના
હાથ ધોવા માટે નરમ નરમ સુંદર માટી લાવીને રાખતા.
બપોરે તેમને માટે ભિક્ષા લાવીને છાનામાના મૂકી જતા.
સારાંશ એ કે, તેઓ જેટલું કરી શકતા હતા અને તેમના
સુખ માટે જે કંઈ ઉપાય સૂઝતો તે હમેશાં કર્યા કરતા.
આ પ્રકારે તેમને શુભ રીતે સેવા કરતાં બાર-તેર મહિના
વીતી ગયા. જ્યારે બધી વાતો ગોસ્વામીજીને બળર પડી
ગઈ, ત્યારે તેમનું હૃદય લરાઈ આવ્યું. હવે તેઓ પોતાની
પ્રતિજ્ઞા તદ્દન બૂલી ગયા, તેમણે રાજકુમાર નરોત્તમને છાતી
સરસો આપ્યો અને તેને મંત્રદીક્ષા આપવા માટે તત્પર થઈ
ગયા. વાતની વાતમાં આ સમાચાર સમસ્ત વૈષ્ણવસમાજ-
માં ફેલાઈ ગયા. બધા આવીને નરોત્તમદાસજીના લાગ્યની
ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. દીક્ષાતિથિ આવણુની

પૂનેમ નક્ષી થઇ. તે દિવસે સેંકડો વિરક્ત ભક્તો શ્રીલોક-
નાથ ગોસ્વામીના આશ્રમે એકઠા થયા. જીવ ગોસ્વામીએ
માળા પહેરાવીને નરોત્તમદાસજીને ગુરુને ચરણે મોકલ્યા.
ગુરુએ પહેલાં તેમને કહ્યું: “જીવનપર્યંત અવિવાહિત-બ્રહ્મ-
ચારી રહેવું પડશે ! સાંસારિક મુખોને તદ્દન તિલાંજલિ આપ-
વી પડશે ! માંસ માછલી જીવનમાં કદી ખવાશે નહિ !”
મસ્તક નમાવીને નરોત્તમદાસજીએ બધી વાતો સ્વીકારી.
એટલે ગોસ્વામીએ તેમને વિધિપૂર્વક દીક્ષા આપી. નરોત્તમ
ઠાકુરનો હવે પુનર્જન્મ થઇ ગયો. તેમણે શ્રદ્ધા-ભક્તિ-
પૂર્વક ત્યાં હાજર રહેલા બધા વૈષ્ણવોની ચરણ-પૂજા કરી,
ગુરુદેવની પદ્મલિ મસ્તકે ચઢાવી અને તેઓ તેમનીજ
આજ્ઞાથી શ્રી જીવ ગોસ્વામીની પાસે રહીને ભક્તિશાસ્ત્રનું
શિક્ષણ લેવા લાગ્યા.

સમય જતાં શ્રી જીવ ગોસ્વામીએ તેમને અને સ્વામા-
નંદ તથા શ્રીનિવાસાચાર્યને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા
માટે ગોંડ દેશ મોકલ્યા. શ્રી સ્વામાનંદજીએ તો પોતાની
પ્રખર પ્રવિણતા અને પ્રબળ પાંડિત્ય તથા અલૌકિક પ્રભાવને
લીધે સમસ્ત ઓરિસ્સા દેશને ભક્તિરમામૃતમાં તરબોળ
બનાવી દીધો. શ્રીનિવાસાચાર્યે વૈષ્ણવ સમાજમાં નવીન
બગૃતિ પેદા કરી અને નરોત્તમ ઠાકુરે સિધિલ થતા વૈષ્ણવ
ધર્મને ફરીથી પ્રભાવશાળી બનાવી દીધો. મોટા મોટા પંડિ-
તો અને ભટ્ટાચાર્યો પોતાના બ્રાહ્મણપણાના અભિમાનને
છોડીને કાયસ્થ કુળમાં જન્મેલા શ્રીનરોત્તમ ઠાકુરના મંત્ર-
શિષ્ય બની ગયા. તેમનો પ્રભાવ બધી શ્રેણીના લોકો ઉપર
પડતો હતો. તેમના પિતા પણ તેમને પૂજ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા
હતા. તેમણે તેમનાજ આદેશ પ્રમાણે શ્રીગોરાંગ મહાપ્ર-
ભુનું એક ઘણું મોટું મંદિર બનાવરાવ્યું અને તેમાં શ્રીગો-
રાંગ અને વિષ્ણુપ્રિયાજીની સુગત મૂર્તિઓની સ્થાપના
કરી. તે પ્રસંગે એક ઘણું મોટો મહોત્સવ કયો અને પણા
દિવસો સુધી હમેશાં કીર્તન-સત્સંગ ચાલ્યા કર્યાં.

નરોત્તમ ઠાકુરનો પ્રભાવ તે દિવસોમાં ઘણોજ વધારે હતો, મોટા મોટા રાજા-મહારાજાઓ તેમના મંત્રશિષ્ય હતા. પ્રખર પડિતો તેમને નિઃસ કૌચપણે પ્રણામ કરતા હતા. તેઓ જંગાળી લાપાના મુકવિ પણ હતા. તેમણે ગોરપ્રેમમાં ઉન્નત થઈને હજારો પદો રચ્યાં છે. તેમની પદાવલીઓ વૈષ્ણવસમાજમાં ખૂબ વખણાય છે. તેમણે દીર્ઘા-યુધ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અંતસમયે તેઓ જંગાળને કિનારે જાંલીલા નામના ગામમાં એક શિષ્ય જંગાનારાયણ પંડિતને ત્યાં આલ્યા ગયા હતા.

કાલિકની કૃષ્ણ પંચમીનો દિવસ હતો. પ્રાતઃકાળે ઠાકુર મહાશય પેતાના પ્રિય શિષ્ય જંગાનારાયણ પંડિત તથા રામકૃષ્ણની સાથે જંગાસ્નાન માટે ગયા. તેઓ કમર સુધી પાણીમાં આલ્યા ગયા અને પેતાના શિષ્યોને કહ્યું: “મારા શરીરને થોડું તો ચોળો.” શિષ્યોએ ગુરુદેવની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. જોતજોતાંજ ઠાકુર મહાશયનું નિર્જીવ શરીર જંગા માતાના સુશીતલ જળમાં પડીને સતાકૂકડી રમવા લાગ્યું. નરોત્તમ ઠાકુર આ અસાર સસાર ત્યજીને પેતાના સત્ય અને નિત્યધામમાં આલ્યા ગયા. વૈષ્ણવોના હાહાકારથી જંગાકિનારો ગુજવા લાગ્યો. જંગા માતાનું હૃદય પણ પેતાના લાડકા પુત્રના શોકથી ઉલસવા લાગ્યું અને તે પણ પેતાની મર્યાદા ભૂકીને આગળ વધવા લાગી.

વૃંદાવનમાં કરેલા મહાક્રમના છ ગોસ્વામીઓ

રુદ્રોઽર્દ્રિ જલધિં હરિર્દિવિપદો દૂરં ત્રિહાયઃ શ્રિતાઃ
ભોગીન્દ્રાઃ પ્રવલા અપિ પ્રથમતઃ પાતાલમૂલે સ્થિતાઃ ।
લીના પદ્મવને સરોજનિલયા મન્યેઽર્થિસાર્થાદ્ભિયા
દીનોદ્ધારપરાયણાઃ કલિયુગે સત્પૂરુષાઃ કેવલમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૭૪-૪૪)

અર્થાત્ ‘ વાચકો મારી પાસે કંઈ માગે નહિ ’ એ
ભયથી ભગવાન શંકર પર્વત ઉપર રહેવા લાગ્યા. વિષ્ણુએ
સમુદ્રમાં નિવાસ કયો, સધળા દેવતાઓએ દૂર દૂરના આકા
શનું શરણ લીધું, વાસુકિ વગેરે નાગરાજોએ પોતે સમર્થ
હોવા છતાં પણ પહેલેથીજ પાતાળમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી
લીધું છે અને લક્ષ્મીજી કમળવનમાં છુપાઈ ગયા છે હવે
તો આ કળિકાળમાં કેવળ સત પુરુષોજ દીન-ગરીબોનો
ઉદ્ધાર કરનારા રહી ગયા છે.

મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવના છ ગોસ્વામી ઘણાજ પ્રસિદ્ધ
છે તેમના નામ (૧) શ્રી રૂપ (૨) શ્રી સનાતન (૩) શ્રી જીવ
(૪) શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ (૫) શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ અને (૬) શ્રી રઘુ-
નાથદાસજી છે એ છએનું થોડો ઘણો પરિચય વાચકો પાછલા
પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા હશે શ્રી રૂપ અને સનાતન તો
પ્રભુની આજ્ઞા લઈનેજ પુરીથી વૃંદાવન ગયા હતા. બસ
ત્યારથી તેઓ પાછા ગૌડ દેશમાં પાછા ફર્યા નહિ શ્રી
જીવ તેમના નાના ભાઈ અનૂપના પ્રિય પુત્ર હતા. આપું

કુકુંબજ વિરક્ત બની ગયું હતું. સાચેજ, એ દૈવી કુકુંબ હતું. જીવ ગોસ્વામી કાં તો મહાપ્રભુના અંતર્ધાન થયા પછી વૃંદાવન પધાર્યા હશે, અથવા મહાપ્રભુના તિરોભાવથી થોડો સમય પહેલાં તેમને મહાપ્રભુ સાથે મેળાપ થયાની હકીકત ક્યાંયે નથી મળતી. તેઓ નિત્યાનંદજીની આજ્ઞા લઈનેજ વૃંદાવન ગયા હતા. આથી મહાપ્રભુનો અભાવજ જણાય છે. રઘુનાથ ભટ્ટને પ્રભુએ પોતેજ પુરી મોકલ્યા હતા. વળી ગોપાળ ભટ્ટ જ્યારે નાના હતા, ત્યારે પ્રભુએ આતુર્ભાસ તેમને ઘેર દક્ષિણની યાત્રામાં ગાળ્યા હતા. ત્યાર પછી ફરીથી તેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં નહોતાં. રઘુનાથ-દાસજી પ્રભુએ લીલા સ કેલી લીધા પછી અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીના પરદોષગમન પછી વૃંદાવન પધાર્યા અને ત્યાર પછી તેમણે વૃંદાવનની પાવન ભૂમિ છોડીને ક્યાંય પગ પણ મૂક્યો નહોતો. મજામાંજ વાસ કરીને તેમણે પોતાની ણાકીની ઉંમર વીતાવી હતી. એ બધાનું ઘણુંજ દુઃકાણુમાં અલગ અલગ વર્ણન હવે કરીએ છીએ.

૧-શ્રી રૂપ ગોસ્વામી

શ્રી રૂપ અને સનાતનજીનો પરિચય વાચકો પાછળ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. અનુમાનથી શ્રી રૂપજીનો જન્મ સંવત ૧૫૪૫ની લગભગમા બતાવવામાં આવે છે. તેઓ પોતાના મોટા ભાઈ શ્રીસનાતનજીથી એકાદ-બે વર્ષ નાના હતા, છતાં પ્રભુના પ્રથમ કૃપાપાત્ર હોવાથી વૈષ્ણવસમાજમાં સનાતનજીના મોટા ભાઈજ ગણાય છે. સમકેલિમાં એ બન્ને ભાઈઓનો પ્રભુ સાથે મેળાપ, શ્રી રૂપનું પ્રયાગમાં પ્રભુને મળવું, પુરીમાં ફરીથી પ્રભુનાં દર્શન-નાટકોની રચના, પ્રભુની આજ્ઞાથી ગોક ઢેશ થઈને ફરીથી વૃંદાવનમાં આવીને હમેશાં વાસ કરવાના સમાચાર તો વાચકો પાછલાં પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા હશે. હવે તેમના વૃંદાવનવાસની બે-ચાર ઘટનાઓ સાંભળો.

તેઓ બ્રહ્મકુંડની પામે રહેતા હતા. એક દિવસ તેઓ

નિરાહાર રહીનેજ ભજન કરતા હતા. ભૂખ લાગી હતી, પરંતુ તેઓ ભજન છોડીને શિક્ષાને માટે જવા ઇચ્છતા નહોતા. એટલામાંજ એક સ્થામ રંગનો ગોવાળનો છોકરો એક માટીના પાત્રમાં દૂધ લઈને તેમની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે “ હવે મહારાજ ! આ પીઓ. ભૂખ્યા ભજન શા માટે કરો છો ? ગામમાં જઈને શિક્ષા કેમ કરી આવતા નથી ? ” તમને ખબર નથી કે—

ભૂખે ભજન ન હોઈ, પહોં જનહિં સખ કોઈ.

રૂપણએ તેમાંનું દૂધ પીધું. તેમાં અમૃતથી પણ વિશેષ સ્વાદ હતો. એટલે તો તેઓ સમજી ગયા કે ‘ શામળા રંગનો છોકરો તો એ કપડી વૃંદાવનવાસીજ છે, તે પોતાના સામ્રાજ્યમાં કોઈને ભૂખ્યો બેઈ શકતો નથી. ’ વળી આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે, જે પાત્રમાં તે છોકરો દૂધ આપી ગયો હતો, તે દિવ્ય પાત્ર ખબર નથી કે આપોઆપજ કયાં ચાલ્યું ગયું ! આ સમાચાર સાંભળીને શ્રીસનાતનજી દોડી આવ્યા અને તેમને આલિંગન આપીને કહેવા લાગ્યા : “ ભાઈ ! આ મનમોહન ઘણો સુકુમાર છે, એને ખિલકુલ દુઃખ આપ્યો નહિ. તમે પોતેજ મજવાસીઓનાં ઘરોમાંથી દુકડા માગી લાવ્યા કરો. ’ તે દિવસથી શ્રી રૂપણ હમેશાં મધુકરી શિક્ષા કરવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસ શ્રીગોવિંદદેવજીએ તેમને સ્વપ્નમાં આજ્ઞા આપી કે ભાઈ ! હું અમુક સ્થાને જમીનની નીચે દબાયેલો પડ્યો છું. એક ગાય મને હમેશાં પોતાના આંચળોમાંથી દૂધ પીવડાવી જાય છે. તમે તે ગાયનું ધ્યાન રાખીને મને બહાર કાઢો અને મારી પૂજા શરૂ કરો. ’

પ્રાતઃકાળે તેઓ ઉઠીને તે સ્થાને પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે જોયું તો ‘ ત્યાં એક ગાય ઉભી છે, અને તેના આંચળોમાંથી આપોઆપજ દૂધની ધારા વહીને એક કાણામાંથી નીચે પડે છે. ’ ત્યારે તો તેમના આનંદનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેઓ તેજ સમયે તે સ્થાન ખોદાવવા લાગ્યા. તેમાંથી ગોવિંદદેવજીની

મનમોહિની મૂર્તિ નીકળી, તેને લઈ જઈને તેઓ પૂજા કરવા લાગ્યા. સમય જતાં જયપુરના મહારાજ માનસિંહજીએ ગોવિંદદેવજીનું લાલ પથ્થરોનું એક અત્યંત લઘ્ય અને વિશાળ મંદિર બનાવરાવ્યું કે જે હજુ સુધી શ્રીવૃંદાવનની શોભાને વધારી રહ્યું છે. ઔરંગઝેબના આક્રમણના ભયથી જયપુરના મહારાજ પાછળથી અહીંની શ્રીમૂર્તિને પોતાને ત્યાં લઈ ગયા હતા. પાછળથી પછી ‘નવા ગોવિંદજી’નું નવું મંદિર બન્યું, જેમાં ગોવિંદદેવજીની સાથેજ અગલ-બગલમાં શ્રી ચૈતન્યદેવ અને શ્રીનિત્યાનંદજીની મૂર્તિઓ પણ પાછળથી સ્થાપવામાં આવી હતી તે હજુ સુધી પણ અસ્તિત્વમાં છે.

જ્યારે શ્રીરૂપજી નંદગ્રામમાં નિવાસ કરતા હતા, ત્યારે શ્રી સનાતનજી એક દિવસ તેમને સ્થાને તેમને મળવા માટે ગયા. તેમણે પોતાના મોટા ભાઈને જોઈને તેમને પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે સુંદર આસન આપ્યું. શ્રીરૂપજી પોતાના ભાઈને માટે લોજન બનાવવા લાગ્યા. તેમણે પ્રત્યક્ષ જોયું કે, લોજનનો બધો સામાન ખ્યારીજીએ એકઠો કરી રહ્યાં છે, ત્યારે તેમને ઘણું દોષ થયો. તેઓ છાનામાના બેઠા બેઠા એ બધું જોતાજ રહ્યા. જ્યારે લોજન તૈયાર થઈ ગયું, ત્યારે શ્રી રૂપજીએ તે ભગવાનને અર્પણ કર્યું. ભગવાન ખ્યારીજીની સાથે પ્રત્યક્ષ થઈને લોજન કરવા લાગ્યા. તેમનો જે ઉચ્છિદ્ધ-છાંડેલો મહાપ્રસાદ વધ્યો તેનું તેમણે શ્રી સનાતનજીને લોજન કરાવ્યું. તેની અંદર અમૃતથી પણ વિશેષ દિવ્ય સ્વાદ હતો. સનાતનજીએ કહ્યું: “ભાઈ! તમે ઘણું ભાગ્યશાળી છો, કે રોજ વહાલી વહાલાના અધરામૃતના ઉચ્છિદ્ધ અન્નનો પ્રસાદ પામે છો; પરંતુ સુકુમારી લાડિલીજીને તમારો સામાન લેજો કરતાં કદ થતું હશે, એ વિચારીને મને દુઃખ થાય છે.” આટલું કહીને શ્રી સનાતનજી ચાલ્યા ગયા અને તેમનો જે ઉચ્છિદ્ધ મહાપ્રસાદ બાકી રહ્યો, તેને ઘણીજ રુચિ અને સ્વાદપૂર્વક શ્રી રૂપજી જમ્યા.

કોઈ કાવ્યમાં શ્રી રૂપણએ ખ્યારીણની વેણીને કાળી નાગણની ઉપમા આપી હતી. સનાતનજીને એવો વિચાર આવતાં ઘણું દુઃખ થયું કે, લલા ખ્યારીણના અમૃતલયો મુખ આગળ વિષવાળી કાળી નાગણનું શું કામ ? તેઓ આ ચિંતામાં મગ્ન હતા, તેવામાંજ તેમને સામેના કદ-ળના વૃક્ષ ઉપર વહાલાની સાથે ખ્યારીણ ગૂલતાં જણાયાં. તેમના મસ્તક ઉપર કાળા રંગની નાગણ લહેરાતી હતી, તેમાં ફરતાનું કામ નહોતું, કોષ અને ઝેરનું નામ નહોતું; તે તો પરમ સૌમ્ય, પ્રેમીઓના મનને હરનારી અને અંચળ અપળ ચિત્તને પોતાની તરફ દૃઢપણે ખેંચનારી નાગણ હતી. શ્રીસનાતનજીને આથી ઘણી પ્રસન્નતા થઈ અને તેમની શંકાનું સમાધાન ખ્યારીણએ આપોઆપજ પોતાનાં હૃલ્લ દર્શનો આપીને કરી દીધું.

આ પ્રકારે તેમની ભક્તિ અને પ્રેમના માહાત્મ્યની ઘણી ઘણી વાતો કહેવામાં આવે છે. તેઓસદા મુગલ-માધુરીના રૂપમાં મસ્ત રહેતા હતા. એકલા અદુલા, ભૂંટયા ભટકયા ગાંડા જેવા હુમેશાં વૃંદાવનના વનસાગેોમાં ફર્યા કરતા હતા, તેમનો આહાર વહાલા-વહાલીનાં રૂપ-અમૃતના પાનનોજ હતો. યસ, એનાજ મઠમાં તેઓ મસ્ત રહેતા હતા. તેઓ હુમેશાં પ્રેમમાં મગ્ન થઈને નામજય કર્યા કરતા અને બાકીના સમયમાં ભક્તિ સંબંધી અથો રમ્યા કરતા. તેમના બનાવેલા ભક્તિભાવપૂર્ણ સોળ અથો મળી આવે છે -

(૧) હંસહૃત (૨) ઉદ્ધવ સદેશ (૩) કૃષ્ણજન્મ તિથિ વિધિ (૪) ગણેશદેશદીપિકા (૫) સ્તવમાલા (૬) વિદગ્ધ-માધવ (૭) લલિતમાધવ (૮) દાનલીલા (૯) દાનકેલિકોમુદી (૧૦) ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ (૧૧) ઉજ્જવલ નીલમણિ (૧૨) મથુરામાહાત્મ્ય (૧૩) આખ્યાત ચદ્રિકા (૧૪) પદાવલી (૧૫) નાટકચદ્રિકા અને (૧૬) લઘુ ભાગવતામૃત

વૃંદાવનમાં રહીને તેમણે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનું સાકાર રૂપ ખડું કરી બતાવ્યું હતું. તેઓ હુમેશાં નામસંકીર્તન

અને પુસ્તક રચવામાંજ લાગ્યા રહેતા હતા. ‘વૃંદાવનની યાત્રા’ નામના પુસ્તકમાં તેમના વૈકુંઠવાસની તિથિ સંવત ૧૬૪૦ (ઇ. સ. ૧૫૬૩) ની શ્રાવણ સુદી બારશ લખેલી છે. આ પ્રકારે તેઓ લગભગ ૭૪ વર્ષ પર્થત આ ધરતી ઉપર હયાત રહીને લક્ષિતતરવનો પ્રચાર કરતા રહ્યા.

૨-શ્રી સનાતનજી ગોસ્વામી

શ્રી સનાતનજીનો જન્મ સંવત ૧૫૪૪ ની લગભગમાં અનુમાની શકાય છે. તેમના કારાવાસની હકીકત, તેમાંથી છટા થઈને પ્રયાગમાં આવવું, પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં રહીને શાસ્ત્રીય શિક્ષણનું શ્રવણ કરવું, વૃંદાવન જવું, ફરીથી પાછા પુરીમાં આવવું, શરીરમાં લયંકર દરાજ થવી, શ્રી જગન્નાથજીના રથ નીચે પ્રાણત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય, પ્રભુની આજ્ઞાથી વૃંદાવન જઈને લજન અને પુસ્તકરચના કરતા રહેવાની હકીકત તો વાચકો પાછળ વાંચીજ ચૂક્યા હશે. હવે તેમના સંબંધી પણ વૃંદાવનની બે-ચાર ઘટનાઓ આ નીચે આપીએ છીએ.

એક દિવસ તેઓ શ્રી ચમુનાજીમાં સ્નાન કરવા જતા હતા. રસ્તામાં એક પારસ પથ્થરનો ટુકડો પડેલો જડ્યો. તેમણે તેને ત્યાંજ ધૂળથી ઢાંકી દીધો. દૈવવશાત્ તેજ દિવસે એક બ્રાહ્મણ તેમની પાસે આવીને ધનની યાચના કરવા લાગ્યો. તેમણે ઘણું કહ્યું કે “ભાઈ! હું ભિક્ષુક છું, ટુકડા માગીને ખાઉં છું, જલા મારી પાસે ધન કયાં છે? કોઈ ધનવાન શેઠ શાફ્ફકાર પાસે જાઓ.” પરંતુ તે માનતોજ નહોતો. તેણે કહ્યું કે “શ્રીમહારાજ! મેં ધનની ઇચ્છાથીજ અનેક વર્ષો સુધી શિવની આરાધના કરી, તેથી શિવજીએ સંતુષ્ટ થઈને રાત્રે સ્વપ્નમાં મને કહ્યું કે “હે બ્રાહ્મણ! તું જે ઇચ્છાથી મારું પૂજન કરે છે, તારી તે ઇચ્છા વૃંદાવનમાં સનાતન ગોસ્વામીની પાસે જવાથી પૂર્ણ થશે.” બસ, તેમનાજ સ્વપ્નથી હું તમારે શરણે આવ્યો છું. આથી સનાતનજીને ચેલો પારસ પથ્થર યાદ આવ્યો. તેમણે કહ્યું:

“ઠીક, મારી સાથે યમુનાજી તરફ ચાલો.” એમ કહીને તેઓ તેને યમુનાકિનારે લઈ ગયા. દૂરથીજ આંગળીના ઇશારાથી તેમણે તેને પારસની જગા જતાવી દીધી. તેણે ઘણી શોધ કરી પરંતુ પારસ તો મળ્યોજ નહિ. એટલે તેણે કહ્યું: ‘આપ મને છેતરો નહિ, જો હોય તો આપજ શોધી આપો.’

તેમણે કહ્યું કે “ભાઈ! એમાં છેતરપટ્ટીની વાતજ શી છે! હું તો તેનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, એટલે તું ધીરજથી શોધ, અહીં જ મળી આવશે.” ગ્રાહ્યણ શોધવા લાગ્યો; અકસ્માત્ તેને પારસનો ટુકડો મળી ગયો. તેજ સમયે તેણે એક લોઢાના ટુકડાને તેને અડકાડીને તેની પરીક્ષા કરી જોઈ. જોતજોતામાંજ લોઢાનો ટુકડો મોતું જની ગયો અને ગ્રાહ્યણ પ્રસન્ન થઈને પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો.

તે અર્ધ રસ્તેજ પહોંચ્યો હશે, એટલામાં તેનો વિચાર એકદમ બદલાઈ ગયો. તેણે વિચાર્યું કે “જો મહાપુરુષ ઘેર ઘેરથી ટુકડા માગીને ખાય છે, અને સંસારવ્યવહારમાં આટલા બધા કિંમતી ગણાતા આ મણિને હાથથી અડકતા પણ નથી તેમની પામે જરૂર આ પથ્થરથી વિશેષ કિંમતી કેાઈ બીજી વસ્તુ છે. હું તો તેજ તેમની પામેથી માફ કરીશ. આ પારસ આપીને તો તેમણે મને છેતરી લીધો.” એમ વિચારીને તે પાછો ફરીને તેમની પામે આવ્યો અને તેમનાં ચરણોમાં પડીને રડી રડીને પોતાની બધી મનોવ્યથા કહેવા લાગ્યો. તેના સાચા વેરાગ્યને જોઈને તેમણે પારસને યમુનાજીમાં ફેંકાવી દીધો, અને તેને અમૂલ્ય હરિનામનો ઉપદેશ આપ્યો. તેનાથી તે થોડા મમયમાં પરમ સંત જની ગયો. કેાઈએ ઠીકજ કહ્યું છે કે—

પારસમેં અરૂં સંતમેં, સંત અધિક કર માન;
વહ લોહા મોના કરે, વહ કરે આપુ સમાન.

તેઓ મધુરાજીમાં મધુકરી માટે એક ચોખાને ઘેર જતા હતા. તે ચોખાની સ્ત્રી પરમ ભક્ત અને શ્રીમદન-મોહન ભગવાનની ઉપાસિકા હતી. તેને ઘેર જાલભાવળી

શ્રીમદનમોહન લગવાન વિરાજતા હતા. સનાતનજી તેમની મનોહર મૂર્તિનાં દર્શનોથી ઘણાજ પ્રસન્ન થતા. વાસ્તવમાં તો તેઓ મદનમોહનજીનાં દર્શનને માટેજ જતા હતા. તે ચોખ્ખાનો એક નાનકડો બાળક હતો. મદનમોહન પણ બાળકજ રહ્યા. બન્નેમાં ખૂબ દોસ્તી હતી. મદનમોહન તો ગામડિયા ગોવાળજ હતા. તેઓ આચારવિચાર શું જાણે ! તે ચોખ્ખાના છોકરાની સાથેજ એક વાસણમાં ભોજન કરતા. સનાતનજીને આ ભેદને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે, મદનમોહન સરકાર તો બહુ વિચિત્ર છે !

એક દિવસ તેઓ મધુકરી લેવા ગયા. ચોખ્ખા તેમને લિક્ષા આપવા લાગી. તેમણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે “માતા ! જો તું મને કંઈ આપવા ઇચ્છતી હોય તો આ બાળકનું ઉચ્છિષ્ટ અન્ન મને આપ.” ચોખ્ખા તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને તેમને તે મદનમોહનનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપી દીધો. બસ, પછી શું વાત ! તેમને તો તે માખણચોરની લપલપતી જીભે લાગેલા અન્નનો સ્વાદ લાગી ગયો, તેઓ હમેશાં તેજ ઉચ્છિષ્ટ અન્ન લેવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસ સ્વપ્નમાં મદનમોહનજીએ કહ્યું : “ભાઈ ! શહેરમાં તો મને હવે કંટાળો આવે છે, તમે ચેક્કી ચોખ્ખા પાસેથી મને લઈ આવો, હું તો બસ, જંગલમાંજ રહીશ.” બરાબર તેજ રાત્રે ચોખ્ખાને પણ એજ સ્વપ્ન આવ્યું કે, તું મને સનાતન સાધુને આપી દે. બીજે દિવસે તેઓ ગયા અને તેમણે કહ્યું. “માતાજી ! મદનમોહન હવે વનમાં રહેવા ઇચ્છે છે, તમારી શી ઇચ્છા છે ?”

કંઈક પ્રેમયુક્ત રોપના સ્વરમાં ચોખ્ખાે કહ્યું : “સાધુ મહારાજ ! આના આ બધાં કરતૂતની મને પહેલેથીજ ખબર છે. એક જગ્યાએ રહેવાનું તો એ જાણતોજ નથી, એ ભારે નિર્મોહી છે, તેનું કોઈ સચું નથી.” લલા, જે યશોદાએ તેનું લાલન-પાલન કર્યું, ખવરાવી-પીવરાવીને આટલો મોટો કર્યો, તેને પણ મુસાફરની પેઠે છોડીને આલ્યો ગયો !

મને પણ કહેતો હતો કે ‘મારું મન ઝાડી લાગતું નથી.’ મેં પણ વિચાર કરી લીધો કે ‘મન નથી લાગતું તો મારી બલા બાળે. જ્યારે તનેજ મારે મોહ નથી, તો મને પણ તારો મોહ નથી; લલેને, તું સાધુની સાથે ગાલે બાળે.’ એમ કહેતાં કહેતાં આંખોમાં આંસુ લાવીને તેણે મદન-મોહનને સનાતનજીને આપી દીધા. ઉપરથી તો તે એવી વાતો કહેતી હતી, પરંતુ તેનું હૃદય પોતાના મદનમોહનના વિરહથી તરફડી રહ્યું હતું. સનાતનજી મદનમોહનને સાથે લઈને યમુનાકિનારે ગયા. હવે મદનમોહનને રહેવા માટે તેમણે સૂર્યાઘાટની પાસે એક સુરમ્ય ટેકરા ઉપર ઘાસની બુંપડી બનાવી લીધી અને તેમાં તેઓ મદન-મોહનની પૂજા કરવા લાગ્યા. હવે તેઓ ઘેર ઘેરથી લોટની ચપટીઓ માગી લાવતા અને તેનીજ મીઠા વિનાની મધુ-કરી બનાવીને મદનમોહનને ભોજન કરાવતા.

એક દિવસ મદનમોહનને મોં મરડીને કહ્યું કે “સાધુ મહારાજ ! આ મીઠા વિનાની બાટીઓ મારાથી ખવાતી નથી. થોડું નિમક પણ કોઈની પાસેથી માગી લાવ્યા કરો.”

સનાતનજીએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે “એ લપ મને નહિ પોષાય, ખાવી હોય તો એમજ ખાઓ, નહિ તો તમારા ઘરનો રસ્તો પકડો.”

મદનમોહન સરકારે કંઈક હસતાં હસતાં કહ્યું કે “એક કાંકરી મીઠાની કોણુ ના પાડશે ? ક્યાંકથી માગીને લઈ આવજો.” બીજે દિવસથી તેઓ લોટની સાથે થોડું મીઠું પણ લાવવા લાગ્યા.

સ્વાદિયા મદનમોહનને તો સરસ માખણ અને સાકરની આદત પડી હતી, તેથી એક દિવસ ઘણીજ દીનતાથી બોલ્યા કે “સાધુ મહારાજ ! આ લૂખા તિલ્લક-રોટલા તો મારે ગળે નથી ઉતરતા. થોડું ઘી પણ ક્યાંકથી લાવ્યા કરો તો સારું.”

હવે સનાતનજી મદનમોહનજીને ચોખ્ખેચોખ્ખું સંભળાવવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું: “જુઓ, મારી સાથેસાથી વાત સાંભળો. મારી પાસે તો આ સૂકા રોટલા છે, તમને ઘી-સાકરનો સ્વાદ હતો તો કોઈક ધનિકને ત્યાં જવું હતું, મારા જેવા ભિક્ષુકને ત્યાં તો આજ સૂકા રોટલા મળશે. તમારે ગળે ઉતરે કે ગમે તો ન ઉતરે, હું કોઈ ધનવાન પાસે ઘી-સાકર માગવા નહિ જાઉં. થોડા યમુનાના જળ સાથે ખાઈ લીધા કરો. માટી તો ખાઈ જતા હતા.” ગિચારા મદનમોહન મોં મરડીને ચૂપ થઈ ગયા. તે લંગોટીવાળા સાધુને તેઓ ખીભું કહીજ શુ શકે તેમ હતું !

ખીજે દિવસે તેમણે જોયું કે, એક ઘણો મોટો ધનવાન તેમની પાસે આવે છે. તેઓ બેઠા બેઠા લજ્જન કરતા હતા, તેણે દૂરથીજ તેમનાં ચરણોમાં સાદાંગ પ્રણામ કર્યા અને ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “મહાત્માજી ! મારું વહાણ યમુનાજીમાં ભરાઈ ગયું છે, એવો આશીર્વાદ આપો કે તે નીકળી જાય. હું આપને શરણે આવ્યો છું.” તેમણે કહ્યું કે “ભાઈ ! હું કંઈ જાણતો નથી, આ જૂંપડીમાં જે બેઠા છે, તેમને કહો.”

વેપારીએ ભગવાન મદનમોહનને પ્રાર્થના કરી કે “હે ભગવન્ ! જો મારું વહાણ નીકળી જાય તો વેચાણના અર્ધો દ્રવ્યથી હું આપની સેવા કરું.” ખસ, પછી શું વાર ! વહાણ તેજ સમયે નીકળી ગયું. તે દિવસોમાં નદીઓ મારફત વહાણથી વેપાર થતો હતો. રેલ, તાર અને મોટર વગેરે યંત્રો ત્યારે હતાંજ નહિ. વેપારી મહાજનનો માલ ખમણી કિંમતે વેચાચો. તેજ સમયે તેણે હંજરો રૂપિયા ખરચીને ઘણી ઉદારતાપૂર્વક મદનમોહનજીનું મંદિર બાંધાવી દીધું, અને ભગવાનની સેવા માટે પૂજારી, રસોઈયા, નોકર-ચાકર તથા ખીજ પણ ઘણા કામ કરનારા માણસો રાખી દીધા. તે મંદિર વૃંદાવનમાં આજે પણ હયાત છે.

તેમની ખ્યાતિ સાંભળીને અકબર બાદશાહ તેમનાં

દર્શને આવ્યો. અને તેમને કંઈક સેવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. જ્યારે ઘણી ના પાડવા છતાં તેણે માન્યું નહિ; ત્યારે તેમણે પોતાની ઝૂપડી પાસેના ચમુનાળના તૂટેલા ઘાટનો ખૂણો સુધરાવવાની આજ્ઞા આપી. તે સમયે અકળરને ત્યાંની બધી ભૂમિ અમૂલ્ય રત્નોથી જડેલી જણાવા લાગી. એટલે તેમનાં ચરણોમાં પડીને તે કહેવા લાગ્યો કે “પ્રભો ! મારા અપરાધ ક્ષમા કરો, મારૂં સમસ્ત રાજ્ય પણ અહીંના એક રત્નના મૂલ્ય બરાબર નથી.” આજ ઘટના શ્રીહરિદાસ સ્વામીજીના સંબંધમાં પણ કહેવામાં આવે છે બન્નેય બરાબર છે. ભક્તોની લીલા અપરંપાર છે, તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળી લેવી જોઈએ. તર્ક કરવા હોય તો દર્શનશાસ્ત્રો ભણો.

તેમણે પણ ભક્તિતત્ત્વની ખૂબ પર્યાલોચના કરી છે, તેમના રચેલા ચાર ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે. (૧) બૃહદ્ ભાગવતામૃત (બે ખંડ), (૨) હરિભક્તિવિલાસ, ટીકાદિક પ્રદર્શિની, (૩) વૈષ્ણવતોપિણી (દશમ સ્કંધની ટીકા) (૪) લીલાસ્તવ (દશમચરિત્ર).

સત્તર વર્ષની ઉંમરમાં સં. ૧૬૧૫ (ઈ. સ. ૧૫૫૮) ના અપાઠ સુદી ચૌદશને દિવસે તેમનું ગોલોકગમન દર્શાવવામાં આવે છે. તેઓ પરમ વિનયી, ભાગવત અને ભાગવત-રસ-રસિક વૈષ્ણવ હતા.

૩-શ્રી જીવ ગોસ્વામીજી

શ્રી અનૂપના પુત્ર સ્વામી શ્રી જીવનો વૈરાગ્ય પરમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો હતો. તેઓ આજન્મ બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. સ્ત્રીઓનું દર્શન સુદ્ધાં તેઓ કરતા નહિ. ચિતાનો વૈકુંઠવાસ થયા પછી અને બન્ને કાકાઓ ગૃહત્યાગી-વૈરાગી બની ગયા પછી તેમણે પણ તેમનાજ માર્ગનું અનુસરણ કર્યું અને તેઓ પણ સર્વ કંઈ ત્યજી શ્રીવૃંદાવનમાં જઈને પોતાના કાકાઓનાં ચરણોનું અનુસરણ કરતા કરતા શાસ્ત્ર-ચિંતન અને શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાં પોતાનો સમય વિતાવવા લાગ્યા. તેઓ પોતાના સમયના એક પ્રસિદ્ધ પંડિત હતા,

મળમંડળમાં તેમની ઘણીજ ગ્યાતિ હતી. દેવતાઓને પણ અપ્રાપ્ય મળની પવિત્ર ભૂમિનો પરિત્યાગ કરીને તેઓ ક્યાય પણ કોઈના આગ્રહથી બહાર જતા નહોતા. સાંભળ્યું છે કે, એક વાર અકળમળ બાદશાહે ઘણાજ આગ્રહપૂર્વક તેમને આગ્રા ખેલાવ્યા હતા અને તેમની આજ્ઞાનુસારજ તેણે તેમને ઘોડાગાડીમાં બેસાડીને તેજ દિવસે રાત્રે વૃંદાવન પહોંચાડી દીધા હતા. તેમના સંબંધની પણ બેએક ઘટનાઓ સાંભળો.

સાંભળવા પ્રમાણે, એક વાર કોઈ દિગ્વિજયી પકિત દિગ્વિજય કરવાની ઇચ્છાથી વૃંદાવનમાં આવ્યો. શ્રી રૂપ તથા મનાતનજીએ તો તેમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કયાં વિનાજ વિજયપત્ર લખી આપ્યું, પરંતુ શ્રી જીવ ગોસ્વામી તેમની સાથે વાદવિવાદમાં ઉતરી પડ્યા અને તેને હરાવીનેજ છોડ્યો. આ સમાચાર સાંભળીને શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ તેમને દબાવ્યા અને એટલે સુધી કહી દીધું કે “જે વૈષ્ણવ બીજાઓને માન આપી જણાવે નથી, તે સાચો વૈષ્ણવજ નથી. આપણે જય-પરાજય સાથે શું કામ? તમે જયની ઇચ્છાથી તેની સાથે લડી પડ્યા, તેથી હવે મારી સમક્ષ આવશે નહિ.” આથી તેમને ઘણુંજ દુઃખ થયું અને તેઓ અનશન કરીને યમુનાકિનારે જઈ બેઠા પરંતુ શ્રીમનાતનજીએ ત્યારે આ સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તેમણે રૂપ ગોસ્વામી પાસે આવીને પૂછ્યું કે “વૈષ્ણવોએ જીવો ઉપર દયા કરવી જોઈએ કે અદયા?”

શ્રી રૂપજીએ કહ્યું: “વૈષ્ણવોએ જીવમાત્ર પ્રત્યે દયા-ભાવ દર્શાવવો જોઈએ, એ તો સર્વસમત સિદ્ધાંત છે.”

બસ, આટલું સાંભળતા વેતજ સનાતનજીએ જીવ ગોસ્વામીજીને તેમના ચરણોમાં પડવા ઈસારો કર્યો જીવ ગોસ્વામી અધીરા થઈને તેમનાં ચરણોમાં આંગોટી પડ્યા અને પોતાના અપરાધને યાદ કરી બાળકની પેઠે ધૂસ્કે ધૂસ્કે રુદન કરવા લાગ્યા. શ્રી રૂપજીનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું,

તેમણે તેમને હૃદય સાથે લગાવ્યા અને તેમના અપરાધને પણ માફ કરી દીધો.

સાંભળ્યું છે કે, પરમલક્ષ્મી મીરાબાઈ પણ તેમને મળ્યા હતા. તે દિવસોમા તેઓ એકાતમા નિવાસ કરતા હતા અને શ્રીઓને તેમના આશ્રમમા જવાની મનાઈ હતી જ્યારે મીરાબાઈએ તેમને મળવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી અને તેમને જવાળ મળ્યો કે, તેઓ શ્રીઓને નથી મળતા, ત્યારે મીરાબાઈએ એવો સંદેશ મોકલ્યો કે “વૃદ્ધાવન તો ખાંકાવિહારીનું અત પુર છે એમા ગોપીઓ સિવાય કોઈ બીજાનો પ્રવેશ નથી આ બિહારીજીના નવા પટ્ટાવાળા બીજા પુરુષ કયાથી આવી વસ્યા છે? એમણે કોઈ બીજા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ” આથી તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા અને તેઓ મીરાબાઈને ઘણા પ્રેમપૂર્વક મળ્યા.

તેમણે એક યોગ્ય આચાર્યની માફક ભક્તિમાર્ગનો ધણીજ પ્રચાર કર્યો પોતાના કાકાઓની પેઠે તેમણે પણ ઘણા ગ્રંથો રચ્યા. કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામીએ એ ત્રણેના ગ્રંથોની સંખ્યા ચાર લાખની દર્શાવી છે અહીં ગ્રંથનો અર્થ અનુષ્ટુપ છંદ અથવા એક શ્લોક છે, પુસ્તક નહિ શ્રી રૂપના રચેલા બધા મળીને એક લાખ ગ્રંથ અથવા શ્લોક દર્શાવવામા આવે છે બધા પુસ્તકોમા એટલા શ્લોક કોઈ શકે છે શ્રી જીવ ગોસ્વામીજીના બનાવેલા નીચે લખેલા ગ્રંથો મળી આવે છે—શ્રીભાગવત પદ્મ દર્શ, વૈષ્ણવતોષિણી, લઘુ-તોષિણી અને ગોપાલચ પૂ.

તેમના વૈકુંઠવાસની ધરાધર તિથિ અથવા સવતની પૂરી માહિતી અમને કોઈ પણ ગ્રંથમાથી મળી નથી.

૪—શ્રી રઘુનાથદાસજી ગોસ્વામી

શ્રી રઘુનાથદાસજીના વૈરાગ્ય, ગૃહત્યાગ અને પુરીના નિવાસનો વૃત્તાન્ત તો વાચક વાચીજ ચૂક્યા હશે મહા પ્રભુ તથા શ્રીરૂપ ગોસ્વામીના તિરોભાવ પછી તેઓ ધણીજ દુઃખી થઈને વૃદ્ધાવન આવ્યા આવ્યા હતા તેમની ઇચ્છા

હતી કે, હું ગોવર્ધન પર્વત ઉપરથી કૂદી પડી મારા પ્રાણુ
ત્યજી દઉં; પરંતુ શ્રી રૂપ-સનાતન વગેરેના સમજાવવાથી
તેમણે શરીર ત્યજવાનો વિચાર છોડી દીધો. તેઓ હમેશાં
રાધાકુંડની નજીકમાં વાસ કરતા હતા. કહે છે કે, તેઓ
ચોવીસ કલાકમાં માત્ર એક વાર થોડો મઠો ખીનેજ રહેતા
હતા. તેઓ હમેશાં પ્રેમમાં લવલીન થઇને ‘રાધે, રાધે’
પોકાયા કરતા હતા. તેમનો જન્મસંવત અનુમાનથી
૧૪૧૬ શકાબ્દ દર્શાવવામાં આવે છે. તેમણે પોતાનું પૂર્ણ
આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. જ્યારે શકે ૧૫૧૨માં શ્રી નિવા-
સાચાર્યજી ગોંડ દેશ આવતા હતા, ત્યારે તેઓ હયાત
હતા એમ કહેવાય છે. તેમનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય ઘણોજ અદ્-
ભુત અને અલૌકિક હતો. તેમણે જીવનપર્યંત કદી જીભનો
સ્વાદ લીધો નથી, સુદર વસ્ત્ર પહેયાં નથી અને ખીન્ન
પણ કોઇ પ્રકારના સંસારી સુખનો ઉપભોગ કર્યો નથી.
લગભગ સો વર્ષો પર્યંત તેઓ પોતાના ત્યાગ-વૈરાગ્યમય
શ્વાસોથી આ સ્વાર્થપૂર્ણ સંસારના વાયુમંડળને પવિત્રતા
પ્રદાન કરતા રહ્યા. તેમના ણનાવેલા (૧) સ્તવમાલા, (૨)
સ્તવાવલી અને (૩) શ્રી હાનચરિત્ર—એ ત્રણ ગ્રંથ ણતા-
વવામાં આવે છે. તેમના સમાન ત્યાગમય જીવન કોનું
હોઇ શકે ? રાજપુત્ર હોવા છતાં પણ આટલો ત્યાગ !
હાસ મહાશય ! આપનાં શ્રીચરણોમાં અમારા કોટિ કોટિ
પ્રણામ છે. પ્રભો ! આ વાસનાયુક્ત અધમના હૃદયમાં પણ
આપની શક્તિનો સંચાર કરો.

૫-શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ

અમે પહેલાં ણતાવીજ ચૂક્યા છીએ કે, તપન મિશ્ર-
જીના સુપુત્ર શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ પોતાનાં માતા-પિતાના
પરલોકગમન પછી આઠ મહિના પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં
રહીને તેમનીજ આજ્ઞાથી વૃંદાવન જઇને રહેવા લાગ્યા હતા.
તેઓ ભાગવતના ઘણા મોટા પડિત હતા, તેમનો સ્વર ઘણો-
જ કોમળ હતો. તેઓ શ્રી રૂપ ગોસ્વામીની સભામાં શ્રીમદ્

ભાગવતની કથા કહેતા હતા. તેમનો જન્મસંવત અનુ-
માનથી ૧૪૨૫ બતાવવામાં આવે છે. તેઓ કેટલા વખત
સુધી પોતાના કોયલ જેવા સુંદર કંઠથી શ્રીમદ્ભાગવતનું
ફજન કરતા રહીને વૃંદાવનમાં બારેય મહિના વસંત બના-
વતા રહ્યા, તેનો સંપૂર્ણ વૃત્તાન્ત મળતો નથી.

૬-શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ

. તેઓ શ્રીરંગ ક્ષેત્રનિવાસી વેંકટ ભટ્ટના પુત્ર તથા
શ્રી પ્રકાશાનંદજી સરસ્વતીના ભત્રીજા હતા. પિતાના પર-
લોકગમન પછી તેઓ શ્રી વૃંદાવનવાસ કરવા માટે આઢ્યા
આઢ્યા હતા. જ્યારે તેઓ નાના હતા ત્યારે દક્ષિણ-
યાત્રામાં પ્રભુએ તેમને ઘેર ચોમાસાના ચાર માસ ગાળ્યા
હતા. ત્યાર પછી તેઓનો મહાપ્રભુની સાથે મેળાપ થયો
નહોતો. તેમના આગમનના સમાચાર શ્રી રૂપ-સનાતનજીએ
પ્રભુને મોકલ્યા હતા; ત્યારે પ્રભુએ એક પત્ર મોકલીને
શ્રી રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈઓને લખ્યું હતું કે,
તેમને પ્રેમપૂર્વક તમારી પાસે રાખજો અને તમારા સગા
ભાઈ સરખા સમજજો. મહાપ્રભુએ પોતાનું બેસવાનું આસન
અને દોરી તેમને માટે મોકલ્યાં હતાં. એ બન્ને પ્રભુપ્રસાદી-
રૂપ અમૂલ્ય વસ્તુઓ મેળવીને તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા
હતા. ધ્યાનને સમયે તેઓ પ્રભુની પ્રસાદી-દોરી મસ્તકે
ધારણ કરીને ભજન કર્યા કરતા હતા. તેમના ઉપાસ્ય દેવ
શ્રીરાધારમણજી હતા.

એમ સાંભળ્યું છે કે, તેમના ઉપાસ્યદેવ પહેલાં શાલિ-
ગ્રામના રૂપમાં હતા. તેમની તેઓ સેવા-પૂજા કર્યા કરતા
હતા. એક વાર કોઈ ધનવાન વૃંદાવનમાં આવ્યો, ને તેણે
બધાં મદિરોના ઠાકોરજી માટે સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ આપ્યાં
હતાં. આમને પણ લાવીને ઘણાં સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને ઘરેણાં
આપ્યાં. વસ્ત્ર અને ઘરેણાં જોઈને તેમને પણ ઈચ્છા થઈ
કે, જો મારા ઠાકોરજીને પણ હાથ-પગ હોત તો હું પણ
તેમને વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરાવત. જસ, પછી શું નાત! ભગ-

વાન તો ભકતને અધીન છે, તેઓ કદી ભકતની ઈચ્છાને અન્યથા નથી કરતા. તેજ અમરે શાલગ્રામની મૂર્તિ ગાંધી હાથ-પગ નીકળી આવ્યા અને ભગવાન શ્રી રાધારમણ મુરલીધારી રયામ બની ગયા. ભદ્રાની પ્રસન્નતાનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેમણે ભગવાનને વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવ્યાં અને ભક્તિભાવથી તેમની સ્તુતિ કરી. શ્રી નિવાસાચાર્યજી તેમનાજ શિષ્ય હતા. તેમના મંદિરના પૂજારી શ્રીગોપાલનાથદાસજી પણ તેમના શિષ્ય હતા. તેમના પરલોકગમન પછી શ્રી ગોપાલનાથદાસજી તે ગાદીના અધિકારી થયા. ગોપાલનાથ દાસજીના શિષ્ય શ્રીગોપીનાથ દાસજીએ પોતાના નાના ભાઈ દામોદરદાસજીને શિષ્ય બનાવીને તેમને લગ્ન કરવાનું કહી દીધું. હાલના શ્રીરાધારમણજીના ગોસ્વામીઓ એજ શ્રી દામોદરદાસજીના વંશજ છે. વૃંદાવનમાં શ્રીરાધારમણજીની એજ મનોહર મૂર્તિ પોતાના અદ્ભુત અને અલૌકિક પ્રભાવને ધારણ કરીને પોતાના પ્રિય ભક્ત શ્રી ગોપાલ ભદ્રની ભક્તિ અને એકનિષ્ઠાની ઘોષણા કરી રહી છે. ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રુ નથી કરી શકતા !

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હવે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વારુદેવ !!

શ્રી ચૈતન્ય-શિક્ષાષ્ટક

પ્રેમોદ્ભાવિતહર્ષેષોદ્દેગદૈન્યાર્તિમિશ્રિતમ્ ।
લપિતં ગૌરચન્દ્રસ્ય ભાગ્યવદ્ભિર્નિપેવ્યતે ॥

(શ્રી ચૈતન્ય-ચરિત્ર. અ. લી. ૨૦-૧)

અર્થાત્ શ્રીગૌરાંગ પ્રભુના પ્રેમથી પ્રગટ થયેલા હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ઉદ્દેગ, દૈન્ય અને દુઃખ વગેરે ભાવોથી મિશ્રિત પ્રલાપને ભાગ્યવાન પુરુષજ થવણુ કરી શકે છે.

મહાપ્રભુ શ્રીગૌરાંગદેવે સંન્યાસ લીધા પછી પોતાના હાથે કોઈ પણ ગ્રંથ રચ્યો નથી. તેમને એટલો અવકાશજ મ્યાં હતો ! તેઓ તો હમેશાં પ્રેમમદ્ધિરાનું પાન કરતા રહી પાગલ જેવા રહ્યા કરતા હતા. એવી દશામાં પુસ્તક રચવાં એ તેમને માટે અશક્ય હતું; પરંતુ તેમના ભક્તોએ તેમના ઉપદેશામૃતના આધાર ઉપર અનેક ગ્રંથોની રચના કરી છે. મહર્ષિ વ્યાસ, વાલ્મીકિ, શંકર, રામાનુજ વગેરે અનેક મહાપુરુષો પોતાની અમર કૃતિથીજ અંધ થયેલા સંસારને દિવ્ય પ્રકાશ આપે છે. દત્તાત્રય, જડભરત, ઋષભદેવ, અજગર મુનિ વગેરે ઘણા સિદ્ધ મહાપુરુષો પોતાનાં લોકાતીર્થાચરણો દ્વારાજ સંસારને ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને જોજોની અનિત્યતાના પાઠ ભણાવે છે. જુહદેવ, કળીરદામ અને પરમહંસ શમકૃષ્ણદેવ જેવા ઘણા પરોપકારી મહાપુરુષો પોતાની અમોઘ વાણી દ્વારાજ સંસારનું કક્ષ્યાણુ કરે છે. શ્રી ચૈતન્યદેવે તો પોતાના જીવનનેજ પ્રેમનું આકાર સ્વરૂપ બતાવીને મનુષ્યો સમક્ષ રજુ કરી દીધું હતું. ચૈતન્ય-ચરિત્રની મનુષ્યો જેમ જેમ આલોચના અને પ્રત્યાલોચના

કરશે, તેમ તેમ તેઓ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતની સાંપ્રદાયિક સંકુચિત સીમામાંથી નીકળીને સંસાર સમક્ષ સાર્વદેશી બની શકશે. ચૈતન્યદેવે કોઈ નવો ધર્મ સ્થાપ્યો નથી. સંન્યાસધર્મ યા ત્યાગધર્મ કે જે ઋષિઓનો સનાતન ધર્મ છે, તેનેજ શરણે તેઓ આવ્યા અને સંસાર સમક્ષ મહાત્મ ત્યાગનો એક સર્વોચ્ચ આદર્શ રજુ કરીને લોકોને ત્યાગનો યથાર્થ મર્મ શીખવ્યો. સમયના પ્રભાવથી જ્ઞાનમાર્ગમાં જે શુષ્કતા આવી ગઈ હતી, સંસારને અસાર બતાવતાં બતાવતાં જેનું હૃદય પણ સારહીન અને શુષ્ક બની ગયું હતું, તેજ શુષ્કતાને તેમણે હાંકી કાઢીને ત્યાગની સાથે સરળતાનું પણ સમિશ્રણ કરી દીધું. તે ત્યાગમય પ્રેમે સોનામાં સુગંધનું કામ કર્યું. શ્રી ચૈતન્યદેવનો મેં એજ સાર-સિદ્ધાંત માન્યો છે. પરંતુ હું મારી માન્યતાને ખાતર બીજા કોઈને ફરજ પાડતો નથી. વાચક! પોતેજ શ્રી ચૈતન્ય-ચરિત્રનું અધ્યયન કરે અને યથામતિ તેમના સારસિદ્ધાંતને પોતેજ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે. મહાપ્રભુએ પ્રસંગોપાત આઠ શ્લોક કહ્યા છે. તે બધા મહાપ્રભુએ રચેલા-જ દર્શાવવામાં આવે છે. વૈષ્ણવ મંડળીમાં એ આઠ શ્લોક ‘શિક્ષાષ્ટક’ના નામથી ઘણાજ પ્રસિદ્ધ છે. તેમના ઉપર મોટી ટીકા-ટિપ્પણીઓ પણ લખવામાં આવી છે. અંથના અંતમાં એ આઠ શ્લોકોને અર્થ સાથે આપીને અમે આ અંથ સમાપ્ત કરીએ છીએ. જેઓ ‘શ્રી ચૈતન્ય-ચરિતાવલી’ આદિથી અંત સુધી વાંચશે તેઓ પરમ ભાગવત તથા પ્રેમી તો અવશ્યજ હશે, કદાચ નહિ હોય તો આ સુંદર ચરિત્રના પઠન અને ચિંતનથી અવશ્યજ તેઓ પ્રેમદેવની મનમોહિની મૂર્તિના અનન્ય ઉપાસક બની જશે.

ચૈતન્યચરિતાવલીરૂપી રસભરી ધારાએ અમારી અને વાચકોની વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધજ સ્થાપી દીધો છે. ગમે તો અમારે ‘ચૈતન્યચરિતાવલી’ના બધા વાચકો સાથે શરીરસંબંધ ન પણ હોય, પરંતુ માનસિક સંબંધ તો તે દિવસથી બંધાઈજ ચૂક્યો છે કે જે દિવસે તેમણે

અચૈતન્ય-જડ જગતને છોડીને અતન્યચરિત્રની શોધ કરી છે. એ બધા પ્રેમી બંધુઓનાં શ્રીચરણોમાં આ હૃદયહીન નીરસ લેખકની અંતઃકરણપૂર્વક એજ પ્રાર્થના છે કે, આપ કૃપા કરીને આપના પ્રેમનો એક એક કણ પણ આ દીન હીન કંગાલને આપો તો તેનું કલ્યાણ થઈ જાય. કહ્યું છે કે—

“ભુદ્ ભુદ્સે ઘટ ભરે, ટપકત રીતો હોય.”

—બસ, પ્રત્યેક-વાચક અમારા પ્રત્યે થોડો પણ પ્રેમ દર્શાવવાની કૃપા કરે, તો અમારો આ ખાલી ઘડો ભરાઈ જાય. શું ઉદાર અને પ્રેમી વાચકો અમને એટલી લિલા આપી શકશે? આ અમે હૃદયપૂર્વક કહીએ છીએ, અમને ધનની કે ખીજ કેાઈ સાંસારિક ઉપલોગોની હજી સુધી તો ઇચ્છા જણાતી નથી. આગળની વાત તો ભગવાન જાણે. ભલા-ભલાઓને જેથી આણીને પાછા તેણે એજ માયા-જાળમાં ફસાવી દીધા છે, તો ખહી મારા જેવા છીટપતંગોની તો વિસાતજ શી! તેને તો હજી સુધી જોયેજ નથી. શાસ્ત્રોમાંથી સાંભળ્યું છે ખડ કે પ્રેમી ભક્તજ તેનું સ્વરૂપ છે, તેથી તેમની સામે અકિંચન લિખારીની પેઠે અમે વસ્ત્ર પસારીને લીખ માગી રહ્યા છીએ. અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આવા મોટા દાતાઓના દરવાજેથી મારે નિરાશ થઈને પાછા ફરવું નહિ પડે, મારી ઝોળીમા અવશ્યજ તેઓ કંઈ ને કંઈક તો નાખશેજ. લીખ માગનાર કેાઈ ગીત ગાઇને અથવા કંઈક કહીને દાતાઓના ચિત્તને પોતા તરફ આકર્ષીને લીખ માગે છે. તેથી અમે પણ શ્રીચૈતન્યે કહેલા એ આઠ શ્લોકોજ રજી કરી વાચકો પાસે લીખ માગીએ છીએ.

(૧)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादायाग्निनिर्वापणं

श्रेयः कैवल्यचन्द्रिकानितरणं विद्यावधूजीवनम् ।

आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं

सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

અર્થાત્ જે ચિત્તરૂપી દર્પણના મેલને માફ કરનાર

છે, જે સંસારરૂપી મહાદાવાગ્નિને શાંત કરનાર છે, પ્રાણી-
ઓને મગળદાતા શુભ ચક્રિકા વહેંચનાર છે, જે વિદ્યારૂપી
વધૂના શ્રવણસ્વરૂપ છે અને આનંદરૂપી સમુદ્રને પ્રતિદિન
વધારનાર છે, તે શ્રીકૃષ્ણસદ્ગીર્તાનનો જય હો, જય હો !
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૨)

નામ્નામકારિ વહુઘા નિજસર્વશક્તિ-

સ્તત્રાર્પિતાનિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ ।

एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि

दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥

પ્રાણનાથ ! તમારી કૃપામાં કંઈ કસર નથી અને
મારા હૃદયમાં કંઈ સદેહ નથી. જલ્લા, જુઓ તો ખરા
કે તમે 'નંદ-નંદન' 'મનમંદ્ર' 'સુરલીમનોહર' 'રાધા-
રમણ' એ કેટલાં સુહર સુહર કાનોને પ્રિય લાગનારાં
આપના મનોહારી નામ પ્રસિદ્ધ કયાં છે ! વળી તે નામ
ખાલીજ છે એમ નથી. તમે તમારી સંપૂર્ણ શક્તિ બધાં
નામોમાં સમાનરૂપે જારી દીધી છે. જેનો પણ આશરો
લઈએ, તેમાંથી તમારી પૂર્ણ શક્તિ મળી આવે છે. સંજવ
છે કે, વૈદિક ક્રિયાઓની પેઠે તમે તે લેવામાં કંઈક દેશ,
કાળ અને પાત્રનો નિયમ રાખ્યો હોત તો એમાં કંઈક
સુફેલી હોવાનો ભય પણ હતો, પણ તમે તો એ જાણતા-
નો કોઈ પણ નિયમજ રાખ્યો નથી. સ્ત્રી હો, પુરુષ હો,
દ્વિજ હો, અત્યજ હો, શૂદ્ર હો, અનાય હો, કોઈ પણ
લહેને હો, બધા મનુષ્યો પવિત્ર-અપવિત્ર કરાનો પણ
વિચાર ન કરતા બધી અવસ્થાઓમાં, સઘળા સમયોમાં
સર્વત્ર એ સુમધુર નામોનું સદ્ગીર્તાન કરી શકે છે. હે
ભગવન્ ! તમારી તો શ્રવે ઉપર આટલી બધી કૃપા અને
મારે એવુંજ હૃદય છે કે તમારાં એ સુમધુર નામોમાં સાચા
હૃદયથી પ્રેમજ ઉત્પન્ન થતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૩)

તૃણાદપિ સુનીચેન તરોરપિ સાહિષ્ણુના ।

અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ ॥

હરિનામસંકીર્તાન કરનારા પુરુષે કેવા પ્રકારના ગુરુ કરવા જોઈએ અને જીજ્ઞાસુઓ પ્રત્યે તેમનો વ્યવહાર કેવો હોયો જોઈએ, તે કહે છે—“ભાગવત થવા ઇચ્છનારે મુખ્ય-ત્વે, એ ગુરુ બનાવવા જોઈએ એક તો તૃણ-તણખડું અને જીજ્ઞાસુ વૃક્ષ.” તણખડા પાસેથી નમ્રતાની દીક્ષા લેવી. તણખડું હમેશાં સૌના પગ નીચેજ પડ્યું રહે છે. કોઈ ક્યાણુ પુરુષ તેને ઉઠાવીને આકાશમાં ચઢાવી પણ દે, તો પણ તે જ્યાંનું ત્યાં પૃથ્વી ઉપરજ આવીને પડે છે. તે સ્વપ્ન-માં પણ કોઈના મસ્તક ઉપર ચઢવાની ઇચ્છા કરતું નથી તૃણ સિવાય જીજ્ઞાસુ ગુરુ ‘વૃક્ષ’ પાસેથી ‘સહિષ્ણુતા’ની દીક્ષા લેવી જોઈએ. સુંદર વૃક્ષનું જીવન પરોપકાર માટેજ હોય છે. તે લેહભાવશૂન્ય થઈને સમાન ભાવે બધાની સેવા કર્યા કરે છે જેની ઇચ્છા હોય તે તેની સુખ આપનારી શીતળ છાયામાં આવીને પોતાના શરીરનો તાપ શાત કરી દે. જે તેની ડાળીઓને કાપે છે, તેને પણ તે એવીજ શીતળતા આપે છે અને જે જળ તથા આતરથી તેનું સિંચન કરે છે, તેને પણ એવીજ શીતળતા આપે છે. તેને માટે શત્રુ-મિત્ર બંને સમાન છે. તેનાં પુષ્પોની સુગંધ જે કોઈ તેની પાસે પહોંચી જાય તે લઈ શકે છે. તેના ગુદરને જે ઇચ્છે તે ઉખાડી લાવે. તેનાં કાચાં પાકાં ફળની જેમને ઇચ્છા હોય, તે તોડી લાવે, તે કોઈને પણ મના નહિ કરે. દુષ્ટ સ્વભાવવાળા પુરુષો તેને ખૂબ ફજોથી સમૃદ્ધ જોઈને બળવા લાગે છે અને ઇર્ષ્યાને વશ થઈ તેના ઉપર પથ્થર ફેંકે છે પરંતુ તે તેના ઉપર સહેજ પણ ગુસ્સો કરતું નથી, ઉલટું તેની પાસે જો પાકા ફળ હોય છે, તો સર્વપ્રથમ તો પ્રહાર કરનારને પાકાં ફળ આપે છે જો પાકાં ફળ તે સમયે હાજર ન હોય તો કાચા પણ આપીને

પોતાના અપકારી પ્રત્યે પ્રેમભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. હુદ્
વભાવવાળા તેનીજ છાયામાં બેસીને શાંતિ મેળવે છે, ને
પાછળથી તેની સીધી ઠાળીઓ કાપવાની ઇચ્છા કરે છે.
તે કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ વિના પોતાના શરીરને કપા-
વીને તેનાં કાર્યો પૂર્ણ કરે છે. આ શુરુ પાસેથી સહિષ્ણુતા
શીખવી જોઈએ.

માન તો ઝાંઝવાના જળ જેવું છે, તેથી જે માનની
પાછળ પડ્યો, તે તરસ્યા હરણની પેઠે હંમેશાં તરફડી તર-
ડીનેજ મરે છે. માનનો કયાંય અંત નથી, જેમ જેમ
આગળ વધતા ચાલો તેમ તેમ તે મૃગજળ વધારે ને વધારે
આગળ વધતું ચાલશે. તેથી વૈષ્ણવે કદી પણ માનની ઇચ્છા
ન કરવી જોઈએ; પરંતુ બીજાઓને હંમેશાં માન આપતા
રહેવું જોઈએ. સન્માનરૂપી સંપત્તિની અનંત ખાણ ભગ-
વાને આપણાં હૃદયોમાં આપી રાખી છે. જેની પાસે ધન
છે, અને તે ધનની આવશ્યકતા રાખનાર વ્યક્તિને તેના
માગવા છતાં નથી દેતો, તો તે “કંજુસ” કહેવાય છે.
તેથી સન્માનરૂપી ધન આપવામાં કોઈની સાથે કંજુસ-
પણું કરવું ન જોઈએ. તમે પરમ ઉદાર બનો, બન્ને હાથો
વડે સંપત્તિ લૂટાવો. જે તમારી પાસેથી માનની ઇચ્છા
રાખે તેને તો માન આપવુંજ જોઈએ, પરંતુ જે ન પણ
માગે તેનેય બસ ખૂબાખૂબ આપ્યા કરો. આથી તમારી
ઉદારતાથી સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ ઘણાજ પ્રસન્ન થશે. બધામાં
તેજ વહેલા પ્રભુનું રૂપ જુઓ. સૌ કોઈને તેમનુંજ સ્વરૂપ
સમજીને નમ્રતાપૂર્વક પ્રણામ કરો. એવા થશે ત્યારેજ આ
સુમધુર નામોનું સંકીર્તન કરવાના તમે અધિકારી બની
શકો છો—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૪)

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताङ्गकिरहैतुकी त्वयि ॥

સંસારમાં સર્વ સુખોની ખાણ ધન છે. જેની પાસે ધન છે, તેને કોઈ વાતની ઉણપ નથી. ધનવાન માણસની પાસે ગુણવાન, પંડિત તથા ભાત ભાતની કળાઓના બહુ-કારે આપોઆપજ આવે છે. ધનથી પણ વધારે શક્તિ-શાળી જનસંપત્તિ છે. જેની આજ્ઞામાં દશ માણસ છે, જેના કહેવાથી અનેક માણસો ક્ષણવારમાં લોહી વહેવરાવી શકે છે, તે સારા સારા ધનવાનોની પણ પરવા નથી કરતો. પૈસો પાસે ન હોવા છતાં પણ સારા સારા લખપતિ-કરોડપતિ તેનાથી થરથર ધ્રુજે છે. તે જનશક્તિથી પણ વધારે આકર્ષક સુંદરી છે. સુંદરી સંસારમાં ઠેના મનને આકર્ષી શકતી નથી ! ભલા ભલા કરોડપતિઓ સુક્રમાર સુંદરીના જરાશા કટાક્ષ ઉપર લાખો રૂપિયા પાણીની પેઠે વહાવી દે છે. હજારો વર્ષની સચ્ચિત કરેલી તપસ્યાને અનેક તપ-સ્વીઓને તેનાં વાકાં ભવાંના કટાક્ષ ઉપર ન્યોછાવર કરી દેવાની ફરજ પડે છે. ધનવાન હો કે ગરીબ, પંડિત હો કે મૂખ, શૂરવીર હો અથવા નિર્બળ, જેના પણ ઉપર ભવાંરૂપી કમાનમાંથી કટાક્ષરૂપી બાણસુંદરીએ એકજ તીર છોડ્યું, તે જરૂર બેલાન બની જઈ મૃત્તિમાં યઈ જાય છે. એટલે તો રાજપિં બતૃહરિએ કહ્યું છે કે ‘કન્દર્પદર્પદલને વિરલા મનુષ્યા.’ અર્થાત્ કામદેવના મદને ચૂર્ણ કરનારા માણસો આ સંસારમાં વિરલાજ હોય છે. કામદેવની સહચરી સેનાનાયિકા સુંદરીજ છે. તે સુંદરીથી પણ વિશેષ કવિતા છે જેને કવિતા-કામિનીએ પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કરી લીધો છે, તેને મન ત્રણે લોકની સંપત્તિ પણ તુચ્છ છે. તે ધનહીન હોવા છતાં પણ ચહેનશાહ છે. પ્રકૃતિ તેણે ખરીદી લીધેલી દાસી છે. તે રાજા છે, મહારાજા છે, દૈવ છે અને વિધાતા છે. આ સંસારમાં સુંદર કવિત્વશક્તિ કોઈ વિરલા ભાગ્યશાળીનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરંતુ વહાલા ! હું તો ધન, જન, સુંદરી તથા કવિતા એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુની આકાંક્ષા નથી રાખતો ત્યારે તમે પૂછ-શો કે “તો તમે ખીણું શું ઇચ્છો છો ?” એનો ઉત્તર

એ છે કે “હે જગદીશ ! હું કર્મબંધનોનો નાશ કરવાનો પ્રાર્થના નથી કરતો, મારું પ્રારબ્ધ મિટાવી દો એવી પણ ઇચ્છા રાખતો નથી. ભલેને મારે ચોરાશી લાખ તો શું પણ ચોરાશી અબજમાં ભ્રમણ કરવું પડે, પરંતુ વહાલા પ્રભો ! તમારી સ્મૃતિ હૃદયથી ન ભૂલું. તમારાં પુનિત ચરણકમળોનું ધ્યાન સદા સતતપણે જેમનું તેમજ રહ્યા કરે. તમારા પ્રત્યે મારી નિષ્કામ ભક્તિ એજ પ્રકારે રહ્યા કરે ને હું સદા પોકારતો રહું કે—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુભરે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૫)

अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विपमे भवाम्बुधौ ।

कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलीसदृशं विचिन्तय ॥

આ સંસાર સમુદ્રસમાન છે. એમાં મને તમે ક્યાં ફેંકી દીધો ? હે નાથ ! એની મારે કોઈ ફરિયાદ કરવાની નથી. હું મારાં કર્મોને અધીન થઈનેજ એમાં ડૂબકાં લગાવી રહ્યો છું. વારે વારે ડૂબું છું અને પછી તમારી કરુણાને આધારે ઉપર તરવા લાગું છું. આ અનંત સાગરના સંબંધમાં હું કંઈ પણ જાણતો નથી કે તે કેટલો ઉંડો છે, પરંતુ હે મારા રમણ ! હું એમાં ડૂબકીઓ મારતાં મારતાં થાકી ગયો છું. કોઈ કોઈ વાર ખાશ પાણી મોંમાં આલ્યું જાય છે, તો ઉલટી થવા લાગે છે. કોઈ વાર કાનોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે તો કોઈ વાર આંખોજ ખારા પાણીથી ખળવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર નાકમાં થઈને પણ પાણી આલ્યું જાય છે. ઓ મારા મનોહર નાવિક ! ઓ મારા કૌમળ પ્રકૃતિવાળા કણધાર ! મને આપનો નોકર જાણીને, સેવક સમજીને ક્યાંક બેસવાનું સ્થાન આપો. તમે તો ગોવાળના છોકરા છો ને ! ઘણા ચપળ છો. પૂછી શકો છો કે “આ અથાગ જળમાં હું બેસવા માટે તને ક્યાં સ્થાન આપું ! મારી પાસે નાવ પણ નથી કે તેમાં હું તને બેસાડી લઉં.” તો ઓ મારા રસિકશિરોમણિ ! હું ચાલાકી કરતો નથી,

તમને છેતરતો નથી, ખતાવું છું. તમારી પાસે એક એવું સ્થાન છે કે જળમાં રહેવા છતાં પણ ડૂબતા નથી અને તેમાં તમે મારા જેવા અનેક ડૂબતાઓને આશ્રય આપી રાખ્યો છે. તમારા એ અરુણ રંગના જે કોમળ ચરણકમળ છે, તે તો જળમાંજ રહેવાના સ્વભાવવાળા છે. એ કમળો-માં ધૂળનાં સેકડો રજકણો જળમાં રહેતાં છતાં નિશ્ચિંત-પણે ડૂબ્યા વિનાજ બેઠાં છે. હે નંદણના લાડકવાયા પુત્ર ! એજ રજકણોમાં મારી પણ ગણતરી કરી દ્યો. મને પણ તે પાવન પદ્મોમાદુરજ જનાવીને બેસાડી દ્યો. ત્યાં બેસીને હું તમારી ધીરે ધીરે પગ હલાવવાની કીડા સાથે નૃત્ય કરતો કરતો સુદર સ્વપથી આ નામોનુ ગાયન કરતો રહીશ—
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ ! !

(૬)

નયનં ગલદશ્ચુધારયા વદનં ગદ્ગદરુદ્ધયા ગિરા ।

પુલકૈર્નિચિતં વપુઃ કદા તવ નામગ્રહણે મવિપ્સ્યતિ ॥

વહાલા ! મેં સાંભળ્યું છે કે, આસુઓની અંદર જે સફેદ-સફેદ કાચના જેવું નાનકડું ઘર દેખાય છે, તેની અંદર તમારું ઘર છે. તમે સદા તેમાંજ રહો છો. જો આ વાત જરાખર છે, તો પ્રભો ! મારે નામ લેવું નકામુંજ છે. મારી આંખો આંસુ તો વહાવતીજ નથી, તમે તો અંદરજ છુપાઈને બેઠા રહેતા હશો. બોલવું ચાલવું તો વાચાળ-તામાં થાય છે. તમે સંભવ છે કે, મુનિઓ ઉપર વહાલ કરતા હશો, પરંતુ હયાળો ! મૌન કેમ કરીને રહુ ? આ વાણી તો આપોઆપજ નીકળી પડે છે. વાણીને રોકી દો. ગળાને રૂધાવી નાખો કે જેમથી એક શબ્દ પણ સ્પષ્ટ ન નીકળી શકે. મુસ્તી-બેચેનીમા જાધી વસ્તુઓ ગ્રિધિલ થઈ જાય છે. તમે કહો છો. “ તારા આ શરીરના વાળ કેમ પડ્યા છે ? ” વહાલા ! એમાં વિદ્યુતનો સ્પર્શ થયો નથી. આપની વિરહરૂપી વીજળી એમા ભરી દો કે જેથી એ નામો અવાજ સાંભળતાંજ અમરીને ઉભા

થઈ જાય. ઓ મારા વિધાતા ! એની સુસ્તી ઉડાવી દો, એમાં એવી શક્તિ ભરી દો કે જેથી મૂળરૂપે આપ્યા કરે. ખસ, જ્યાં તમારા નામનો અવાજ સાંભળું કે ત્યાંજ ખત્રે નેત્રો ડળડળ આંસુથી ભરાઈ આવે, વાણી આપોઆપજ અટકી જાય અને શરીરનાં ગંધાં રૂંવાં તદ્દન ઉભાં થઈ જાય. વહાલા ! તમારાં આ મધુર નામો લેતાં લેતાં કોઈ દિવસ મારી એવી સ્થિતિ પણ થઈ શકશે શું ?

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૭)

યુગાયિતં નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃણાયિતમ્ ।
શૂન્યાયિતં જગત્ સર્વં ગોવિન્દવિરહેણ મે ॥

હાય રે વહાલા ! લોકો કહે છે કે, આયુષ્ય ટુંકું છે; પરંતુ વહાલા ! માફ આયુષ્ય તો તમે અનંત કરી દીધું છે અને તમે મને અમર બનાવીને ક્યાં છુપાઈ ગયા છો ? ઓ ચોર ! જરા આવીને મારી દશા તો બુઝો ! તમને જોયા સિવાય મારી કેવી દશા થઈ રહી છે ! જેને લોકો 'નિમેષ' કહે છે, અને પલકવારમાંજ જે સમય વીતી ગયો કહેવાય છે, તે સમય મારે માટે એક યુગથી વિશેષ થઈ ગયો છે. એનું કારણ માત્ર તમારો વિરહ છે. લોકો કહે છે કે વરસાદ ચારજ મહિના પડે છે; પરંતુ માફ જીવન તો તમે વર્ષામયજ બનાવી દીધું છે. મારાં નેત્રોમાંથી હમેશાં વરસાદની ધારાઓજ છૂટ્યા કરે છે; કેમકે તમે દેખાતા નથી, ક્યાંય દૂર જઈને છુપાઈ ગયા છો. નૈયાયિક ચોવીસ ગુણ કહે છે અને સાત પદાર્થ કહે છે. આ સંસારમાં વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ બતાવવામાં આવે છે; પરંતુ વહાલા મોહન ! મારે માટે તો આ સમસ્ત સંસાર સૂનો સૂનો જણાય છે, તેનું એકમાત્ર કારણ તમારું અદર્શનજ છે. તમે મને અહીં રૂસાવીને કોણ જાણે ક્યાં આદ્યા ગયા છો ? તેથી હું હમેશાં રહતો રહતો ખૂંધો પાડું છું—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૮)

આશ્લિપ્ય વા પાદરતાં પિનપ્દુ મામદર્શનાન્મર્મહતાં કરોતુ વા ।
યથા તથા વા વિદધાતુ લમ્પટો મત્પ્રાણનાથસ્તુ સ એવ નાપરઃ॥

હે સખિ ! એ ક્રોધકટની વાતોમાં શું છે ? તું મને
એના ગુણોને શું કરવા સંભળાવે છે ? તે ગમે તો દયામય
હોય અથવા દગાખોર, પ્રેમી હો કે નિષ્કુર, રસિક હો
કે જ્ઞાનશિરોમણિ, હું તો એની ઠાસી ખનીજ ચૂકી છું, મેં
તો મારું શરીર તેનેજ અર્પણ કરી દીધું છે. તે ગમે તો
તેને હૃદયે લગાવી પ્રેમને લીધે તેનાં રૂવાં ઉભાં કરી દે
અથવા પોતાના વિરહમાં, જળમાંથી કાઢેલી એવી મમ્બેઠ-
નાથી પીડાતી માછલીની પેઠે તરફડાવતો રહે. હવે તો હું
એ લપટને પનારેજ પડી છું. હવે ચિંતા કરવાથી થઈજ
શું શકે ? જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું. હું તો માર સર્વ-
સ્વ તેને અર્પણ કરી ચૂકી છું. તે આ શરીરનો સ્વામી
ખની ચૂક્યો છે. હવે કંઈ બીજો પુરુષ તેના તરફ નજર
ઉઠી કરીને પણ જોઈ શકતો નથી. તેનાં અનંત મુંદર
અને મનોહર નામ છે, તેમાંથી હું તો રડતાં રડતાં આજ
નામોનો ઉચ્ચાર કરું છું—

શ્રીકૃષ્ણ ગાવિંદ હરે મુરારિ, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ ! !

પ્રેમી વાચકોનો પ્રેમ દિવસે બમણો ને રાત્રે ચારગણો
વધતો રહો. શું આ લિપ્તકને પણ તેમાંથી એક કણ મળશે ?

इति शम् ।

શ્રી શ્રીચૈતન્યચરિતાવલી સમાપ્તોડયં વ્રન્ધ. ॥

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
પંચમ સ્કંદ સમાપ્ત

મૂલ લેખકનું આભારદર્શન

(હિંદી ઉપરથી)

શ્રીખદરીનારાયણથી પાછો ફરીને જ્યારે અહીં આંચે હોતો; ત્યારે એજ એક જળપાત્ર, લિક્ષાપાત્ર અને ટાટનો કકડો—એ મારી સંપત્તિ હતી. અહીં આવીને ઘણા દિવસો પછી પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા થઈ અને તેજ સમયે જ્યાં આવશ્યક પુસ્તકો પણ વિના વિલંબે એકઠાં થઈ ગયાં. જેમણે લખવાની પ્રેરણા કરી તેમણેજ પુસ્તકોની વ્યવસ્થા કરી આપી તેનીજ લીલાં છે! તેને ધન્યવાદ પણ શા હઉં? સેવકના ધન્યવાદનું મૂલ્ય જ શું છે? મૂલ્ય ન પણ હોય, તો પણ હું વિનામૂલ્યેજ આપી હઉં તો એ મારી અનધિકારચેષ્ટા ગણાશે. તેથી એ ભગવત્કૃપાપાત્ર જાધુઓનાંજ શુભ નામ હું અહીં આપી હઉં છું, કે જેમના પવિત્ર હૃદયમાં તેણે આવી પરમ પાવન પ્રેરણા આપી. જે પુસ્તકોની યાદીx હું આપું છું, તેમાંથી મેં કોઈને ઉલટાવીને જોયું છે, કોઈની વિષયાનુક્રમણિકાજ જોઈ છે અને કોઈને કંઈક વાંચ્યું છે પણ ખરૂં આદિથી તે અત સુધી તો લાગ્યેજ કોઈક વાંચ્યું હશે. કહેવત છે કે “લેખકો પુસ્તકો વાંચતા નથી, પણ સૂંધે છે.” યથાર્થ વાત એવીજ છે. આ પુસ્તકોને મેં માત્ર સૂંધ્યાજ છે, તેમ છતાંયે તેમનો ઉદ્દેશ્ય કરી દેવો તો આવશ્યકજ છે. અહીં તેના લેખક, પ્રકાશક, અનુવાદક એ સૌના પ્રત્યે હું મારી કૃતજ્ઞતા પ્રદર્શિત કરું છું.

વિનીત લેખક—પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કોના દ્વારા મળ્યું
૧ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત આદિખંડ (બગાણા)	શ્રી. વૃદાવનદાસ ઠાકુર, શ્રી ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત ગાડીય ભાષ્ય	શ્રી ગોડીય મહા-કલકત્તા	૫૦ હરિબાબાબાબા
૨ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત મધ્ય ખંડ (બગાણા)	" "	" "	" "
૩ શ્રી શ્રીચૈતન્યમંગલ	શ્રી સોમનદાસ ઠાકુર, શ્રી ભક્તિ- સિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત. શ્રી. સિચિરકુમાર ઘોષ	શ્રીચૈતન્ય મહા-નરિયા	" "
૪ શ્રી અગ્નિય નિમાસ ચરિત (પ્રથમ ખંડ)	" "	૧ ૨, આનંદચંદ્રોપાધ્યાય લેન, ભાગ બખર-કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ગૌવા (બદાયૂં)
૫ શ્રી અગ્નિય નિમાસ ચરિત (બીજો ખંડ)	" "	" "	" "
૬ " ત્રીજો ખંડ	" "	" "	" "
૭ " ચોથો ખંડ	" "	" "	" "
૮ " પાંચમો ખંડ	" "	" "	" "
૯ " છઠો ખંડ	" "	" "	" "

૧૦	લોડ' ગોરાગ (અંગ્રેજી) (પ્રથમ ભાગ)	શ્રી. શિશિરકુમાર ઘોષ	‘અમૃતબળર પત્રિકા’ કાર્યોલય, કલકત્તા	પૂ. હરિબાબાજી
૧૧	“ (બીજો ભાગ)	“	“	“
૧૨	લાઈફ ઓફ લક્ષ્મી	શ્રી. રસિકમોહન વિદ્યાભૂષણ	નં. ૨૫, બાગબજાર રટ્ટીટ- કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ગૌંવા (બદાયૂં)
૧૩	શ્રી રામ રામાનંદ (બંગાળી)	શ્રી રસિકમોહન વિદ્યાભૂષણ	ગોડીય મઠ, કલકત્તા	“
૧૪	શ્રી શ્રીદેવતમ્ય અસ્તિત્વ (બંગાળી)	શ્રી રસિકમોહન વિદ્યાભૂષણ	નં. ૨૫, બાગબજાર રટ્ટીટ- કલકત્તા	“
૧૫	ગબીરામ શ્રી ગોરાગ (બંગાળી)	“	“	“
૧૬	નીલાચલે ધનમધુરી (બંગાળી)	“	“	“
૧૭	શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત (બંગાળી) પ્રથમ ખંડ	શ્રી ‘મ’ કવિત	૧૩-૨ ગુરુપ્રસાદ ચૌધરી લેન, કલકત્તા	“
૧૮	“ “ બીજો ખંડ	“	“	“
૧૯	“ “ ત્રીજો ખંડ	“	“	“
૨૦	“ “ ચોથો ખંડ	“	“	“

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કોના દ્વારા મળ્યું
૧ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત આદિખંડ (બંગાળી)	શ્રી. ટુંદાવનદાસ ઠાકુર; શ્રી ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત ગાડીય ભાષ્ય	શ્રી ગોડીય મઠ-કલકત્તા	પ્ર. હરિબાબાજી
૨ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત મધ્ય ખંડ (બંગાળી)	" "	" "	" "
૩ શ્રી શ્રીચૈતન્યમંગલ	શ્રી સોચનદાસ ઠાકુર, શ્રી ભક્તિ- સિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત.	શ્રીચૈતન્ય મઠ-નદિયા	" "
૪ શ્રી અભિય નિભાઇ ચરિત (પ્રથમ ખંડ)	શ્રી. શિશિરકુમાર ઘોષ	નં. ૨, આનંદ ચંદ્રોપાધ્યાય સેન, બાગ બગર-કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ગૌવા (બદાયૂં)
૫ શ્રી અભિય નિભાઇ ચરિત (બીજો ખંડ)	" "	" "	" "
૬ " ત્રીજો ખંડ	" "	" "	" "
૭ " ચોથો ખંડ	" "	" "	" "
૮ " પાંચમો ખંડ	" "	" "	" "
૯ " છઠો ખંડ	" "	" "	" "

૧૦	લોડ્ડ ગોરાગ (અંગ્રેજી) (પ્રથમ ભાગ)	શ્રી. શિશિરકુમાર ઘોષ	‘અમૃતબળ’ પત્રિકા’ કાર્યોલય, કલકત્તા	”	”	પૂ. હારિબાનાજી
૧૧	” (બીજો ભાગ)	”	”	”	”	”
૧૨	લાઇફ ઓફ લક્ષ્મી	શ્રી. રસિકમોહન વિદ્યાબૂપત્ત	નં. ૨૫, બાગબગર રફીટ- કલકત્તા	”	”	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ફ્રેન્ચ (બંદર)
૧૩	શ્રી રામ રામાનંદ (બંગાળી)	”	ગોડીય મંડ, કલકત્તા	”	”	”
૧૪	શ્રી શ્રીચીત્રન્ય ચરિત્રામૃત (બંગાળી)	શ્રી રસિકમોહન વિદ્યાબૂપત્ત	નં. ૨૫, બાગબગર રફીટ- કલકત્તા	”	”	”
૧૫	ગંભીરાય શ્રી ગોરાગ (બંગાળી)	”	”	”	”	”
૧૬	નીલાચર્યે વનમાધુરી (બંગાળી)	”	”	”	”	”
૧૭	શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત (બંગાળી) પ્રથમ ખંડ	શ્રી ‘મ’ કથિત	૧૩-૨ ગુરુપ્રસાદ મીથરી લેન, કલકત્તા	”	”	”
૧૮	” બીજો ખંડ	”	”	”	”	”
૧૯	” ત્રીજો ખંડ	”	”	”	”	”
૨૦	” ચોથો ખંડ	”	”	”	”	”

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કોના દ્વારા મળ્યું
૨૧ ગીતગોવિંદમ્ (બંગાળી અક્ષરોમા)	શ્રી કવિ જ્યોત્સવિરચિત સંસ્કૃત ટીકા, બંગાળવાદ	૧૬૬, બહિષ્કાર રટ્ટીટ-કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ગૌવા (બદાયૂં)
૨૨ રામચરિતમાનસ (હિન્દી)	ગો. પુલ્કસીદાસજી, બાબૂ સ્વામ- સુંદરલાલ બી.એ ની લાપાટીકા	ઇન્ડિયન પ્રેસ, પ્રયાગ	" "
૨૩ વિનય-પત્રિકા (હિન્દી)	ગો. પુલ્કસીદાસજી, શ્રી હનુમાન- પ્રસાદજી પોદારકૃત લાપાટીકા	ગીતા પ્રેસ, ગોરખપુર	" "
૨૪ શ્રી વિષ્ણુપ્રિયા ગૌરાગ સ્તવાવલી (સંસ્કૃત)	અ. શ્રી. રામાનંદ બ્યાખ્યાન- વિચારક	લા. હરજીભલ ગણેશીલાલ, નવા ખમર-દિલ્હી	" "
૨૫ મનમહાધુરીસાર (હિન્દી)	સ. વિયોગી હરિજી	હિન્દી સાહિત્ય સમેલન-પ્રયાગ	" "
૨૬ શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત મૂળ (બંગાળી)	શ્રી કવિરાજ કૃષ્ણદાસજી ગોસ્વામી	શ્રી વિપિનવિહારી વિશ્વાસ- કલકત્તા	" "
૨૭ શ્રીમદ્ભાગવત (મૂળ)	ભગવાન વેદવ્યાસરચિત	શ્રી વ્યક્ટેશ્વર પ્રેસ, મુબઈ	લાલા બાબૂલાલજી ગૌવા (બદાયૂં)
૨૮ શ્રી શ્રીભક્તમાળ (બંગાળી)	શ્રી લાલદાસ બાબાજી (કૃષ્ણદાસ) નાભાજીની ભક્તમાળ (બંગાળી અનુવાદ)	ન. રા. નંદકુમાર ચોધરી દ્વિતીય લેન, કલકત્તા	" "

૨૯	શ્રીમદ્ભાગવત (ચિન્હી અનુવાદ) (પ્રથમ ખંડ)	શ્રી રામસ્વરૂપ ચર્મોચ્છેદરોગ અનુવાદ	લક્ષ્મીનારાયણ ગ્રેસ-મુસદાબાદ	લાંચા બાબૂનાથજી મવા (બદાયત્)
૩૦	" (બીજો ખંડ)	"	"	"
૩૧	શ્રીમદ્ભાગવત (ચર્ચિકા) ટીકા, (સરફત)	"	"	શ્રી દાકુદ્દાર પુસ્તકાલય ગુલા (બદાયત્)
૩૨	શ્રીમદ્ભાગવત (શ્રીધરી ટીકા)	શ્રીધર ગ્વામીદત સરફત ટીકા	લીધોમા જ્વાલેશી	"
૩૩	"	"	"	પં. બદરીપ્રમાદજી, અનપસદેર
૩૪	શ્રી ગોગ મહાભારત (બગાળી)	શ્રી હરિદાસ ગોગ્વામીમ પાદિત	શ્રી હરિદાસ ગોસ્વામી, બૂસાવ	શ્રી હનુમાનપ્રમાદજી પોદાર 'કલ્યાણ'
૩૫	શ્રી ચૈતન્યભાગવત (મૂળ) (બગાળી)	દાકર વન્દાવનદાસજી ગોસ્વામી	શ્રી રામદેવ મિત્ર, શ્રીદરિભક્તિ-પ્રદાશિની સભા, બરહમપુર	સ પાદક, ગોરખપુર
૩૬	શ્રી વિદગ્ધમાધવ (બગાળી) અક્ષરોમા સરફત નાટક	શ્રી રૂપ ગોસ્વામી	"	"
૩૭	ભક્તિરસામૃત સિન્ધુ (સરફત ટીકા સાથે)	"	શ્રી અર્યુત મથમાળી-કાશી	ગોરીચંદર ગોપનકા,
૩૮	શ્રી ભગવદ્ભક્તિરસામૃત	શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી	"	ખેરજી-કાલીપ્રમામી
૩૯	શ્રી ભગવત્પ્રામગ્નોમુદા	શ્રી લક્ષ્મીધરજી	"	"

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કોના દ્વારા મળ્યું
૪૦ શ્રી વલ્લભચરિત (ગુજરાતી)	શ્રી. લલિતભાઈ પ્રાચીનસ્વામીદાસ પારેખ	મોતીલાલ લલિતભાઈ પારેખ, દીવાન-બારીબા રોડ	શ્રી. પ. રામશંકરજી મહેતા (અમરપરાહર) ભાઈ રામેશ્વરજી
૪૧ પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ (ગુજરાતી)	શ્રી. નર્મદાશંકર પડયા	સાધુ ગોરાગદાસ, મતી, ગોરાગ સાહિત્યપ્રકાશ સમિતિ, ૭૨ મેડોઝ રોડ ક્રાંટ, મુબાઈ	પ ભગવદ્દત્તજી (ભિરાવડી)
૪૨ શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા ચરિત (બંગાળી)	શ્રી હરિદાસ ગોસ્વામી	'શ્રી વિષ્ણુપ્રિયા ગોરાગ' પત્રિકા કાર્યોલય, બાગબજાર-૨ લકનૌ	૫. ગુલાબશંકરજી પૂજારી શ્રી દાકરદ્વારા
૪૩ શ્રી ભર્તૃહરિશતકત્રયમ્	શ્રી ભર્તૃહરિદેવ શ્રી મિહિરચંદ્રદેવ ભાવા ટીકા	શ્રી બ્યક્ટેશ્વર પ્રેસ-મુબાઈ	ગૌડા (બદામી) આચાર્યશ્રી અનંત લાલ ગોસ્વામી-શાધા- રમણજીનું મંદિર, શ્રીવૃંદાવન
૪૪ પ્રેમપીથયનિધિ (હિન્દી)	શ્રી બાકેલિકારીલાલજી 'બાકેપિથા'	નિદાનમહલ રોડ, લખનૌ	" "
૪૫ શ્રી માખન ગોડીય-તત્ત્વ- દિગ્દર્શનમ્	" "	" "	" "

૪૬	ભક્ત ચરિતાવલી (હિન્દી)	શ્રી રાજીવજી વસુના જંગલ પુસ્તકનો અનુવાદ. અનુવાદક:- લક્ષ્મીપ્રસાદ પાડેય	મન્ડિયન પ્રેસ-પ્રયાગ	બાળ રામચરણ અમૃતલાલ, બી. એ. એલ. ટી. માર્ટર, ડી. એ. વી. હાઇ- સ્કૂલ-મુલદંદાદેર શ્રીરામજી પં. જંગ- સદાયજી ગૌડા (બદાયું) શ્રીઆનંદબ્રહ્મચારીજી " " પ. હરિબાબાજી
૪૭	શ્રી સુભાષિત મનમાણા- ગારમ્ (સંસ્કૃત)	શ્રી કાશીનાથ શર્માજી સંગ્રહ કરેલું	નિર્ણયસાગર પ્રેસ-મુબઈ	
૪૮	શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુ (હિન્દી)	બા. શિવાનંદનસદાયજી	ખડ્ગવિલાસ પ્રેસ-બાંકીપુર	
૪૯	ભક્તચરિતાવલી (હિન્દી)	શ્રી પ્રભુદત્તજી બ્રહ્મચારી	હિન્દી પ્રેસ, પ્રયાગ	
૫૦	શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત (આદિ ખંડ) (હિન્દી)	અનુ: શ્રી. રાધાચરણ ગોસ્વામી	શ્રી રાધાચરણજીનું મંદિર, શ્રી જંદાવન	
૫૧	શ્રી મનુસ્મૃતિ	શ્રી પ્રભુક લલની ટીકા	" "	" "

આ પુસ્તકો સિવાય “કલ્યાણ”ના સંપાદક શ્રી. હનુમાનપ્રસાદજીએ શ્રીતા પ્રેસમાંથી અત્યાર સુધી પ્રસિદ્ધ થયેલાં બધાં પુસ્તકો તથા શ્રી. બા. વાંકે ગિહારીલાલજી “બાંકે પિયા”જીએ ચોતાની વિનામૂલ્યે વહેંચાતી નાની નાની ૧૪ પુસ્તિકાઓ મોકલી હતી. સમયાભાવને લીધે હું તેમને ભેઈ પણ શક્યો નથી. મારા વિષય સાથે જોમને ઘણાજ જોડો સંબંધ હોતો. વિનીત-પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી

શ્રીચૈતન્યચરિત્ર સંબંધી ગ્રંથો

લિખ્ત લિખ્ત ભાષાઓમાં અમને શ્રીચૈતન્યદેવના ચરિત્ર સંબંધી જે ગ્રંથોની માહિતી છે, તેમનાં નામ આ નીચે આપીએ છીએ—

સંસ્કૃત

૧-શ્રી. સુરારી ગુપ્તના કઠયા—લેખક:-શ્રી. સુરારી ગુપ્ત
(તેઓ મહાપ્રભુના સમકાલીન હતા.)

૨-ચૈતન્યચરિત કાવ્ય—લેખક:-શ્રી. સુરારી ગુપ્ત.

૩-શ્રીચૈતન્યચરિત મહાકાવ્ય—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર
(કાઈ કાઈ આને એમના મોટાભાઈ ચૈતન્યદાસકૃત કહે છે. એ ત્રણે ભાઈઓ પ્રભુના સમયમાં હયાત હતા.)

૪-શ્રી ચૈતન્યચન્દ્રોદય નાટક—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર

૫-શ્રી ગૌરગણેશદીપિકા—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર
(એમાં કયા ગૌરભક્ત કઈ સખીના અવતાર છે, એ બાબત દર્શાવવામાં આવી છે.)

૬-શ્રી ચૈતન્ય ચ દ્રામૃત—શ્રી પ્રબોધાનંદ સરસ્વતીકૃત

૭-શ્રી ગોવિંદના કઠયા—લેખક:-શ્રી. ગોવિંદદાસજી

૮-શ્રી ચૈતન્યચરિત—શ્રી. ચૂડામણિ દાસકૃત

૯-શ્રી કૃષ્ણચૈતન્યોદયાવલી—શ્રી પ્રद्यુમ્ન મિશ્રકૃત (એ મહાપ્રભુના ઠાકાના દીકરા-ભાઈ હતા.)

૧૦-અનંતસહિતા

૧૧-ચૈતન્યસ્તવકટપવૃક્ષ-(એ સ્તવાવલીમાળા આવે છે.)

આ ગોસ્વામી રધુનાથદાસકૃત

૧૨-શ્રી ચૈતન્યશતક—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર

૧૩-શ્રી ચૈતન્યશતક—લે. શ્રી. વામુદેવ સાર્વજીમ ભટ્ટાચાર્ય

૧૪-શ્રીમદ્ ગૌરાંગલીલાસ્મરણ-મંગલસ્તોત્ર—લેખક:-

શ્રી. કેદારનાથ ભટ્ટાચાર્ય

ગંગાળી

૧૫-શ્રી ચૈતન્ય ભાગવત—શ્રી. વૃંદાવનદાસ ઠાકુરકૃત

૧૬-શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત-ગોસ્વામી શ્રી. કૃષ્ણદાસજી

કવિરાજકૃત

- ૧૭-શ્રી ચૈતન્યમંગલ—ઠાકુર લોચનદાસજીકૃત
 ૧૮-મનઃસંતોષિની-શ્રી. જગજીવનજી (શ્રી કૃષ્ણ ચૈત-
 ન્યોદયાવલીનો જંગાળી અનુવાદ છે.)
 ૧૯-શ્રી નરોત્તમ ઠાકુરની પદાવલી
 ૨૦-“મહાપ્રકાશ”—શ્રી વાસુદેવ ઘોષ, માધવ ઘોષ અને
 ગોવિંદ ઘોષ (જે ત્રણે સગા ભાઈ હતા. એક પદમાં
 ત્રણેય પોતાનું નામ આપે છે. ત્રણેય પ્રસિદ્ધ પદકાર
 અને મહાપ્રભુના લક્ષ્મી હતા.)
 ૨૧-ગૌરાંગહૃદય—શ્રી મુકુંદ પરિપદકૃત
 ૨૨-ગૌરચંદ્રિકા—શ્રી મુકુંદ પરિપદકૃત
 ૨૩-પ્રેમવિલાસ—શ્રી નિત્યાનંદ દાસકૃત (મહાપ્રભુની
 પાછળની લીલાઓનું એમણે વર્ણન કર્યું છે.)
 ૨૪-શ્રી ગૌરાંગ મહાભારત—પ્રભુદાસ હરિદાસ ગોસ્વામી-
 જે સંપાદન કરેલું. (શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત અને શ્રી-
 ચૈતન્ય ભાગવતનાં પદોના ભાવો લઈને પહેલાં આ
 “નવદ્વીપલીલા” અને “નીલાચલ લીલા”ના નામ-
 થી અનુક્રમે નીકળ્યાં હતાં. ઘણું ભારે પુસ્તક હોવાથી
 એનું નામ “ગૌરાંગ મહાભારત” રાખવામાં આવ્યું
 છે. મોટી સાઈઝમાં છાપેલાં ૧૭૭૪ પૃષ્ઠ છે અને
 અક્ષર પણ ઘણા નાના છે.)
 ૨૫-“શ્રી અમિય નિમાઈ ચરિત”—લેખક:-મહાત્મા
 શિશિરકુમાર ઘોષ (જુદા જુદા છ ખંડોમાં છે. ઘોષ
 મહાશય “અમૃતજળર પત્રિકા” નામના અંગ્રેજી
 સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક પત્રના સંપાદક હતા.)
 ૨૬-નિમાઈસંન્યાસ નાટક-લેખક-ડી. એલ. રાય મહાશય
 ૨૭-ગંભીરાય શ્રીગૌરાંગ-લેખક-રસિકમોહનવિદ્યાભૂપણ
 ૨૮-નીલાચલે વ્રજમાધુરી-લે. શ્રી. રસિકમોહનવિદ્યાભૂપણ
 આ સિવાય શ્રીવિદ્યાભૂપણ મહાશયે શ્રીમદ્ દાસ
 ગોસ્વામી, ‘શ્રીસ્વરૂપ દામોદર’ ‘શ્રી રાય રામાનંદ’ નામનાં
 કેટલાંયે મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. જે સઘળાંમાં
 શ્રીગૌરચરિત્રજ આવે છે: કારણ કે જે જાધા મહાનુભાવો

શ્રીગૌરાંગના અંગ રૂપજ હતા.

‘શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા ગૌરાંગ’ નામના જંગાળી માસિક-ના સંપાદક શ્રીપાદ હરિદાસ ગોસ્વામીએ, ‘ગૌરાંગ-હારત’ સિવાય શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાચરિત, શ્રીલક્ષ્મીપ્રિયચરિત, શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા નાટક, શ્રીગૌરંગીતિકા, બાદગાદીર ૨ શ્રીગૌરાંગ, શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા વિલાપગીતિ, શ્રીમુરારી-પ્રતિષ્ઠિત શ્રીનિતાઈ ગૌરલીલાકાહિની વગેરે નાનાં ટાં અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે સઘળાંમાં પ્રકારભેદે શ્રી ચૈતન્ય-ચરિત્રનોજ વિગતો આવે છે.

અંગ્રેજી

૬-હૉડ ગૌરાંગ (જે ભાગમાં) લેખક -મહાત્મા શીશીર-કુમાર ઘોષ

૦-લાઈફ ઓફ લવ

૧-ચૈતન્ય એન્ડ હીઝ એજ-લેખક:-રાય બહાદુર દીનેશચંદ્ર સેન

૨-ચૈતન્ય એન્ડ હીઝ કોન્ટેમ્પોરરીઝ-લેખક:-રાયબહા-દુર દીનેશચંદ્ર સેન

૩-લાઈફ એન્ડ પ્રીસેપ્ટમ ઓફ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ લેખક:-ઠાકુર ભક્તિવિનોદ

૪-ચૈતન્યઝ પીલગ્રીમેજસ એન્ડ ટીચીંગ્સ-લેખક:-સર જહુનાથ સરકાર

હિન્દી

૫-શ્રીચૈતન્યચરિતામૃત (મજલાવામાં પ્રતિધ્વનિ આદિ-ખંડ) લેખક:-ગોસ્વામી રાધાચરણદાસ વિદ્યાવાગીશ.

૬-શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ-લેખક:-બાબુ ચિવનંદન સહાય.

ગુજરાતી

૭-પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ-લે. શ્રી. નમંદાશંકર પંડ્યા.

આ સિવાય ઉડિયા, મરાઠી, તેલુગુ અને બીજી ભાષા-માં શ્રીચૈતન્યદેવના જીવનચરિત્ર સળધી જે ગ્રંથો હશે, ૧ માહિતી અમને મળી નથી. હા, ઉર્દૂમાં ચાર ભાગમાં ‘ગૌરાંગદાસ’ નામનો ગ્રંથ અમારા જ્ઞેવામાં અવ્યો છે.

આપણાં વાસણો

(લેખક:-વૈદ્ય બાપાલાલ જી. શાહ, હાંસોટ, જી. બરુચ)

કમ્મ માંડવીમાં હું મુ. જ્યદ્ધુબાબને ત્યાં હતો ત્યારે સામેના ધરનો એક નોકર વડની ડાળના કૂચા વડે લોટાનો અંદરનો ભાગ ધસતો હતો તે નજરે ચડ્યો. આ વીસમી સદીમાં પણ હજી આપણા જુગતુના કૂચા જતા નથી-ગયા નથી, એ જોઈ આપણી બેટુદી રિયલિટી-ચુસ્તતાનો ખ્યાલ આવ્યો. થોડી વાર એ હસ જોઈને કમ્મ ઉઠ્યો. આપણા લોકોમાં જરાકેય આપવિચાર હશે કે નહિ એવો પ્રશ્ન મનમાં ઉઠ્યો. જે વિચાર કરવાની શક્તિ હોય તો આવાં સાંકડાં મોંનાં વાસણો વિદાનના આ જમાનામાં નજ હોય. સાંકડાં મોંનાં લોટામાં હાય ન આવી શકે એવા લોટાઓને સાફ તો કરવાજ જોઈએ ને ! અને તે માટે કૃત્રિમ જોખાંએ વડનો કે બાવળનો કૂચો શોધી કાઢ્યો. પણ એ યાદ કેમ નહિ આવ્યું હોય કે લોટાનાં મોં જરા મોટાં રાખીએ. અને આ કૂચાનું પણ શું કહેવું ! આજે ધરીને તે મૂક્યો હોય તે વળી પાછો કાલે વપરાય. નથી તેને ધોવામાં આવતો કે નથી તેને કોઈ સ્વચ્છ જગ્યાએ મૂકવામાં આવતો. આ આપણા કૂચા વડે નાના બચ્ચાને દૂધ પીવાની ટોક્લીઓ સાફ થાય છે. આ ટોક્લીઓનું દૂધ કામળ બચ્ચાં પીએ છે ! જે આંગળા અંદર જઈ શકે એટલાંજ આ લોટીઓના મોં પડોળાં હોય છે. આવી નાની લોટીઓના બીલ-રમાં કેટલાં જંતુઓનું રહેઠાણ હશે તે પ્રશ્ન જણે. આપણને કોઈ યુરોપીય વિદ્વાન જ્યારે તે સમજાવશે ત્યારેજ સમજીશું ! આવી લોટી-ઓનાં દૂધ કેવાં હશે તેનો ખ્યાલ આપણને ક્યાં છે ? આવા નજીવા દેખાતા દેખાવામાં કેટલી ગંભીરતા રહેલી છે તેનો આપણને જરા પણ ખ્યાલ નથી. ખ્યાલ હોય તો આપણે એવી લોટીઓને તેમજ બીજાં એવાં વાસણોને કેમ દૂર ન કરીએ ?

આપણા આ પીવાના પિત્તળના ખાસાનાં મોં પણ તમે તો સારી રીતે જોયાં હશે. તેની કિનારીમાં જોવાથી તેમાંથી ધળ કાઢવ તુરતજ જણાશે. એવાજ ઘાટની રકાળીઓની કોરો પણ એટલીજ ગંદકીથી ભરપૂર હોય છે. એક વખતે સોય વડે મેં એક રકાળી ખાસામાંથી આશરે ૧ વાલ જેટલો કચરો કાઢીને ધરમાં બતાવેલો. આ છતાં પણ એવા ખાસા વાપરવા તરફ આપણને લગારેય કંટાળો કેમ ઉપજતો નહિ હોય ?

અને પેલા વૈષ્ણવી કરવાની શી વાત કરું ? આ કરવાને એક નાનું સાંકડું મોં-નળી હોય છે, જે વડે પાણીની ધાર સારી થઈ શકે છે. મરજદી વૈષ્ણવો પાસે આવા કરવાઓ ખાસ હોય છે. આ નળીમાં ભાંયે ભરે દાંતણું પણ જઈ શકે એવી તે હોય છે. કરવા મોટે ભાગે ત્રાખાના હોય છે. એ નળીમાં ત્રાખાનો કાટ જમા થાય

છે. અમુક અમુક દિવસે ઘરની સ્ત્રીઓ કાથીની દોરી વડે તે ઘસે છે. નળાઓમા કેટલાંયે જંતુઓ વસતાં હશે અને પીવા સાથે તે પેટમાં જતાં હશે !

અને આવાં વાસણો સાફ કરવાની ધૂળ અને રચળ પણ કેવાં હોય છે તે તમે તો જાણો છોજ ને ! જ્યાં દાતણ થાય, વખતે પેશાબ પણ થાય, થુંકાતું હોય એવા સ્થાનની ધૂળ વડે આપણે વાસણો સાફ (!) કરીએ છીએ. આપણી સ્ત્રીઓને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે આ ગંદકી છે અને આવામાં ન બેસાય. કાંઈ રસાયનશાસ્ત્રી, આ ધૂળ લઈ જઈને તેની પ્રયોગશાળામાં તપાસીને આપણને જણાવશે તો આપણે ખરેખર તાણુમ થઈ જઈશું એટલાં જંતુઓ તેમાં હશે. આ ધૂળ વડે ખાવાનાં વાસણો મંજબ અને તે સારા ભણેલાઓના ઘરમાં ! આ છતાં આપણને કંઈજ થતું નથી. શું કહેવું ? શેગી કહેવા કે પશુ કહેવા ?

આપણા ઘરોમાં વધુ હોય તે ખાવાનું ભંડારીઆમાં લાંકવા-માં આવે છે, ભંડારીઆમાં મૂક્યા પછી આપણે તેને સહિસલામત ગણીએ છીએ. આવાં ભંડારીઆમાં પ્રકાશ ભાગ્યેજ જઈ શકે છે. પરિણામે વાંદા, કંસારી વગેરે અંદર ભરાઈ રહે છે અને ખોરાક ઉપર લહેરથી ફરે છે. ઠીડી, મંદોડા, વાંદા વગેરેને ખોરાક ઉપર ફરતાં આપણામાંના ધણાએ જોયા હશે, પણ તેથી આપણને નથી ત્રાસ ઉપજતો કે નથી કમકમાટી વહ્નટતી ! હમણાં હમણાં વિદ્વાનો માનવા લાગ્યા છે કે આ વાંદાઓ કેન્સરનો ચેપ ફેલાવે છે. “સાન્ક્રા-ન્સીરફો એકઝામીનર” નામના અમેરિકાથી પ્રસિદ્ધ ચતા સાપ્તાહિકમાં આ વિષે એક મેટિા સચિત્ર લેખ છપાયેલો છે. કેન્સરના કેસો હમણાં હમણાં ધણા જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ શું હશે ? મને તેમ હો, પણ આ વાંદાઓથી ચેતતા રહેવા જેવું તો છોજ. આપણા ભંડારીઆમાં પણ હવે ફેરફાર થવાની જરૂર નથી શું ?

કેટલાક પાણી પીવાના લોટા ઉપર ચિત્રામણ હોય છે. આ ચિત્રામણ આપણી કલાપ્રિયતા સૂચવે છે, પણ એ કલાપ્રિયતા કેવળ કલા માટેજ-શોભા માટેજ હોત તો સાફ વાપરવાનાં વાસણો ઉપર ચિત્રામણની શી જરૂર ? એથી તો ઉલટી ધૂળ (માંજતી વખતે) અંદર ભરાઈ રહે છે. કાચી અને મથુરાના લોટાઓ એવાથી આ વાતની સહેજે ખાતરી થઈ શકે છે. હમેશા વાપરવાનાં વાસણો જેમ અને તેમ જલદીથી સાફ થઈ શકે એવા અને સાફ કરવાં સહેલાં હોય એવાંજ હોવાં જોઈએ એમ હું માનું છું.

આવી નજીવી બાબતો ઉપર હજી આપણું લક્ષ્ય જઈ નથી એનું શું મગજનું ? વૈષ ડૉક્ટરોએ આવી વાતોનો પ્રચાર કરીને સમાજમાં ચોગ્ય સુધારો કરવો આવશ્યક નથી શું ?

સ્ત્રીસ્વતંત્રતાના ઝરા ! હાલ પાલ !

હજારો કુટુંબોમાં જાનાખરાળી થશે ! આ દેશમાં સ્ત્રી-સ્વતંત્રતાની ઝેરી દીવચાલ ચરૂ થઈ છે.

સ્ત્રીઓની એક પરિણામ રિપોર્ટ તા. ૩૧-૧૨-૩૫ના સાંજ-વર્તમાનમાં છપાયો હતો તેમાંથી નીચેના શબ્દો ટાંકું ધું.

“ મહિલાઓની લડત ”—“ સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા ”

ધણા પુરુષો એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણે છે. માટે સ્ત્રીઓને પણ એક કરતાં વધારે પુરુષો સાથે લગ્ન કરવાની છૂટ દેવી જોઈએ, એવું જાહેર રીતે જોક્ષવામાં આવે છે.

(ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, તા. ૭-૧-૩૬).

ભયંકર પરિણામ આવશે ! ઉપર પ્રમાણે ઝેરી દિવચાલનાં નીચે પ્રમાણે ભયંકર પરિણામ આવશે:—

એક નાચનારી છોકરીને નાચતી જોઈને એક પુરુષ તેણીની સાથે પ્યારમાં પડ્યો, અને તેણીને પગપ્યો. લગ્ન પછી તેણીએ ખીન પુરુષો સાથે નાચવું નહિ એમ તેણીને કહ્યું. પણ સ્ત્રીસ્વતંત્રતાની શોખીન બાઈએ પોતાના ધણીની મરજી દરકાર કરી નહિ; અને જાહેરમાં નાચવા ગઈ. તેથી ગુસ્સે થઈને, ભયારે તે સ્ત્રી ભરઉંઘમાં પડેલી હતી ત્યારે તે ધણીએ તેણીના એક પગ કાપી નાખ્યા. અને તેથી ખેદ પામીને તે સ્ત્રીએ આપઘાત કર્યો હતો.

—“ જનમજૂમિ ” તા. ૧૦-૧-૩૬

પ્રાર્થના—સ્ત્રીઓમાં પુરુષો સામે ધિક્કાર ફેલાય, સ્ત્રીઓ ઉદ્વિગ્ન બને, એવા ઝેરી લેખો તથા લાપણા ભયારે ભયારે વર્તમાન-પત્રોમાં છપાય; ત્યારે ત્યારે તે સામે ઠેકાણે ઠેકાણે પોકાર ઉઠાવવાની નસીબદાર આત્માઓ મહેરબાની કરે અને તેને પરિણામે હજારો સ્ત્રીઓને ખુન તથા આપઘાતના તથા તેમના ધણીઓને ફારી વગેરેની સજાના ભયથી બચાવવાનું મહાપુણ્ય મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રી, પુરુષની અર્ધાંગના, સુખદાતા, દેવી તરીકે પૂજવાને સરખાયેલી છે; પુરુષની હરીફ થઈને બનેના સંસાર-સુખનો નાશ કરવા માટે નહિ.

સ્ત્રીઓ સતીધર્મ પાલવો નહિ ?

આ દેશમાં પુરુષોના અવિચારી વર્તનને પરિણામે લાખો સ્ત્રીઓ ઘણી દુઃખી છે. અને તેથી તે બાબતમાં વિદ્વાન બાઈઓ પ્રજામત ફેળવે તે ઇચ્છવાળો છે. પણ કમનસીમે કુટલીક બાઈઓ સ્ત્રીઓમાં પુરુષો સામે ધિક્કાર ફેલાય તેવાં ઝેરી લાપણાં આપે છે. દાખલા તરીકે—

એક વિદ્વાન બાપનું બાપણ તા. ૨૪-૧૦-૩૫ની 'જન્મભૂમિ'માં 'જાણી' હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે:—“ સ્ત્રીની પદવી ઉન્નત કરવા માટે સતીત્વનું ભૂત મગજમાથી કાઢી નાખવાની જરૂર છે. એ ભાવનાને લીધે સ્ત્રી પતિની સેવામાં જ જીવનની પર્યાપ્તિ માને છે. અને બીજા કશામા એને રસ રહેતો નથી. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર પુરુષોએ સતી-ધર્મના ‘હાથ’થી સ્ત્રીઓને ડરાવ્યા કરી છે.” વગેરે.

જે બોળા સ્ત્રીઓ સદરહુ ઝેરી બાપણથી દોરવાઇને પુરુષોને ધિક્કારશે, તથા સતીત્વની દરકાર નહિ કરે તેમના નીચે પ્રમાણે પુરા હાલ થવાનો ભય છે.

(૧) “ધણીઆણીની વફાદારી સામે શક-તે પરથી ધણીએ તેણીનું કરેલું ખૂન-આરોપી સેશન્સ કમીટ.”

—સાંજવર્તમાન, તા. ૫-૧૦-૩૫

(૨) “પોતાની સ્ત્રીને પારકા મરદની સંગતમા દેખી ન શકવાથી તેણીનું ભરહિ ધમા મધરાતે ખૂન કરનાર ધણી.”

—સાંજવર્તમાન, તા. ૧૧-૧૦-૩૫

(૩) “ભાભીના ચારિ-ય સામે શક-તેણીના ખૂન માટે તેના દીણેરની ધરપકડ.”—સાંજવર્તમાન, તા. ૨૩-૧૦-૩૫

પ્રાર્થના

—સ્ત્રીઓમા પુરુષો સામે ધિક્કાર પેદા થાય, સ્ત્રીઓ ઉદ્ધત બને, એવા ઝેરી બાપણો આપનાર બાપણો સામે સ્ત્રીઓને એતાવવાની, તથા સ્ત્રી-પુરુષો વચ્ચે પૂલ્યભાવની લાગણી પેદા થાય એવા લોકોને ઉપદેશ આપવાની નસીબદાર આત્માઓ મહેરબાની કરે; અને તેથી હજારો કુટુંબોમા મોકાણ અટકાવવાનું તેઓ મહાપુરુષ મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

મૂત કાઢવામાટે નિર્દયપણે મારી નાખી.

થાંભલા સાથે બાંધી માર માર્યો!

તા. ૧૨-૯-૩૬ ના દિવસમા જણાવ્યા પ્રમાણે એક છોકરીને મૂત વજાખું જે એક આત્માને તે મૂત જાળાવાના હેતુથી તેણીને એક થાંભલા સાથે બાંધી, અને “રાત આખી તેણીને કોર-ડાથી માર માર્યો હતો.”

સદરહુ રાક્ષસી મારને લીધે તે હતભાગી છોકરી મરી ગઇ હતી. તેણીના શરીર ઉપર મારની ૧૬૨ નિશાનીઓ હતી.

સદરહુ ખૂન માટે એક ભુવો જવાબદાર હતો. તે ભુવાએ તથા બીજા બે માણસોએ તે છોકરીને માર માર્યો હતો. તે બે માણસોમાં એક તો તે છોકરીના ભાઈ હતો.

“મારથી ત્યારે ત્યારે છોકરી જેવાન થઇ જતી ત્યારે તેને ચેતનમા લાવવાને તેણીની માની મદદ લેવામાં આવતી હતી.”

પોતાની ખિમાર સ્ત્રીની સારવાર કરાવવા માટે એક માણસ તેણીને એક માધુ પાસે લઈ ગયો. તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તે સાધુએ તથા તેના ચેલાએ તેણીને નેતરથી એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેથી તેણી મરી ગઈ! ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, તા. ૨૧-૩-૩૨

એક બાઈને તાવ આવતો હતો તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તેણીના લાઈએ તેણીને નેતર વડે એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેણી મરી ગઈ:—ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા તા. ૧૯-૮-૩૨

સેવાનાં ક્ષેત્રો

ધરેણાં માટે થતાં સેંકડો ખુનો સામે લોકોને ચેતાવો !

સ્ત્રીનું ખૂન ! ધરેણા માટે એક સ્ત્રીનું ખૂન કરનારને ફાંસીની સજા થઇ હતી—જામે જમશેદ; તા. ૨૩-૪-૩૬

“રસ્તામા વૂટાપણી જે સ્ત્રીઓ—તેમને પડેલો માર—સોનાની વાળાઓ અને લવ્બાંગીઆ કાઢી લીધા.”—‘સાંજ’ તા. ૨૬-૫-૩૬

જંગલમા પડેલું છોકરાનું શ્વમ—(છોકરાના કાનમા ત્રી સોનાની કડીઓ ગુમ થઇ હતી)—જામે જમશેદ, તા. ૨-૬-૩૬

“જેનું ખાધુ તેનુંજ બાળક મારી નાખ્યું—નણવી કિંમતના દાગીના માટે બાળકીનું ખૂન”—જામે જમશેદ, તા. ૧૩-૬-૩૬

જે જેનો જેમની ઉંમર અનુક્રમે આઠ વરસની, અને નવ મહિનાની હતી, તેમના ગળા નણવી કિંમતના ધરેણા માટે એક કાનથી ખીજ કાન સુધી કાપેલા હતા—બોમ્બે સેન્ટીનલ, તા. ૬-૭-૩૬

મામીના ખૂની લાણેજને ફાંસીની સજા ! (મામીના કાનમા પહેરેલા સોનાના એરીંગ માટે ખૂન કર્યું હતું—)

ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા તા. ૪-૮-૩૬

છોકરી ખૂની—પાંચ વરસની છોકરીના ધરેણા માટે તેણીનું ગળુ દાખીને મારી નાખનારી સોળ વરસની છોકરીને જન્મદેશ નિકાસની સજા થઇ હતી—ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, તા. ૧૨-૮-૩૬

આવા ગુન્હાઓ સળધી સમાચારો વર્તમાનપત્રોમાથી બેગા કરીને લોકોને ચેતાવવાની નસીબદાર વિદ્યાર્થીઓ મહેરબાની કરે, તથા તેઓ આ લોક-પરલોકમા ઘણા સુખી યાવ એવી મારી પ્રાર્થના છે.

વાવો તેવું પામો !

“મારથી ત્યારે ત્યારે છોકરી ગેલાન થઇ જતી ત્યારે તેને ચેતનમાં લાવવાને તેણીની માની મદદ લેવામાં આવતી હતી.”

પોતાની જિભાર સ્ત્રીની સારવાર કરાવવા માટે એક માણસ તેણીને એક સાધુ પાસે લઈ ગયો. તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તે સાધુએ તથા તેના ચેત્તાએ તેણીને નેતરથી એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેથી તેણી મરી ગઈ! દાઢમ્સ ઓફ ઈંડીયા, તા. ૨૧-૩-૩૨

એક બાઇને તાવ આવતો હતો. તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તેણીના બાઇએ તેણીને નેતર વડે એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેણી મરી ગઈ:—દાઢમ્સ ઓફ ઈંડીયા તા. ૧૯-૮-૩૨

સેવાનાં ક્ષેત્રો

ધરેણાં માટે થતાં સેંકડો ખુનો સામે લોકોને ચેતાવો !

સ્ત્રીનું ખૂન ! ધરેણાં માટે એક સ્ત્રીનું ખૂન કરનારને ફાંસીની સજા થઇ હતી.—જામે જમશેદ; તા. ૨૩-૪-૩૬

“રૂસ્તાબા વૃંદાવતી જે સ્ત્રીઓ—તેમને પડેલો માર—સોનાની બાળાઓ અને લર્વાગીઆ કાઢી લીધા.”—‘સાંજ’ તા. ૨૬-૫-૩૬

જમલમા પડેલું છોકરાનું શબ—(જોશી)ના કાનગાંની સોનાની કડીઓ ગુમ થઇ હતી.)—જામે જમશેદ, તા. ૨-૬-૩૬

“જેનું ખાધું તેનુંજ બાળક મારી નાખ્યું—નજીવી કિંમતના દાગીના માટે બાળકોનું ખૂન.”—જામે જમશેદ, તા. ૧૩-૬-૩૬

જે જેનો જેમની ઉંમર અનુક્રમે આઠ વરસની, અને નવ મહિનાની હતી, તેમના ગળા નજીવી કિંમતના ધરેણા માટે એક દાનથી ખીમ કાન સુધી કાપેલા હતા.—બોમ્બે સેન્ટીનલ, તા. ૬-૭-૩૬

મામીના ખૂની લાણેજને ફાંસીની સજા ! (મામીના કાનમા પહેરેલા સોનાના એરીગ માટે ખૂન કર્યું હતું.—)

દાઢમ્સ ઓફ ઈંડીયા તા. ૪-૮-૩૬

છોકરી ખૂની—પાંચ વરસની છોકરીના ધરેણા માટે તેણીનું ગળું દાખીને મારી નાખનારી સોળ વરસની છોકરીને જન્મદેશ નિકાલની સજા થઇ હતી—દાઢમ્સ ઓફ ઈંડીયા, તા. ૧૧-૮-૩૬

આવા ગુન્હાઓ સંજોગ સમાચારો વર્તમાનપત્રોમાંથી બેગા કરીને લોકોને ચેતાવવાની નસીબદાર વિદ્યાર્થીઓ મહેરબાની કરે, તેથી તેઓ આ લોક-પરલોકમા ઘણા સુખી થાય એવી મારી પ્રાર્થના છે.

વાવો તેણું પામો !

લાલો વિધવાનાં શાપથી વચાવો !

બાળક સાથે દરિયામાં પડી ! લોખંડિયા ડરીને એક હતભાગી વિધવા પોતાના તન્તના જન્મેવા બાળક સાથે દરિયામાં પડી ! બંને મરી ગયાં.—સાંજવર્તમાન, તા ૧૫-૮-૩૬

સદરહ સમાચાર વાંચીને 'લખુ છુ કે, મેલ્લીક મુદત ઉપર નીચેના ત્રણ બનાવ બન્યા હતા

અપશુકની વિધવાનો અપઘાત ! ગુલામી દિહુ કુટુંબનાં તમામ સ્ત્રીપુરો તથા બાળકો એક સગાને ત્યાં લમપ્રસંગે ગયા હતાં. તે કુટુંબની એક જુવાન વિધવાને સાથે લઈ જવામાં આવી નહિ, કેમકે તેણીની હાજરીથી લમમા અપશુકન થાય !

કુટુંબના માણસો ધરમાંથી બહાર ગયા એટલે તે હતભાગી વિધવા બીજે ભાણેથી નીચે જમીન ઉપર તૂટી પડીને મરી ગઈ હતી !

નિર્દય ભાઈ ! અમદાવાદમાં એક સીમત કુટુંબનો જુવાન પુરુષ નોકરીમાં રચન જતો હતો નીકળવાનો વખત થયો ત્યારે તેને આંદોલો કરવા માટે તેની એક જુવાન વિધવા બહેન કંઈક તૈયાર કરતી હતા

નિર્દય ભાઈએ તેણીને કહ્યું —“ કંઈ સવિતાને આપો ” (સવિતા સધવા હતી) ભાઈના રાખેલા સાલળાને વિધવા બહેને કંઈક પોતાની સધવા બહેનને આપી દીધું, અને ભાઈ ચાલ્યા પછી દૂરકે દૂરકે રહી ! એ મુવક મળવાપેલો હતો ધૂળખરજો તેની કેળવણી ઉપર !

ધન્યવાદ ! જૂનાગઢમાં એક વિધવા બાઈનો જુવાન દિકરો પરણ્યો હતો તે બાઈની બહેનોએ આગ્રહ કરીને લમ સંબંધી તમામ ક્રિયાઓ તે વિધવા માતાને હાથે કરાવી.

તમામ નસીબદાર આત્માઓ એ પ્રમાણે લમ વગેરે પ્રસંગોએ વિધવાઓને ખાસ માન આપે, વિધવાઓ તરફ પ્રજામત દયાળુ બનાવે, અને તેને પરિણામે હિંમતો નાનાં બાળકોનાં ખૂનો વગેરે ખાનાખરાબી અટકાવવાનું મહાપુણ્ય મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે

વાંચનાર ! હિંદુસ્તાનને લાખો વિધવાઓના શાપથી બચાવશો ?

